

६. पंच विषयमां रागद्वेष विरहितता,
पंच प्रमादे न मळे मननो क्षोभ जो.
द्रव्य, क्षेत्र ने काळ, भाव प्रतिबंधवण,
विचखुं उदयाधीन पण वीतलोभ जो. अपूर्व०
७. क्रोधप्रत्ये तो वर्चे क्रोधस्वभावता,
मानप्रत्ये तो दीनपणातुं मान जो;
मायाप्रत्ये माया साक्षी भावनी,
लोभप्रत्ये नहीं लोभ समान जो. अपूर्व०
८. बहु उपसर्गकर्त्ताप्रत्ये पण क्रोध नहीं,
बंदे चक्रि तथापि न मळे मान जो;
देह जाय पण माया थाय न रोममां,
लोभ नहीं छो प्रबळ सिद्धि निदान जो. अपूर्व०
९. नम्रभाव, मुंडभाव सह अखानता,
अदंतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो,
केश, रोम, नख के अंगे शृंगार नहीं,
द्रव्यभाव संयममय निर्ग्रंथ सिद्ध जो. अपूर्व०
१०. शत्रु मित्रप्रत्ये वर्चे समदर्शिता,
मान अमाने वर्चे ते ज स्वभाव जो,
जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता,
भव मोक्षे पण शुद्ध वर्चे समभाव जो. अपूर्व०
११. एकाकी विचरतो बळी सशानमां,
वळी पर्वतमां बाप सिंह सयोग जो;
अडोल आसन, ने मनमां नहीं क्षोभता,
परममित्रनो जाणे पाण्या योग जो. अपूर्व०
१२. धोर तपश्चर्यामां पण मनने ताप नहीं,
सरस अले नहीं मनने प्रसन्नभाव जो;
रजकण के रिद्धि वैमानिकदेवनी,
सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो. अपूर्व०
१३. एम पराजय करीने चारितमोहनो,
आतुं त्यां ज्यां करण अपूर्व भाव जो;
ध्रेणी क्षपकतणी करीने आरूढता,
अनन्य चितन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो. अपूर्व०

१४. मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी,
स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोह गुणस्नान जो;
जंत समय त्यां पूर्णस्वरूप वीतराग धर,
प्रगटावुं निज केवळज्ञान निधान जो. अपूर्व०
१५. चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेद ज्यां,
भवनां बीजतणो आत्यंतिक नाश जो;
सर्वभाव ज्ञाता दृष्टा सह शुद्धता,
कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश जो. अपूर्व०
१६. वेदनीयादि चार कर्म वचें जहां,
बळी सींदरीवत् आकृति मात्र जो;
ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे,
आयुष पूर्ण, मटियें दैहिकपात्र जो. अपूर्व०
१७. मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा,
छूटे जहां सकळ पुद्गल संबंध जो;
एवुं अयोगि गुणस्नानक त्यां वर्तवुं,
महाभाग्य सुरदायक पूर्ण अवंध जो. अपूर्व०
१८. एक परमाणु मात्रनी मळे न स्पर्शता,
पूर्णकलंकरहित अडोलस्वरूप जो;
शुद्ध निरंजन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय,
अगुरु, लघु, अमूर्त सहजपदरूप जो. अपूर्व०
१९. पूर्व प्रयोगादि कारणना योग्यी,
ऊर्ध्वगमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो;
सादि अनंत अनंत समाधिमुंलमां,
अनंत दर्शन, ज्ञान अनंत सहित जो. अपूर्व०
२०. जे पद श्री सर्वज्ञ दीवुं ज्ञानमां,
कही शक्या नहीं पण ते श्री भगवान जो;
तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते शुं कहे;
अनुभवगोचर मात्र रहुं ते ज्ञान जो. अपूर्व०
२१. एह परमपद प्राप्तुं कहुं ध्यान में,
गजावगारने हाल मनोरथरूप जो;
तोपण निश्चय राजचंद्र मनने रखो,
प्रमुखाज्ञाए धारुं ते ज स्वरूप जो. अपूर्व०

૪૫૭.

ફેવઠ સમવસ્થિત શુદ્ધ ચેતન મોક્ષ.
તે સ્વભાવનું અનુસધાન તે મોક્ષમાર્ગ.

પ્રતીતિરૂપે તે માર્ગ જ્યાં શરૂ થાય છે ત્યાં સમ્યગ્દર્શન.

દેશ આચરણરૂપે તે પંચમ ગુણસ્થાનક.

સર્વે આચરણરૂપે તે છઠ્ઠું ગુણસ્થાનક.

અપ્રમત્તપણે તે આચરણમાં સ્થિતિ તે સત્તમ.

અપૂર્વ આત્મ જાગૃતિ તે અષ્ટમ.

સત્તાગત સ્થૂઠ કપાયબઢપૂર્વક સ્વસ્વરૂપ સ્થિતિ તે નવમ.

„ સૂક્ષ્મ „ „ દશમ.

„ ઉપશાંત „ „ એકાદશ.

„ ક્ષીણ „ „ દ્વાદશ.

૪૫૮.

જ્ઞાની પુરુષોને સમયે સમયે અનંતા સયમ પરિણામ વર્ધમાન થાય છે, એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે તે સત્ય છે.

તે સંયમ, વિચારની તીક્ષ્ણ પરિણતિથી તથા બ્રહ્મસપ્રત્યે સ્થિરપણાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

૪૫૯.

અકિચિનપણાથી વિચરતાં
સ્વરૂપ એવો ક્યારે ધર્મ ?

૪૬૦.

એકવાર વિશેષ શમ્યા વિના બહુ સમીપ આવી શકવા યોગ્ય અપૂર્વ સંયમ પ્રગટશે નહીં. કેમ, ક્યાં, સ્થિતિ કરીએ ?

૪૬૧.

સંબંધે. કાર્તિક શુદ્ધ ૧૫ મોમ. ૧૯૫૧.

શ્રી ઠાળાંગ સૂત્રની એક ચોમંગીનો ઉત્તર સંક્ષેપમાં અત્રે લખ્યો છે.

(૧) એક, આત્માનો ભવાંત કરે, પણ પરનો ન કરે. તે પ્રત્યેકશુદ્ધ કે અશોધ્યા કેવલી. કેમકે તેઓ ઉપદેશ માર્ગ પ્રવર્તિતતા નથી, એવો વ્યવહાર છે,

(૨) એક, આત્માનો ભવાંત ન કરી શકે, અને પરનો ભવાંત કરે તે અચરિત શરીર આચાર્ય, પટ્ટલે જેને હજુ અમુક ભવ બાકી છે, પણ ઉપદેશ માર્ગના આત્માએ કરી જાણ છે, તેથી તેનાથી ઉપદેશ સામઝી સામઝનાર જીવ તે ભવે ભવનો અંત પણ કરી શકે; અને આચાર્ય તે ભવે ભવાંત કરનાર નહીં હોવાથી તેમને વીજા ભંગમાં ગવેવ્યા છે. અથવા કોઈ જીવ પૂર્વ કાઠે જ્ઞાનારાધન કરી પ્રારબ્ધોદયે મદ ક્ષયોપશમથી વર્ધમાનના મનુષ્યદેહ પામી જેને માર્ગ નથી

જાપ્યો એવા કોઈ ઉપદેશક પાસેથી ઉપદેશ સાંભળતાં પૂર્વ સંસ્કારથી, પૂર્વનાં આરાધનથી એવો વિચાર પામે, કે આ પ્રત્નપણા જરૂર મોક્ષનો હેતુ ન હોય, કેમકે બંધપણે તે માર્ગ કહે છે; અથવા આ ઉપદેશ દેનારો જીવ પોતે અપરિણામી રહી ઉપદેશ કરે છે તે મહા અનર્થ છે એમ વિમાસતાં પૂર્વારાધન જાણત થાય અને ઉદય હેદી મગાંત કરે, તેથી નિમિત્તરૂપ ગ્રહણ કરી તેવા ઉપદેશકનો પણ આ મંગને વિષે સમાસ કર્યો હોય એમ લાગે છે.

(૩) પોતે તરે અને ધીજાને તારે. તે શ્રી તીર્થંકરાદિ.

(૪) ચોથો મંગ. પોતે તરે પણ નહીં અને ધીજાને તારી પણ ન શકે તે અમલ્ય કે દુર્ભલ્ય જીવ. એ પ્રકારે સમાધાન કર્યું હોય તો જિનાગમ વિરોધ નહીં પામે.

૪૬૨.

મુંબઈ. કાર્તિક. ૧૯૫૧.

અન્યસંબંધી જે તાદાત્મ્યપણું છે, તે તાદાત્મ્યપણું નિવૃત્ત થાય તો સહજ સમાવે આત્મા મુક્ત જ છે. એમ શ્રી ધ્રુવભાદિ અનંત જ્ઞાનીપુરુષો કહી ગયા છે, યાવત્ તથારૂપમાં શમાયા છે.

૪૬૩.

મુંબઈ. કાર્તિક વદ ૧૩ રવિ. ૧૯૫૧.

જ્યારે પ્રારબ્ધોદય દ્રવ્યાદિ કારણોમાં નિર્બળ હોય ત્યારે વિચારવાન જીવે વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરવી ન ઘટે, અથવા આજુબાજુની ધર્મી સંભાળથી કરવી ઘટે; એક લાભનો જ પ્રકાર દેલ્યા કરી કરવી ન ઘટે.

મુંજાવાથી કંઈ કર્મની નિવૃત્તિ ઇચ્છીએ છીએ તે થતી નથી, અને આર્તેધ્યાન થઈ જ્ઞાનીના માર્ગપર પગ મુકાય છે.

૪૬૪.

મુંબઈ. માગશર શુદ્ધ ૩ શુક્ર. ૧૯૫૧.

પ્ર૦—જેનું મધ્ય નહીં, અર્ધ નહીં, અહેત્ય, અમેષ એ આદિ પરમાણુની વ્યાખ્યા શ્રી જિને કહી છે, ત્યારે તેને અનત પર્યાય શી રીતે ઘટે? અથવા પર્યાય તે એક પરમાણુનું ધીજું નામ હશે કે શી રીતે? એ પ્રશ્નનું પત્ર પહોંચ્યું હતું. તેનું સમાધાન.

ઉ૦—પ્રત્યેક પદાર્થને અનંત પર્યાય (અવસ્થા) છે. અનંત પર્યાય વિનાનો કોઈ પદાર્થ હોઈ શકે નહીં એવો શ્રી જિનનો અભિમત છે, અને તે યથાર્થ લાગે છે. કેમકે પ્રત્યેક પદાર્થ સમયે સમયે અવસ્થાંતરતા પામતા પ્રત્યક્ષ દેલ્યાય છે. ક્ષણે ક્ષણે જેમ આત્માને વિષે સંકલ્પ વિકલ્પ પરિણતિ થઈ અવસ્થાંતર થયા કરે છે, તેમ પરમાણુને વિષે વર્ણ, ગંધ, રસ, રૂપ અવસ્થાંતરપણું મળે છે, તેનું અવસ્થાંતરપણું મજાવાથી તે પરમાણુના અનંત ભાગ થયા કહેવા યોગ્ય નથી; કેમકે તે પરમાણુ પોતાનું એકપ્રદેશક્ષેત્રઅવગાહીપણું ત્યાગ્યા શિવાય તે અવસ્થાંતર પામે છે. એકપ્રદેશક્ષેત્રઅવગાહીપણાનાં તે અનંત ભાગ થઈ શક્યા નથી. એક સમુદ્ર છતાં તેમાં જેમ તરંગ ઊઠે છે, અને તે તરંગ તેમાંજ શમાય છે. તરંગપણે તે સમુદ્રની અવસ્થા જુદી થયા કરતાં છતાં પણ સમુદ્ર પોતાના અવગાહક ક્ષેત્રને ત્યાગતો નથી, તેમ કંઈ સમુદ્રના અનંત શુદ્ધા જુદા કટકા થતા નથી, માત્ર પોતાના સ્વરૂપમાં તે

રમે છે, તરંગપણું એ સમુદ્રની પરિણતિ છે. જો જલ શાંત હોય તો શાંતપણું એ તેની પરિણતિ છે, કંઈ પણ પરિણતિ તેમાં થવી જ જોઈએ. તેમ વર્ણ, ગંધાદિ પરિણામ પરમાણુમાં બદલાય છે, પણ તે પરમાણુના કંઈ કટકા થવાનો પ્રસંગ થતો નથી; અવસ્થાંતરણ પામ્યા કરે છે. જેમ સોનું ટુંઢલપણું ત્યાગી મુકટપણું પામે તેમ પરમાણુ આ સમયની અવસ્થાથી બીજા સમયની અવસ્થા કંઈક અંતરવાલી પામે છે. જેમ સોનું બે પર્યાયને ભજતાં સોનાપણામાં જ છે, તેમ પરમાણુ પણ પરમાણુ જ રહે છે. એક પુરુષ (જીવ) ચાલકપણું ત્યાગી યુવાન થાય, યુવાનપણું ત્યાગી વૃદ્ધ થાય, પણ પુરુષ તેનો તેજ રહે; તેમ પરમાણુ પર્યાયને ભજે છે.

આકાશ પણ અનંત પર્યાયિ છે અને સિદ્ધ પણ અનંત પર્યાયિ છે એવો જિનનો અભિપ્રાય છે, તે વિરોધી લાગતો નથી. મને ઘણું ફરી સમજાય છે, પણ વિશેષપણે લલવાનું થઈ શક્યું નહીં હોવાથી તમને તે વાત વિચારમાં કારણ થાય એમ ઉપર ઉપરથી લલ્લું છે.

ચક્ષુને વિષે મેપોન્મેપ અવસ્થા છે તે પર્યાય છે. દીપકની ચલન સ્થિતિ તે પર્યાય છે. આત્માની સંકલ્પ વિકલ્પ દશા કે જ્ઞાન પરિણતિ તે પર્યાય છે, તેમ વર્ણ ગંધ પલટનપણું પામે તે પરમાણુના પર્યાય છે. જો તેવું પલટનપણું થતું નહોતું તો આ જગત્ આવાં વિચિત્રપણાને પામી શકે નહીં. કેમકે એક પરમાણુમાં પર્યાયપણું નહોતું તો સર્વ પરમાણુમાં પણ નહોતું. સંયોગ, વિયોગ, એકત્વ, ધ્રુવકત્વ એ આદિ પરમાણુના પર્યાય છે અને તે સર્વ પરમાણુમાં છે. તે ભાવ સમયે સમયે તેમાં પલટનપણું પામે. તોય પરમાણુનો વ્યય (નાશ) થાય નહીં, જેમ મેપોન્મેપથી ચક્ષુનો થતો નથી તેમ.

૪૬૫. મોહમયિ. (મુંબઈ) માગતર વદ ૮ હુધ. ૧૯૫૧.

અત્રેથી નિવૃત્તવા પછી ઘણુંકરી વવાળીઆ ઇટલે આ ભવના જન્મ ગામમાં સાધારણ વ્યવહારિક પ્રસંગે જવાનું કારણ છે. ચિત્તમાં ઘળા પ્રકારે તે પ્રસંગથી છૂટી શકવાનું વિચારતાં છૂટી શકાય તેમ પણ બને, તથાપિ કેટલાક જીવોને અલ્પ કારણમાં વિશેષ અસમાધાન વસતે થવાનો સંભવ રહે; જેથી અપ્રતિબંધ ભાવને વિશેષ દૃઢ કરી જવાનો વિચાર રહે છે. ત્યાં ગયે ઘણતે એક માસથી વિશેષ વસત જવાનો સંભવ છે. વસતે બે માસ પણ થાય. ત્યાર પછી પાછું ત્યાંથી વઝી આ ક્ષેત્ર તરફ આવવાનું ફરવું પડે તેમ છે, છતાં બનેલાંસુષી વધે બેએક મહિના એકાંતે જેવો નિવૃત્તિ યોગ બને તો તેમ કરવાની ઇચ્છા છે. અને તે યોગ અપ્રતિબંધપણે થઈ શકે તે માટે વિચારું છું.

સર્વ વ્યવહારથી નિવૃત્તવાવિના ચિત્ત ટેકાળે બેસે નહીં એવો અપ્રતિબંધ અસંગભાવ ચિત્તે બહુ વિચાર્યો હોવાથી તેજ પ્રવાહમાં રહેવું થાય છે. પણ ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ નિવૃત્ત થયે તેમ બની શકે ઇટલો પ્રતિબંધ પૂર્વકૃત છે. આત્માની ઇચ્છાનો પ્રતિબંધ નથી.

સર્વસામાન્ય લોકવ્યવહારની નિવૃત્તિ સંબંધી પ્રસંગનો વિચાર વીજે પ્રસંગે જણાવ્યો રાહી આ ક્ષેત્રેથી નિવૃત્તવા વિષે વિશેષ અભિપ્રાય રહે છે. તે પણ ઉદય આગઝ થતું નથી. તોપણ અહોનિશ એજ ચિંતન રહે છે, તો તે વસતે થોડા કાઠમાં થનશે એમ રહે છે. આ ક્ષેત્રપત્યે કંઈ દ્રેષ

પરિણામ નથી, તથાપિ સંગનું વિશેષ કારણ છે. પ્રવૃત્તિના પ્રયોજન વિના અત્રે રહેવું કંઈ આત્માને તેવા લાભનું કારણ નથી એમ જાણી, આ ક્ષેત્રથી નિવૃત્તિવાનો વિચાર રહે છે.

પ્રવૃત્તિ પળ નિજ બુદ્ધિથી પ્રયોજનમૂલત્ કોઈપણ પ્રકારે લાગતી નથી, તથાપિ ઉદય પ્રમાણે વર્તવાનો જ્ઞાનીનો ઉપદેશ અંગીકાર કરી ઉદય વેદવા પ્રવૃત્તિ જોગ ઘેટીએ છીએ.

જ્ઞાને કરીને આત્મામાં ઉત્પન્ન થયેલો ઇયો નિશ્ચય વદલતો નથી, કે સર્વ સંગ મોટા આસ્રવ છે; ચાલતાં, જોતાં, પ્રસંગ કરતાં, સમય માત્રમાં નિજભાવને વિસરણ કરાવે છે; અને તે વાત પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવી છે, આવે છે અને આવી શકે તેવી છે. તેથી અહોનિશ તે મોટા આસ્રવરૂપ એવા સર્વ સંગમાં ઉદાસપણું રહે છે; અને તે દિવસ દિવસ પ્રત્યે ઘષ્ટતા પરિણામને પામ્યા કરે છે; તેથી વિશેષ પરિણામને પામી સર્વ સંગથી નિવૃત્તિ થાય પવી અનન્ય કારણ યોગે ઇચ્છા રહે છે.

આ પત્ર પ્રથમથી વ્યવહારિક આકૃતિમાં લખાયો હોય એમ વચ્ચે લાગે, પણ તેમાં તે સહજ માત્ર નથી. અસંગપણાનો આત્મભાવનાનો માત્ર અલ્પ વિચાર લખ્યો છે.

૪૬૬.

મુંબઈ. માગશર પદ ૧ શુક. ૧૯૫૧.

જ્ઞાની પુરુષનો સત્સંગ થયે, નિશ્ચય થયે અને તેના માર્ગને આરાધ્યે જીવને દર્શનમોહનીય કર્મ ઉપશમે છે કે ક્ષય થાય છે, અને અનુક્રમે સર્વ જ્ઞાની પ્રાપ્તિ થઈ જીવ કૃતકૃત્ય થાય છે એ વાત પ્રગટ સત્ય છે; પણ તેથી ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ પણ મોગવડું પડતું નથી એમ સિદ્ધાંત થઈ શકતો નથી. કેવલજ્ઞાન થયું છે એવા વીતરાગને પણ ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધરૂપ ઇવાં ચાર કર્મ વેદવાં પડે છે; તો તેથી ઓછી ભૂમિકામાં સ્થિત એવા જીવોને પ્રારબ્ધ મોગવડું પડે તેમાં આશ્ચર્ય કોઈ નથી. જેમ તે સર્વજ્ઞ એવા વીતરાગને ધનપાતિ ચાર કર્મ નાશ પામવાથી વેદવાં પડતાં નથી અને ફરી તે કર્મ ઉત્પન્ન થવાનાં કારણની તે સર્વજ્ઞ એવા વીતરાગને સ્થિતિ નથી, તેમ જ્ઞાનીનો નિશ્ચય થયે અજ્ઞાન ભાવથી જીવને ઉદાસીનતા થાય છે; અને તે ઉદાસીનતાને લીધે ભવિષ્ય કાલમાં તે પ્રકારનું કર્મ ઉપાર્જિતનું મુશ્કેલ કારણ તે જીવને થતું નથી. ક્ષતિ પૂર્વાનુસાર કોઈ જીવને વિપર્યય ઉદય હોય, તોપણ તે ઉદય અનુક્રમે ઉપશમી ક્ષય થઈ જીવ જ્ઞાનીના માર્ગને ફરી પામે છે; અને અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનમાં અવશ્ય સંસારસુક્ત થાય છે; પણ સમક્તિ જીવને, કે સર્વજ્ઞ વીતરાગને, કે કોઈ અન્ય યોગી કે જ્ઞાનીને જ્ઞાનીની પ્રાપ્તિને લીધે ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ વેદવડું પડે નહીં કે દુઃખ હોય નહીં એમ સિદ્ધાંત ન હોઈ શકે.

તો પછી અમને તમને માત્ર સત્સંગનો અલ્પ લાભ હોય ત્યાં સંસારી સર્વ દુઃખ નિવૃત્તિ થવાં જોઈએ એમ માનીએ તો પછી કેવલજ્ઞાનાદિ નિરર્થક થાય છે; કેમકે ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ અવેશું નાશ પામે તો પછી સર્વ માર્ગ મિથ્યા જ ઠરે. જ્ઞાનીના સત્સંગે અજ્ઞાનીના પ્રસંગની રુચિ આઠસે અને સત્યાસત્ય વિવેક થાય; અનંતાનુબંધી ક્રોધાદિ સ્વપ્ને; અનુક્રમે સર્વ રાગ દ્વેષ ક્ષય થાય; એ નનવા યોગ્ય છે અને જ્ઞાનીના નિશ્ચયે તે અલ્પ કાલમાં અથવા મુગમપણે બને

ए सिद्धांत छे; तथापि जे दुःख अवश्य भोगव्ये नाश पामे एवुं उपाजित छे ते तो भोग-
वयुं ज पडे एमां काई संशय थतो नयी.

મારું અંતરનું અંગ એવું છે કે પરમાર્થ પ્રસંગથી કોઈ મુશુક્તિવાને મારો પ્રસંગ થાય તો જરૂર તેને મારા
મત્તે પરમાર્થના હેતુની જ ઇચ્છા રહે તો જ તેનું શ્રેય થાય; પણ દ્રવ્યાદિ કારણની કાંઈ પણ યાચ્છા
રહે અથવા તેવા વ્યવસાયનું મને તેનાથી જણાવવું થાય, તો પછી અનુક્રમે તે જીવ મલિન વાસનાને
પામી મુશુક્તિનાનો નાશ કરે, એમ મને નિશ્ચય રહે છે. અને તે જ કારણથી તમને ઘણીવાર તમારા
તરફથી વ્યવહારિક પ્રસંગ લગ્નવાઈ આવ્યો હોય ત્યારે ઠપકો આપી જણાવું પણ હતું કે મારામત્તે
તમે આવો વ્યવસાય જણાવવાનું જેમ ન થાય તેમ જરૂર કરી કરો. અને મારી સ્મૃતિપ્રમાણે
આપે તે વાત ગ્રહણ કરી હતી; તથાપિ તે પ્રમાણે થોડો વલત થની પાછું વ્યવસાય વિષે ઠસવાનું
બને છે; તો આજના મારા પત્રને વિચારી જરૂર તે વાત તમે વિસર્જન કરશો; અને નિત્ય તેથી
વૃત્તિ રાલ્પશો, તો અવશ્ય હિતકારી થશે; અને મારી આંતર વૃત્તિને અવશ્ય હિતસાનું કારણ
આપ્યું છે એમ મને થશે. કોઈ પણ સત્સંગ પ્રસંગમાં એમ કરે તો મારું ચિત્ત બહુ વિચારમાં પડી
જાય છે કે ગમરાય છે; કેમકે પરમાર્થને નાશ કરનારી આ ભાવના આ જીવને ઉદયમાં આવી
એમ તમે જ્યારે જ્યારે વ્યવસાય વિષે લલ્લું હશે, ત્યારે ત્યારે મને ઘણુંકરીને થયું હશે; તથાપિ
આપની વૃત્તિ વિશેષ ફેર હોવાને લીધે કંઈક ગમરાટ ચિત્તમાં ઓછો થયો હશે. પરમાર્થની ઇચ્છા
તમને છે, જેથી આ વાત પર તમારે જરૂર સ્થિર થવું.

૪૬૭.

મુંબઈ. વિ. સં. ૧૯૫૧. માગસર વદ ૧૧ રવિ.

ગયા પરમ દિવસે લખેલા પત્રમાં જે ગંભીર આશય લખ્યા છે તે વિચારવાન જીવને આત્માના
પરમ હિતસ્વી થાય તેવા છે. એ ઉપદેશ અમે તમને ઘણી વાર સહેજસાજ કર્યો છે, છતાં તે
ઉપદેશ આજીવિકાના કષ્ટકેશથી તમને ઘણીવાર વિસર્જન થયો છે, અથવા થઈ જાય છે.
અમારામત્તે માવિત્ર જેટલો તમારો ભક્તિભાવ છે; એટલે લલ્પવામાં અડચણ નથી એમ ગણીને તથા
દુઃખ સહન કરવાની અસમર્થતાને લીધે અમારી પાસેથી તેવા વહેવારની યાચના બે પ્રકારે તમારાથી
થઈ છે:—એક તો કંઈ સિદ્ધિયોગથી દુઃખ મટાડી શકાય તેવા આશયની, અને બીજી યાચના
કંઈ વેપાર રોજગારાદિની. વેમાંની એકે યાચના તમારી અમારી પાસે થાય, તે તમારા આત્માને
હિતનું કારણ રોધનાર, અને અનુક્રમે મલિન વાસનાનો હેતુ થાય; કેમકે જે ભૂમિકામાં જે ઘટે
નહીં તે જીવ તે કરે તો તે ભૂમિકાનો તેને સહેજે ત્યાગ થાય, એમાં કંઈ સંદેહ નથી. તમારી
અમારા મત્તે નિષ્કામ ભક્તિ જોઈએ, અને તમને મને તેટલું દુઃખ હોય છતાં તેને પીરજથી વેદવું
જોઈએ. તેમ ન બને તોપણ એક અક્ષર અમારી પાસે તો તેની સૂચના પણ ન કરવી જોઈએ. એ
તમને સર્વાંગ યોગ્ય છે. અને તમને તેથી જ સ્થિતિમાં જોવાને જેટલી મારી ઇચ્છા છે, અને જેટલું
તમારું તે સ્થિતિમાં હિત છે, તે પત્રથી કે વચનથી અમારાથી જણાવી શકાય તેવું નથી; પણ.

પૂર્વના કોઈ તે જ ઉદયને લીધે તમને તે યાત વિસર્જન થઈ પાઠી અમને જણાવવાની ઇચ્છા રચા કરે છે.

તે જે પ્રકારની યાચનામા પ્રથમ જણાવી છે તે યાચના તો કોઈ પણ નિકટમનીને કરતી ઘટે જ નહીં, અને અહ્યમાત્ર હોય તોપણ તેને મૂઢથી છેદવી ઘટે; કેમકે ઢોકોત્તર મિશ્યાત્વતુ તે નિગપન છે એવો તીર્થંકરાદિનો નિશ્ચય છે, તે અમને તો સપમાણ લાગે છે. ઘીંજી યાચના છે તે પણ કર્તવ્ય નથી, કેમકે તે પણ અમને પરિશ્રમનો હેતુ છે. અમને વેદહવારનો પરિશ્રમ આપીને વહેવાર નિમાવવો એ આ જીવની સદ્વૃત્તિનુ ઘણુ જ અલ્પત્વ વતાવે છે, કેમકે અમારા અર્થે પરિશ્રમ વેટી તમારે વહેવાર ચલાવી દેવો પડતો હોય તો તે તમને હિતકારી છે, અને અમને તેવા દુષ્ટ નિમિત્તનુ કારણ નથી; એવી મિતિ છતાં પણ અમારા ચિત્તમા એવો વિચાર રહે છે કે, ડ્યામુષી અમારે પરિગૃહાદિનુ હેતુ દેવુ થાય, એવો વહેવાર ઉદયમા હોય ત્યામુષી જાતે તે કાર્યે કરવુ, અથવા વહેવારીક સત્ત્વી ધારાદિથી કરવુ, પણ તે સત્ત્વી મુમુતુ પુરુષને તો પરિશ્રમ આપીને ન કરવુ, કેમકે જીવને મલિન વાસના તેવા કારણે ઉદ્ભવ થતી સમયે, કદાપિ અમારુ કિત્તુ શુદ્ધ જ રહે એવુ છે; તથાપિ કાઠ એવો છે કે, જો શુદ્ધિ દ્રવ્યથી પણ રાશિયે તો સામા જીવને વિપમતા ઉદ્ભવ ન થાય, અને અશુદ્ધ વૃત્તિવાન જીવ પણ તેમ વર્તી પરમપુરુષોના માર્ગનો નાશ ન કરે. એ આદિ વિચારપર મારુ વિચ રહે છે.

તો પઠી જેનુ અમારાથી પરમાર્થવચ્ચ, કે ચિત્તશુદ્ધિપણુ ઓટુ હોય તેણે તો જન્મર તે માર્ગના યત્નયાનપણે રામની, એ જ તેને વચ્ચવાન શ્રેય છે, અને તમ જેના મુમુક્ષુ પુરુષે તો અવશ્ય તેમ વર્તવુ ઘટે, કેમકે તમારુ અનુક્રમણ સહેજે ઘીંજા મુમુક્ષુઓને હિતાહિતનુ કારણ થઈ શકે. માણ જવા જેવી વિપમ અવસ્થાએ પણ તમને નિષ્કામતા જ રાક્ષતી ઘટે છે, એવો અમારો વિચાર તે તમારા આત્મીરિક્ષાથી ગમે તેવા દુઃસ્વની અનુક્રમા પ્રત્યે જતા પણ મડતો નથી, પણ સામો ઘણરે વચ્ચવાન થાય છે. આ વિષયપરતે તમને વિશેષ કારણો આપી નિશ્ચય કરાવવાની ઇચ્છા છે, અને તે થશે એમ અમને નિશ્ચય રહે છે.

આ પ્રમાણે તમારા અથવા ઘીંજા મુમુક્ષુ જીવના હિતના અર્થે મને જે યોગ્ય લાગુ તે લખ્યુ છે. આટલુ જણાવ્યા પછી મારો પોનાનો મારા આત્માર્થ તે સત્ત્વમા કઈક ઘીંજો પણ વિચાર રહે છે તે લખવો ઘટતો નહોતો પણ તમારા આત્માને કઈક અમે દુમકમા જેનુ લખ્યુ છે, ત્યારે તે લખવો ઘટારત ગાંધી લખ્યો છે, તે આ પ્રમાણે છે કે, 'ડ્યામુષી પરિગૃહાદિનુ હેતુ દેવુ થાય તેવો વહેવાર અમને ઉદયમા હોય ત્યામુષી જો કોઈ પણ નિષ્કામ મુમુક્ષુ કે સત્તાન જીવની, કે તેની અમારાથી અનુક્રમાયોગની જે કાર્દ અમારાથી તેને જણાવ્યા શિવાય સેવા ધાકરી થઈ શકે તે દ્રવ્યાદિ પદાર્થથી પા કરવી, કેમકે એવો માર્ગ ઋષમાદિ મહાપુરુષે પણ ક્યાક ક્યાક જીવની ગુણનિષ્પન્નતર્થે ગળ્યો છે. તે અમારા અમના વિચારનો છે અને તેની આચરણ સત્પુષ્પને નિષેધ નથી, પા કોઈ રીતે કર્તવ્ય છે. માત્ર મામા જીવને પરમાર્થનો રોધ કરનાર તે વિષય કે સેવા ધાકરી થતી હોય તો તેને સત્પુરુષે પા ઉપદશનાયો જોઈએ

૪૬૮.

સુવર્ણ, માગસર. ૧૯૧૧.

શ્રી જિન આત્મ પરિણામની સ્વસ્થતાને સમાધિ અને આત્મ પરિણામની અસ્વસ્થતાને અસમાધિ કહે છે. તે અનુભવ જ્ઞાને જોતાં પરમ સત્ય છે.

અસ્વસ્થ કાર્યની પ્રવૃત્તિ કરવી, અને આત્મ પરિણામ સ્વસ્થ રાખવાં એવી વિષમ પ્રવૃત્તિ શ્રી તીર્થંકર જેવા જ્ઞાનીથી વનવી કઠળ કહી છે, તો પછી વીજા જીવને વિષે તે વાત સંમતિત કરવી કઠળ હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી.

કોઈપણ પરપદાર્થને વિષે ઇચ્છાની પ્રવૃત્તિ છે, અને કોઈપણ પરપદાર્થના વિયોગની ચિંતા છે તેને શ્રી જિન આર્તધ્યાન કહે છે, તેમાં અંદેશો ધટતો નથી.

ત્રણ વર્ષના ઉપાધિ યોગથી ઉત્પન્ન થયો એવો વિશ્લેષ માવ તે મટાડવાનો વિચાર વર્તે છે. દૃઢ વૈરાગ્યવાનનાં ચિત્તને જે પ્રવૃત્તિ ત્રાપ કરી શકે એવી છે, તે પ્રવૃત્તિ અદૃઢ વૈરાગ્યવાન જીવને કલ્યાણ સન્મુલ થયા ન દે એમાં આશ્ચર્ય નથી.

જેટલી સંસારને વિષે સાર પરિણતિ મનાય તેટલી આત્મજ્ઞાનની ન્યૂનતા શ્રી તીર્થંકરે કહી છે.

પરિણામ જડ હોય એવો સિદ્ધાંત નથી. ચેતનને ચેતન પરિણામ હોય અને અચેતનને અચેતન પરિણામ હોય એવો જિને અનુભવ કર્યો છે. કોઈપણ પદાર્થ પરિણામ કે પર્યાયવિના હોય નહીં એમ શ્રી જિને કહ્યું છે; અને તે સત્ય છે.

શ્રી જિને જે આત્મ અનુભવ કર્યો છે, અને પદાર્થનાં સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર કરી નિરૂપણ કર્યું છે, તે સર્વ સુમુલુ જીવે પરમ કલ્યાણને અર્થે નિશ્ચય કરી વિચારવા યોગ્ય છે. જિને કહેલા સર્વ પદાર્થનાં ભાવો એક આત્મા પ્રગટ કરવાને અર્થે છે, અને મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ બેની ઘટે છે, એક આત્મજ્ઞાનની અને એક આત્મજ્ઞાનીના આશ્રયવાનની, એમ શ્રી જિને કહ્યું છે.

આત્મા સાંભળવો, વિચારવો, નિદિધ્યાસવો, અનુભવવો એવો એક વેદની શ્રુતિ છે; અર્થાત્ જો કે એક એજ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો જીવ તરી પાર પામે એવું લાગે છે. બાકી તો માત્ર કોઈ શ્રી તીર્થંકર જેવા જ્ઞાનીવિના, સર્વને આ પ્રવૃત્તિ કરતાં કલ્યાણનો વિચાર કરવો અને નિશ્ચય થવો તથા આત્મસ્વસ્થતા થવી દુલ્ભ છે.

૪૬૯.

ઈશ્વરેચ્છા વલ્લવાન છે, અને કાલ્પનું પણ દુષમણું છે. પૂર્વે જાણ્યું હતું અને સ્પષ્ટ પ્રતીતિ સ્વરૂપ હતું કે જ્ઞાનીપુરુષને સકામપણે મજતાં આત્માને પ્રતિબંધ થાય છે, અને ધણીવાર પરમાર્થ દૃષ્ટિ મદી સંસારાર્થ દૃષ્ટિ થઈ જાય છે. જ્ઞાની પ્રત્યે એવી દૃષ્ટિ થયે ફરી મુલમ્બોધિપણું પામવું કઠળ પડે છે; એમ જાણી કોઈ પણ જીવ સકામપણે સમાગમ ન કરે, એવા પ્રકારે વર્તવું થતું હતું. તમને તથા શ્રી...વગેરેને આ માર્ગ સંવંધી અમે કહ્યું હતું, પણ અમારા વીજા ઉપદેશની પેટે તત્કાલ તેનું મજબૂત કોઈ માર્ગવિયોગથી ન થતું. અમે જ્યારે તે વિષે કંઈ જણાવતા ત્યારે પૂર્વના જ્ઞાનીઓ આચર્યું છે, એવા પ્રકારાદિથી પ્રત્યુત્તર કહેવા જેવું થતું હતું. અમને તેથી ચિત્તમાં

મોટો રોદ થતો હતો કે આ સકામવૃત્તિ દુષ્પ કાઢને લીધે આવા મુશુ પુરપને વિષે વર્તે છે, નહીં તો તેનો સ્વેપ્તે પળ સમય ન હોય જો કે તે સકામવૃત્તિથી તમે પરમાર્થદૃષ્ટિપણુ નિસરી જાઓ છવો સદાય થતો ન હોતો, પણ પ્રસંગોપાત્ત પરમાર્થદૃષ્ટિને શિથિરપણાનો હેતુ થવાનો સમય દેસાતો હતો, પણ તે કરતા મોટો રોદ એ ધતો હતો કે આ મુશુના કુટુમ્બમા સકામવૃદ્ધિ વિશેષ થશે, અને પરમાર્થદૃષ્ટિ મરી જશે, અથવા ઉત્પન્ન થવાનો સમય ટક્કી જશે, અને તેને લીધે વીજા પણ ઘણા જીવોને તે સ્થિતિ પરમાર્થ અપ્રાપ્તિમા હેતુમૂત થશે વક્કી સકામપણે મનનારની અમારાયી કઢે વૃત્તિ શાત કરવાનુ વનયુ કટણ, તેથી સકામી જીવોને પૂર્વાપર વિરોધ બુદ્ધિ થાય અથવા પરમાર્થપૂજ્યમાવના ટક્કી જાય એવુ જે જોયુ હતુ, તે વર્તમાનમા ન થાય તે વિરોધ ઉપયોગ થવા સહેજ રસ્તુ છે પૂર્વાપર આ વાતનુ મહાત્મ્ય સમજાય અને અન્ય જીવોને ઉપકાર થાય તેમ વિશેષ રક્ષ રાસંગો

૪૭૦

મોહમયિ સ્તેયથી ઘોષ ગુદ ૧ ગુક ૧૧૫૧

જે પ્રકારે અમગતાએ આત્મમાન સાધ્ય થાય તે પ્રકારે પ્રવર્ત્તવુ એ જ જિનની આજ્ઞા છે.

આ ઉપાધિરૂપ વ્યાપારાદિ પ્રસંગથી નિવર્ત્તવા ચારવાર વિચાર રક્ષા કરે છે, તથાપિ તેનો અપરિપક કાઢ જાળી ઉદયવશે વ્યવહાર કરવો પડે છે, પણ ઉપર વહી છે ઈવી જિનની આજ્ઞા તે ઘણુ કરી નિસરણ થતી નથી, અને તમને પણ હાલ તો તે જ માવ વિચારવાનુ કહીએ છીએ

૪૭૧

મુષદે ઘોષ ગુદ ૧૦ રવિ ૧૧૫૧

પ્રત્યક્ષ કારણમ્હ છતા તેના ત્યાગને વિષે નીવ રુચ્છે નહીં, અથવા અત્યાગરૂપ શિથિલતા ત્યાગી શકે નહીં, કે ત્યાગ બુદ્ધિ છતા ત્યાગતા ત્યાગતા કાઢ વ્યય કરવાનુ થાય, તે સૌ વિચાર જીવે કેવી રાતે દૂર કરવા, અલ્પ કાઢમા તેમ કઢે રીતે વને તે વિષે તે પત્રમા લખવાનુ થાય તો કરશો

૪૭૨

મુષદે ઘોષ વદ ૨ ૧૧૫૧

૨-૨-૩મા-૧૧૫૧

દ્રવ્ય,

એક રક્ષ

ક્ષેત્ર,

મોહમયી

કાઢ,

-મા વ ૮-૧

માવ,

ઉદય માવ

દ્રવ્ય-

એક રક્ષ

ઉદાસાન

ક્ષેત્ર-

મોહમયી

કાઢ-

૮-૧

રુચ્છા

માવ-

ઉદયમાવ

મારવ્ય

४७३.

सुं. १० रति. १९५१.

(१)

विषम संसारबंधन छेदीने चाली नीकळ्या ते पुरुषोने अनंत प्रणाम.

चित्तनी व्यवस्था यथायोग्य नहीं होवाची उदय प्रारब्ध विना बीजा सर्व प्रकारमां असंगपणुं राखतुं योग्य लागे छे; ते एटले सुधी के जेमनो ओळखाण प्रसंग छे तेको पण हाल मूली जाय तो साहं, केमके संगी उपाधि निष्कारण बध्या करे छे, अने तेची उपाधि सहन करवा योग्य एवुं हाल माहं चित्त नहीं. निरुपायता शिवाय कंईपण व्यवहार करवानुं हाल चित्त होय एम जणातुं नहीं; अने जे व्यापार व्यवहारनी निरुपायता छे तेची पण निवृत्त भवानी चिंतना रखां करे छे. तेम चित्तमां बीजाने बोध करवा योग्य एटली मारी योग्यता हाल मने लागती नहीं; केमके ज्यांसुधी सर्व प्रकारना विषम स्थानकोमां समवृत्ति न थाय त्यांसुधी यथार्थ आत्मज्ञान कहुं जतुं नहीं, अने ज्यांसुधी तेम होय त्यांसुधी तो निज अभ्यासनी रक्षा करवी घटे छे, अने हाल ते प्रकारनी मारी स्थिति होवाची हुं आम वतुं हुं ते क्षमायोग्य छे, केमके मारा चित्तमां अन्य कोई हेतु नहीं.

(२)

मिथ्या जगत् वेदांत कहे छे ते खोटुं शुं छे?

४७४.

सुं. १० रति. १९५१.

ॐ

जो ज्ञानीपुरुषना दृढ आश्रयची सर्वोत्कृष्ट एवुं मोक्षपद मुलम छे तो पछी क्षणे क्षणे आत्मोपयोग स्थिर करवो घटे एवो कठण मार्ग ते ज्ञानीपुरुषना दृढ आश्रये थवो केम मुलम न होय? केमके ते उपयोगना एकाग्रपणाविना तो मोक्षपदनी उत्पत्ति छे नहीं. ज्ञानीपुरुषना वचननो दृढ आश्रय जेने थाय तेने सर्व साधन मुलम थाय एवो अखंड निश्चय सत्पुरुषोए कर्षो छे; तो पछी अने कहीए छीए के आ वृत्तिओनो जय करवो घटे छे. ते वृत्तिओनो जय केम न थई शके! आटळुं सत्य छे के आ दुषमकालने विषे सत्संगी सनीपता के दृढ आश्रय विशेष जोईए अने असत्संगी अत्यंत निवृत्ति जोईए; तोपण मुसुजुने तो एम ज घटे छे के कठणमां कठण आत्मसाधन होय तेनी प्रथम इच्छा करवी, के जेची सर्व साधन अल्प कालमां फळीमूत थाय.

श्री तीर्थकरे तो एटल सुधी कहुं छे के जे ज्ञानीपुरुषनी दशा संसारपरिक्षीण थई छे ते ज्ञानीपुरुषने परंपराकर्मबंध संभवतो नहीं, तोपण पुरुषार्थ मुख्य राखवो, के जे बीजा जीवनों पण आत्मसाधनपरिणामनो हेतु थाय.

ज्ञानीपुरुषने आत्मप्रतिबंधपणे संसारसेवा होय नहीं, पण प्रारब्धप्रतिबंधपणे होय एम छतां पण तेची निवृत्तत्वरूप परिणामने पामे एम ज्ञानीनी रीत होय छे; जे रीतनो आश्रय करतां हाल ज्ञान वर्ष भयां विशेष तेम कर्षु छे अने तेमां जरूर आत्मदशाने मूळवे एवो संभव रहे तेवो

ઉદય પળ જેટલો વન્યો તેટલો સમપરિણામે વેગો છે; જો કે તે વેદવાના કાલને વિષે સર્વસંગ-નિવૃત્તિ કોઈ રીતે થાય તો સારુ એમ સૂઝ્યા કર્યું છે, તોપણ સર્વસંગનિવૃત્તિ જે દશા રહેવી જોઈએ તે દશા ઉદયમા રહે, તો અલ્પકારમા વિશેષ કર્મની નિવૃત્તિ થાય એમ જાણી જેટલું વન્યું તેટલું તે પ્રકારે કર્યું છે, પણ મનમા હવે એમ રહે છે કે આ પ્રસંગથી પટલે સકલ ગૃહવાસથી દૂર થવાય તેમ ન હોય તોપણ વ્યાપારાદિ પ્રસંગથી નિવૃત્ત, દૂર થયાય તો સારુ, કેમકે આત્મમાવે પરિણામ પામવાને વિષે જે દશા જ્ઞાનીની જોઈએ તે દશા આ વ્યાપારવ્યવહારથી મુમુક્ષુ જીવને દેરાતી નથી. આ પ્રકાર જે રહ્યો છે તે વિષે હમણા વિચાર ક્યારેક ક્યારેક નિશેષ ઉદય પામે છે. તે વિષે જે પરિણામ આને તે સરુ.

૪૭૫.

શુક્રે મહા શુદ્ધ ૨ રવિ ૧૯૫૧

ચિત્તમા ફરે પળ વિચારવૃત્તિ પરિણમી છે, તેમ જાણી હૃદયમા આનન્દ થયો છે. અસાર અને દેશસ્થ આરમ પરિગ્રહના કાર્યમા વસતા જો આ જીવ ફરે પળ નિર્મય કે અજાગૃત રહે તો ઘણા વર્ષનો ઉપાસેલો વૈરાગ્ય પણ નિષ્ફળ જાય એવી દશા થઈ આવે છે, એવો નિત્ય પ્રત્યે નિશ્ચય સમારીને નિરુપાય પ્રસંગમા કપતા ચિત્તે ન જ છૂટ્યે પ્રવર્તે ઘટે છે, એ વાતનો મુમુક્ષુ જીવે કાર્ય કાર્ય, સ્થળે સ્થળે અને પ્રસંગે પ્રસંગે લક્ષ રાહ્યા વિના મુમુક્ષુતા રહેવી દુષ્કર છે. અને એવી દશા વેચાવિના મુમુક્ષુ પણ સમને નહીં. મારા ચિત્તમા મુરચ વિચાર હાલ એ વર્તે છે.

૪૭૬.

શુક્રે મહા શુદ્ધ ૩ સોમ ૧૯૫૧.

જે પ્રારબ્ધ વેચા વિના ધીનો કોઈ ઉપાય નથી, તે પ્રારબ્ધ જ્ઞાનીને પણ વેદવું પડે છે જ્ઞાની અતમુખી આત્માર્થનો ત્યાગ કરવા હચ્છે નહીં, પટલું મિત્રપણ જ્ઞાનીને વિષે હોય એમ મોટા પુરોષે કહ્યું છે તે સત્ય છે

૪૭૭.

મહાશુદ્ધ ૭ શનીવાર-વિક્રમ સંવત્ ૧૯૫૧. ત્યાર પછી દોઢ વર્ષથી ઘણાં સિતિ નહીં. અને તેટલા કાઢમા ત્યાર પછી જીવન કાઢ શી રીતે વેદવો તે વિચારવાનું વનરો.

૪૭૮

શુક્રે મહા શુદ્ધ ૮ રવિ ૧૯૫૧.

તમે પરમા જે ફરે રહ્યું છે, તે પર વારંવાર વિચાર કરવાથી, જાગૃતિ રાસવાથી, જેમા પચ ત્રિપચાદિનું અશુચિ સ્વરૂપ વર્ણવ્યું હોય એવા શાસ્ત્રો અને સત્પુરુષના ચરિત્રો વિચારવાથી તમા કાર્ય કાર્યે લક્ષ રાસી પ્રવૃત્તવાથી જે ફરે ઉદ્ધાસ ભાવના થવી ઘટે તે યરો

૪૭૯.

શુક્રે કામળ શુદ્ધ ૧૨ શુક્ર ૧૯૫૧

જે પ્રકારે ધપનથી છૂંટાય તે પ્રકારે પ્રવર્તે, એ હિતકારી કાર્ય છે. વાહ પરિચયને વિચારી વિચારીને નિવૃત્ત કર્યો એ છૂટવાનો એક પ્રકાર છે જીવ આ વાત જેટલી વિચારશે તેટલો જ્ઞાનીપુરુષનો માર્ગ સમજવાનો સમય સમીપ પ્રાપ્ત થશે.

૪૮૦.

મુંબઈ. ફાગણ શુદ્ધ ૧૪ રવિ. ૧૯૫૧.

અશરણ એવા સંસારને વિષે નિશ્ચિત્ત મુદ્ધિએ વ્યવહાર કરવો જેને યોગ્ય જણાતો ન હોય અને તે વ્યવહારનો સંબંધ નિવૃત્ત કરતાં તથા ઓછો કરતાં વિશેષ કાઢી દેવાનો થયા કરતો હોય તો તે કામ અલ્પકાલમાં કરવા માટે જીવને શું કરવું પડે? સમસ્ત સંસાર મૃત્યુ આદિ મયે અશરણ છે તે શરણનો હેતુ થાય એવું કલ્પવું તે મૃગજલ જેવું છે. વિચારી વિચારીને શ્રી તીર્થંકર જેવાં પણ તેથી નિવૃત્તવું, છૂટવું જ ઉપાય શોધ્યો છે. તે સંસારનાં મુખ્ય કારણ પ્રેમવંધન તથા દ્વેષવંધન સર્વ જ્ઞાનીએ સ્વીકાર્યાં છે. તેની મુક્તિને જીવને નિજ વિચાર કરવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થતો નથી, અથવા થાય એવા યોગે તે વંધનનાં કારણથી આત્મવીર્ય વર્ધા શકતું નથી, અને તે સૌ પ્રમાદનો હેતુ છે. અને તેવા પ્રમાદે લેશમાત્ર સમય કાઢી પણ નિર્ભય રહેવું કે અજાગૃત રહેવું તે આ જીવનું અતિશય નિર્વૃત્તપણું છે, અવિવેકતા છે, આંતિ છે, અને ટાઢતાં અત્યંત કઠણ એવો મોહ છે.

સમસ્ત સંસાર બે પ્રવાહીની વહે છે, પ્રેમથી અને દ્વેષથી. પ્રેમથી વિરક્ત થયા વિના દ્વેષથી છૂટાય નહીં, અને પ્રેમથી વિરક્ત થાય તેણે સર્વસંગથી વિરક્ત થયા વિના વ્યવહારમાં ઘર્ષિ અપ્રેમ (ઉદાસ) દશા રાક્ષવી તે મયંકર વૃત્ત છે. જો કેવલ પ્રેમનો ત્યાગ કરી વ્યવહારમાં પ્રવર્તવું કામ્ય તો કેટલાક જીવોની દયાનો, ઉપકારનો, અને સ્વાર્થનો મંગ કરવા જેવું થાય છે; અને તેમ વિચારી જો દયા ઉપકારાદિ કારણે કંઈ પ્રેમ દશા રાક્ષતાં ચિત્તમાં વિવેકીને ફેસ પળ થયા વિના રહેવો ન જોઈએ, ત્યારે તેનો વિશેષ વિચાર કયા પ્રકારે કરવો?

૪૮૧.

મુંબઈ. ફાગણ શુદ્ધ ૧૫. ૧૯૫૧.

શ્રી વીતરાગને પરમશક્તિએ નમસ્કાર.

શ્રી જિન જેવા પુરુષે ગૃહવાસમાં જે પ્રતિવંધ કર્યો નથી તે પ્રતિવંધ ન થવા, આવવાનું કે પત્ર લખવાનું થયું નથી તે માટે અત્યંત દીનપણે ક્ષમા ઇચ્છું છું. સંપૂર્ણ વીતરાગતા નહીં હોવાથી આ પ્રમાણે વર્તતાં અંતરમાં વિશ્લેષ થયો છે, જે વિશ્લેષ પણ શમાવો પડે જ પ્રકારે જ્ઞાનીએ માર્ગ દીધો છે. જે આત્માનો અંતર્યાપાર (અંતરપરિણામની ધારા) તે, વંધ અને મોક્ષની (કર્મથી આત્માનું બંધાવું અને તેથી આત્માનું છૂટવું.) વ્યવસ્થાનો હેતુ છે; માત્ર શરીર જેટલા વંધ-મોક્ષની વ્યવસ્થાનો હેતુ નથી.

વિશેષ રોગાદિ યોગે જ્ઞાનીપુરુષના દેહને વિષે પણ નિર્વૃત્તપણું મંદપણું, સ્થાનતા, કંપ, સ્વેદ, મૂર્છા, શાશ્વ વિગ્રમાદિ દૃષ્ટ થાય છે. તથાપિ જેટલું જ્ઞાનેકરીને, વોધેકરીને, ચૈરામ્યેકરીને આત્માનું નિર્મલ્લપણું થયું છે તેટલાં નિર્મલ્લપણાં કરી તે રોગને અંતરપરિણામે જ્ઞાની વેદે છે, અને વેદતાં કદાપિ શાશ્વ સ્થિતિ ઝનમ્મ જોવામાં આવે તોપણ અંતરપરિણામ પ્રમાણે કર્મ વંધ અથવા નિવૃત્તિ થાય છે.

મુજ્ઞ માઈ શ્રી મોહનલાલ પ્રત્યે, શ્રી ડરવન.

પત્ર ૧ મચ્ચુ છે. જેમ જેમ ઉપાધિનો ત્યાગ થાય તેમ તેમ સમાધિમુક્ત પ્રગટે છે. જેમ જેમ ઉપાધિનું મ્રહણ થાય તેમ તેમ સમાધિ મુક્ત હાનિ પામે છે. વિચાર કરીએ તો આ વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવરૂપ થાય છે.

જો કઈ પળ આ સસારના પદાર્થોનો વિચાર કરવામા આવે, તો તે પ્રત્યે વેરામ્ય આવ્યા વિના રહે નહીં, કેમકે માત્ર અવિચારે કરીને તેમા મોહ બુદ્ધિ રહે છે.

આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, આત્મા કર્મનો કર્તા છે, આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે, તેથી તે નિવૃત્ત થઈ શકે છે, અને નિવૃત્ત થઈ શકવાના સાધન છે, એ છ કારણો જેને વિચારે કરીને સિદ્ધ થાય, તેને વિવેકજ્ઞાન અથવા સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ ગણવી એમ શ્રી જિને નિરુપણ કર્યું છે. જે નિરુપણ મુમુક્ષુ જીવે વિશેષ કરી અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે.

પૂર્વના કોઈ નિશેષ અભ્યાસવચ્ચથી એ છ કારણોનો વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે; અથવા સત્સંગના આશ્રયથી તે વિચાર ઉત્પન્ન થવાનો યોગ બને છે.

અનિત્ય પદાર્થ પ્રત્યે મોહબુદ્ધિ હોવાને લીધે આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, અને અવ્યાયામ સમાધિ-મુક્ત માનમા આવતું નથી તેની મોહબુદ્ધિમા જીવને અનાદિથી એવું એકાગ્રપણુ ચાલ્યું આવે છે, કે તેનો વિવેક કરતા કરતા જીવને મુશ્કારીને પાછું વાળવું પડે છે, અને તે મોહમયી હેદવાનો વચ્ચે આવવા પહેલા તે વિવેક છોડી દેવાનો યોગ પૂર્વકાળે ધર્મીવાર વચ્ચો છે, કેમકે જેનો અનાદિકાલથી અભ્યાસ છે તે, અત્યંત પુરુષાર્થ વિના, અલ્પ કાલમા છોડી શકાય નહીં

માટે ફરિફરી સત્સંગ, સત્સાસ અને પોતામા સરલ વિચારદશા કરી તે વિષયમા વિશેષ શ્રમ લેવો યોગ્ય છે, કે જેના પરિણામમા નિત્ય શાશ્વત મુક્તિરૂપ એવું આત્મજ્ઞાન થઈ સ્વરૂપ-આવિર્ભાવ થાય છે. એમા પ્રથમથી ઉત્પન્ન થતા સદાય ધીરજથી અને વિચારથી શાંત થાય છે. અધીરજથી અથવા આડી કલ્પના કરવાથી માત્ર જીવને પોતાના હિતનો ત્યાગ કરવાનો વચ્ચે આવે છે. અને અનિત્ય પદાર્થનો રાગ રહેવાથી તેના કારણે ફરિફરી સસાર ભ્રમણનો યોગ રહ્યા કરે છે.

કઈ પળ આત્મવિચાર કરવાની ઇચ્છા તમને વર્તે છે, એમ જાણી ઘણો સતોષ થયો છે. તે સતોષમા મારો કઈ સ્વાર્થ નથી. માત્ર તમે સમાધિને રમ્તે જડવા ઇચ્છો છો તેથી સસારજ્ઞેયથી નિવૃત્તવાનો તમને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે એવા પ્રકારનો સંભવ દેરી સ્વમાથે સંતોષ થાય છે, એજ વિનંતિ. તા. ૧૬-૩-૯૫. આ. સ. પ્રણામ

વધારેમા વધારે એક સમયે ૧૦૮ જીવ મુક્ત થાય, એથી વિશેષ ન થાય, એવી લોકસિત્તિ જિનાગમમા સ્વીકારેલી છે, અને પ્રત્યેક સમયે એક સો આઠ એક સો આઠ જીવ મુક્ત થયા જ

કરે છે, એમ ગણીએ તો તે પરિણામે ત્રણે કાલમાં જેટલા જીવ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, તેટલા જીવની જે અનંત સંખ્યા થાય તે કરતાં સંસાર નિવાસી જીવોની સંખ્યા અનંતપણે જિનાગમમાં નિરૂપી છે. અર્થાત્ ત્રણે કાલમાં મુક્ત જીવ જેટલા થાય તે કરતાં સંસારમાં અનંત ગણા જીવ રહે; કેમકે તેનું પરિણમ પટલું વિશેષ છે. અને તેથી મોક્ષ માર્ગનો મવાહ વહા કરતાં છતાં સંસાર માર્ગ ઉચ્છેદ થઈ જવો સંભવતો નથી, અને તેથી વંધમોક્ષ વ્યવસ્થામાં વિપર્યય થતું નથી. આ વિષે વધારે ચર્ચા સમાગમમાં કરશો તો અડચણ નથી.

જીવના વંધમોક્ષની વ્યવસ્થા વિષે સંક્ષેપમાં પતું રહ્યું છે. સૌ કરતાં વિચારવા યોગ્ય વાત તો હાલ એ છે કે ઉપાધિ કરવામાં આવે, અને કેવલ અસંગ દશા રહે એમ બનવું અત્યંત કઠણ છે. અને ઉપાધિ કરતાં આત્મ પરિણામ ચંચલ ન થાય, એમ બનવું અસંભવિત જેવું છે. ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનીને ત્યાં કરતાં આપણે સૌએ તો આત્મામાં જેટલું અસંપૂર્ણ અસમાધિપતું વર્તે છે તે અથવા વર્તિ શકે તેવું હોય તે ઉચ્છેદ કરવું એ વાત રક્ષામાં વધારે લેવાયોગ્ય છે.

૪૮૪.

સુવર્ણ. પાગળ વદ ૭ રવિ. ૧૯૫૧.

સર્વ વિભાવથી ઉદાસીન અને અત્યંત શુદ્ધ નિજ પર્યાયને સહજ પળે આત્મા મજે તેને શ્રી જિને તીમજ્ઞાન દશા કહી છે. જે દશા આત્માવિના કોઈ પણ જીવ વંધન મુક્ત થાય નહીં એવો સિદ્ધાંત શ્રી જિને પ્રતિપાદન કર્યો છે, જે અલંબ સત્ય છે.

કોઈક જીવથી એ ગહન દશાનો વિચાર થઈ શકવા યોગ્ય છે, કેમકે અનાદિથી અત્યંત અજ્ઞાન-દશાથી આ જીવે પ્રવૃત્તિ કરી છે, તે પ્રવૃત્તિ એકદમ અસત્ય, અસાર સમજાઈ તેની નિવૃત્તિ સૂઝે એમ બનવું વહુ કઠણ છે; માટે જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રય કરવારૂપ મક્તિમાર્ગ જિને નિરૂપણ કર્યો છે, કે જે માર્ગ આરાધવાથી સુલભપણે જ્ઞાનદશા ઉત્પન્ન થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષના ચરણને વિષે મન સ્થાપ્યાવિના એ મક્તિમાર્ગ સિદ્ધ થતો નથી. જેથી પરિપરી જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવાનું જિનાગમમાં ઠેકાણે ઠેકાણે કથન કર્યું છે.

જ્ઞાનીપુરુષના ચરણમાં મનનું સ્થાપન થવું પ્રથમ કઠણ પડે છે, પણ વચનની અપૂર્વતાથી, તે વચનનો વિચાર કરવાથી તથા જ્ઞાનીમત્તે અપૂર્વ દષ્ટિએ જોવાથી મનનું સ્થાપન થવું સુલભ થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષના આશ્રયમાં વિરોધ કરનારા પંચવિપયાદિ દોષો છે. તે દોષ થવાનાં સાધનથી જેમ વને તેમ દૂર રહેવું, અને પ્રાપ્તસાધનમાં પણ ઉદાસીનતા રાસવી, અથવા તે તે સાધનોમાંથી અહંબુદ્ધિ છોડી દઈ રોગરૂપ જાણી મવર્તવું પડે. અનાદિ દોષનો એવા પ્રસંગમાં વિરોધ ઉદય થાય છે, કેમકે આત્મા તે દોષને છેદવા પોતાની સન્મુલ્લ લાવે છે, તે સ્વરૂપાંતર કરી તેને આકર્ષે છે; અને જાગૃતિમાં શિથિલ કરી નાસી પોતાને વિષે એકામ્બુદ્ધિ કરાવી દે છે. તે એકામ્બુદ્ધિ એવા પ્રકારની હોય છે કે મને આ પ્રવૃત્તિથી તેવો વિરોધ વાપ નહીં થાય, હું અનુક્રમે તેને છોડીશ અને કરતાં જાગૃત રહીશ; એ આદિ આંત દશા તે દોષ કરે છે; જેથી તે દોષનો સંવંધ જીવ છોડતો નથી, અથવા તે દોષ વધે છે તેનો રક્ષ તેને આવી શકતો નથી.

એ વિરોધી સાધનનો વે પ્રકારથી ત્યાગ થઈ શકે છે, એક તે સાધનના પ્રસંગની નિવૃત્તિ, બીજો પ્રકાર વિચારથી કરી તેનું તુच्छપણું સમજાવું.

વિચારથી કરી. તુच्छપણું સમજાવા માટે પ્રથમ તે પંચ વિષયાદિનાં સાધનની નિવૃત્તિ કરવી વધારે યોગ્ય છે, કેમકે તેથી વિચારનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે.

તે પંચ વિષયાદિ સાધનની નિવૃત્તિ સર્વથા કરવાનું જીવનું વઝ ન ચાલતું હોય ત્યારે ક્રમે ક્રમે, દેશે દેશે તેનો ત્યાગ કરવો પડે, પરિમ્પ્રદ તથા ભોગોપભોગના પદાર્થનો અલ્પ પરિચય કરવો પડે. એમ કરવાથી અનુક્રમે તે દોષ મોઝા પડે, અને આશ્રય ભક્તિ દૃઢ થાય તથા જ્ઞાનીનાં વચનોનું આત્મામાં પરિણામ થઈ તીવ્ર જ્ઞાન દશા પ્રગટી જીવન્ મુક્ત થાય.

જીવ કોઈક વાર આવી વાતનો વિચાર કરે, તેથી અનાદિ અમ્યાસનું વઝ પડતું ફઠળ પડે, પણ દિન દિન પ્રત્યે, પ્રસંગે પ્રસંગે અને પ્રવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ પરિફરી વિચાર કરે તો અનાદિ અમ્યાસનું વઝ પડી અપૂર્વ; અમ્યાસની સિદ્ધિ થઈ સુલભ એવો આશ્રયમર્કિમાર્ગ સિદ્ધ થાય.

૪૮૫.

મુંબઈ. ફાગણ વદ ૧૨ શુક્ર. ૧૯૫૧.

જન્મ, જરા મરણાદિ દુઃખે કરી સમસ્ત સંસાર અશરણ છે. સર્વ પ્રકારે જોણે તે સંસારની આશ્વા સજી, તે જ નિર્મય થયા છે, અને આત્મસ્વમાવને પામ્યા છે. વિચારવિના તે સિત્તિ જીવને પ્રાપ્ત થઈ શક્તી નથી, અને સગના મોઢે પરાધીન રવા આ જીવને વિચાર પ્રાપ્ત થવો દુહમ છે.

૪૮૬.

મુંબઈ. ફાગણ. ૧૯૫૧.

ૐ

તૃપ્ત્યા, જોડી કરવી જોઈએ. જન્મ, જરા, મરણ કોનાં છે? કે જે તૃપ્ત્યા રાખે છે તેનાં જન્મ, જરા, મરણ છે. માટે જેમ બને તેમ તૃપ્ત્યા જોડી કરતા જવું.

૪૮૭.

જેમ છે તેમ નિજસ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રકાશે, ત્યાંમુખી નિજસ્વરૂપના નિદિધ્યાસનમાં સ્થિર રહેવાને જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો આધારમૂલ છે, એમ પરમ પુરુષ શ્રી તીર્થંકરે કહ્યું છે, તે સત્ય છે. ચારમે શુણ સ્થાનકે વર્તેલા આત્માને નિદિધ્યાસનરૂપ ધ્યાનમાં શ્રુતજ્ઞાન પટલે મુલ્ય એવાં જ્ઞાનીના વચનોનો આશ્રય ત્યાં આધારમૂલ છે, એવું પ્રમાણ જિન માર્ગને વિષે વારંવાર કહ્યું છે. બોધ બીજની પ્રાપ્તિ થયે, નિર્વાણ માર્ગની યથાર્થ પ્રતીતિ થયે પણ તે માર્ગમાં યથાસ્થિત સિત્તિ થવાને અર્થે જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રય મુલ્ય સાધન છે; અને તે ઠેઠ પૂર્ણ દશા થતાં મુખી છે. નહીં તો જીવને પતિત થવાનો ભય છે એમ માન્ય છે. તો પછી પોતાની મેઝે અનાદિથી પ્રાંત એવા જીવને સદ્ગુણ યોગવિવા નિજસ્વરૂપનું માન થવું અસંભવ હોય, એમાં સંશય કેમ હોય? નિજસ્વરૂપનો દૃઢ નિશ્ચય વર્તે છે, તેવા પુરુષને જગદ્વ્યવહાર વારંવાર સુકની દે એવા પ્રસંગ પ્રાપ્ત કરાવે છે. તો પછી તેમી ન્યૂન દશામાં ચૂકી જવાય એમાં આશ્ચર્ય શું છે? પોતાના વિચારના વઝે કરી, સત્સંગ-સત્સાક્ષી આધાર ન હોય તેવા પ્રસંગમાં આ જગદ્વ્યવહાર વિરોધ વઝ કરે છે, અને.

ત્યારે વારંવાર શ્રી સદ્ગુરુનું મહાત્મ્ય અને આશ્રયનું સ્વરૂપ તથા સાર્થકપણું અત્યંત અપરોક્ષ સત્ય દેશાય છે.

૪૮૮.

સુંવડે. ચૈત્ર શુદ્ધ ૬ સોમ. ૧૯૫૧.

આજે પત્ર ૧ પહોંચ્યું છે. અત્ર કુશલતા છે. પત્ર લક્ષતાં લક્ષતાં અંથવા કંઈ કહેતાં કહેતાં વારંવાર ચિત્તની અપ્રવૃત્તિ થાય છે, અને કલ્પિતનું આટલું બહું મહાત્મ્ય શું! કહેવું શું! જાણવું શું! શ્રવણ કરવું શું! પ્રવૃત્તિ શી! એ આદિ વિશ્લેષની ચિત્તની તેમાં અપ્રવૃત્તિ થાય છે; અને પરમાર્થ સંબંધી કહેતાં લક્ષતાં તેથી વીજા પ્રકારના વિશ્લેષની ઉત્પત્તિ થાય છે, જે વિશ્લેષમાં મુખ્ય આ તોત્ર પ્રવૃત્તિના નિરોધ વિના તેમાં (પરમાર્થ) કથનમાં પણ અપ્રવૃત્તિ હાલ શ્રેયભૂત લાગે છે. આ કારણ વિષે આગળ એક પત્ર સવિગત લખ્યું છે, એટલે વિશેષ લક્ષવા જેવું અત્રે નથી, માત્ર ચિત્તમાં અત્રે વિશેષ સ્ફુર્તિ થવાથી લખ્યું છે.

મોતીના વેપાર વગેરેની પ્રવૃત્તિ વધારે ન કરવા સંબંધીનું બને તો સારું, એમ લખ્યું તે યથા-યોગ્ય છે; અને ચિત્તની નિત્ય ઇચ્છા એમ રહ્યા કરે છે. લોભ હેતુથી તે પ્રવૃત્તિ થાય છે કે કેમ? એમ વિચારતાં લોભનું નિવાન જણાતું નથી. વિષયાદિની ઇચ્છાએ પ્રવૃત્તિ થાય છે, એમ પણ જણાતું નથી, તથાપિ પ્રવૃત્તિ થાય છે એમાં સંદેહ નથી.

જગત્ કંઈ લેવાને માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે, આ પ્રવૃત્તિ દેવાને માટે થતી હશે એમ લાગે છે, અત્રે એ લાગે છે તે યથાર્થ હશે કે કેમ? તે માટે વિચારવાનું પુરૂષ જે કહે તે પ્રમાણે છે.

સુંવડે. ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૨. ૧૯૫૧.

હાલ જો કોઈ વેદાંત સંબંધી ગ્રંથો વાંચવા અથવા શ્રવણ કરવાનું રહેતું હોય તો તે વિચારોનો વિશેષ વિચાર થવા થોડો વલત શ્રી આચારાંગ, સૂચગાંગ તથા ઉત્તરાધ્યયન વાંચવા વિચારવાનું બને તો કરશો.

વેદાંતના સિદ્ધાંતમાં તથા જિનના આગમના સિદ્ધાંતમાં જુદાપણું છે, તોપણ જિનના આગમ વિશેષ વિચારનું સ્વલ્પ જાણી વેદાંતનું ટ્વચ્છરણ થવા તે આગમ વાંચવા, વિચારવા યોગ્ય છે.

૪૯૦.

સુંવડે. ચૈત્ર વદ ૮ શુક્ર. ૧૯૫૧.

ચેતનને ચેતન પર્યાય હોય, અને જડને જડ પર્યાય હોય, એ જ પદાર્થની સ્થિતિ છે. પ્રત્યેક સમયે જે જે પરિણામ થાય છે તે તે પર્યાય છે. વિચાર કરવાથી આ વાત ચર્ચા લાગશે.

લક્ષવાનું ઓછું બની શકે છે તેથી કેટલાક વિચારો જણાવવાનું બની શકતું નથી, તેમ કેટલાક વિચારો ઉપશમ કરવા રૂપ પ્રકૃતિનો ઉદય હોવાથી કોઈકને સ્પષ્ટતાથી કહેવાનું બની શકતું નથી. હાલ અત્રે એટલી વધી ઉપાધિ રહેતી નથી, તોપણ પ્રવૃત્તિરૂપ સંગ હોવાથી તથા ક્ષેત્ર ઉત્પાદરૂપ હોવાથી થોડા દિવસ અત્રેથી નિવૃત્ત થવાનો વિચાર થાય છે. હવે તે વિષે જે બને તે સ્વરૂપ.

૪૯૧.

શુક્રે પૈત્ર વદ ૮ ૧૯૫૧

આત્મવીર્ય પ્રવર્ત્તાવધામાં અને સંકોચધામા ઘડુ વિચાર કરી પ્રવર્તેલું ઘટે છે

શુમેચ્છાસપ્ત ભાઈ પ્રત્યે. તે તરફ આવવા સંઘધીમા નીચે પ્રમાણે સ્થિતિ છે.

લોકોને અદેશો પડે ઈવી જાતનો વાઘ વ્યવહારનો ઉદય છે, અને તેવા વ્યવહાર સાથે ઘઙ્ઘાન નિર્ગ્રંથ પુરુષ જેવો ઉપદેશ કરવો તે માર્ગનો વિરોધ કરવા જેવું છે, અને એમ જાણીને તથા તેના જેવા વીના કારણોનું સ્વરૂપ વિચારી ઘણું કરીને લોકોને અદેશાનો હેતુ થાય તેવા પ્રસંગમા મારૂ આવતું થતું નથી. વસતે ક્યારેક કોઈ સમાગમમા આવે છે અને કઈ સામાવિક કહેવા કરવાનું થાય છે, એમા પળ ચિત્તની ઇચ્છિત પ્રવૃત્તિ નથી

પૂર્વે યથાસ્થિત વિચાર કર્યા વિના જીવે પ્રવૃત્તિ કરી તેથી આવા વ્યવહારનો ઉદય માત્ર થયો છે. ઈવી ઘર્ણાવાર ચિત્તમા શોચ રહે છે, પળ યથાસ્થિત સમપરિણામે વેદવું ઘટે છે, એમ જાણી ઘણું કરી તેવી પ્રવૃત્તિ રહે છે. ઘઙ્ઘી આત્મદશા વિશેષ સ્થિર થવા અસંગપણમા લક્ષ રચા કરે છે આ વ્યાપારાદિ ઉદય વ્યવહારથી જે જે સંગ થાય છે, તેમા ઘણું કરી અસંગ પરિણામનત્ત પ્રવૃત્તિ થાય છે, કેમકે તેમા સારગતપણું કઈ લાગતું નથી, પળ જે ધર્મવ્યવહારના પ્રસંગમા આવતું થાય ત્યા તે પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે વર્તેલું ઘટે નહીં તેમ વીનો આશય વિચારી પ્રવૃત્તિ કરવામા આવે તો તેટલું સમર્થપણ હાલ નથી, તેથી તેવા પ્રસંગમા ઘણું કરીને મારૂ આવતું ઓછું થાય છે, અને એ ક્રમ ફેરવવાનું ચિત્તમા હાલ વેસતું નથી, છતાં તે તરફ આવવાના પ્રસંગમા તેમ કરવાનો કઈ પણ વિચાર મેં કર્યો હતો, તથાપિ તે ક્રમ ફેરવતા વીના વિપમ કારણોનો આગઙ પર સંમત થશે એમ પ્રત્યક્ષ દેસાવાથી ક્રમ ફેરવવા સંઘધી નિવૃત્તિ ઉપસન કરવી યોગ્ય લાગવાથી તેમ કયું છે. આ આશય શિવાય ચિત્તમા વીના આશય પળ તે તરફ હાલ નહીં આવવાના સંઘધમા છે, પળ કોઈ લોક વ્યવહારરૂપ કારણથી આવવા વિપેનો વિચાર વિસર્જન કર્યો નથી

ચિત્તપર વધારે દવાળ કરીને આ સ્થિતિ રહી છે, તેપર વિચાર કરી જો કઈ અગત્ય જેવું લાગે તો વસતે રતનનીમાઈને સુલ્કસો કરશો મારા આવવા નહીં આવવા વિપે જો કઈ યાત નહીં ઉચ્ચરાનું થને તો તેમ કરવા ચિનતિ છે

૪૯૨

શુક્રે પૈત્ર વદ ૧૦ શુક્ર ૧૯૫૧.

એક આત્મપરિણતિ શિવાયના વીજા જે વિપયો તેને વિપે ચિત્ત અવ્યવસ્થિતપણે વર્તે છે, અને તેવું અવ્યવસ્થિતપણું લોકવ્યવહારથી પ્રતિકૂળ હોવાથી લોકવ્યવહાર મજબો ગમતો નથી, અને તત્તવો ઘનતો નથી, એ વેદના ઘણું કરીને દિવસના આજ્ઞા માગમા વેદવામા આવ્યા કરે છે

સાવાને વિપે, પીવાને વિપે, ધોલવાને વિપે, શયનને વિપે, છલવાને વિપે કે વીના વ્યવહારિક કાર્યોને વિપે જેવા જોઈએ તેવા માનથી પ્રવર્તેલું નથી, અને તે પ્રસંગો રચા હોવાથી આત્મપરિણતિને સતત્ર પ્રગટપણે અનુસરવામા વિપતિ આવ્યા કરે છે અને તે વિપેનું ક્ષણે ક્ષણે ટુલ રચા કરે છે,

અચલિત આત્મરૂપે રહેવાની સ્થિતિમાં જ વિચેચ્છા રહે છે, અને ઉપર જણાવ્યા પ્રસંગોની આપત્તિને લીધે કેટલોક તે સ્થિતિનો વિયોગ રહ્યા કરે છે; અને તે વિયોગ માત્ર પરેચ્છાથી રહ્યો છે, સ્વેચ્છાના કારણથી રહ્યો નથી; એ એક ગંભીર વેદના ક્ષણે ક્ષણે થયા કરે છે.

આ જ ભવને વિષે અને થોડા જ વસ્ત પહેલાં વ્યવહારને વિષે પણ સ્મૃતિ તીવ્ર હતી. તે સ્મૃતિ હવે વ્યવહારને વિષે કશિત્ જ, મંદપણે પ્રવર્તે છે. થોડા જ વસ્ત પહેલાં ઇટલે થોડાં વર્ષો પહેલાં વાણી ઘણું બોલી શકતી, વક્તાપણે કુશલતાથી પ્રવર્તી શકતી. તે હવે મંદપણે અવ્યવસ્થાથી પ્રવર્તે છે. થોડાં વર્ષ પહેલાં, થોડા વસ્ત પહેલાં લેક્ચર શક્તિ અતિ ઉમ્મ હતી; આજે શું લખવું? તે સૂજતામાં સૂજતામાં દિવસના દિવસ વ્યતીત થઈ જાય છે; અને પછી પણ જે કંઈ લખાય છે, તે ઇચ્છેલું અથવા યોગ્ય વ્યવસ્થા વાલું લખાતું નથી, અર્થાત્ એક આત્મપરિણામ શિવાય સર્વે ધીજાં પરિણામને વિષે ઉદાસીનપણું વર્તે છે; અને જે કંઈ કરાય છે તે જેવા જોઈએ તેવા ભાવના સોમા અંશથી પણ નથી થતું. જેમ તેમ અને જે તે કરાય છે. લખવાની પ્રવૃત્તિ કરતાં વાણીની પ્રવૃત્તિ કંઈક ઠીક છે; જેથી જે કંઈ આપને પૂછવાની ઇચ્છા હોય, જાણવાની ઇચ્છા હોય તેના વિષે સમાગમે કહી શકાશે.

કુંદકુંદાચાર્ય, અને આનંદધર્મજીને સિદ્ધાંત સંબંધી જ્ઞાન તીવ્ર હતું. કુંદકુંદાચાર્યજી તો આત્મ સ્થિતિમાં બહુ સ્થિત હતાં. “નામનું” જેને દર્શન હોય તે બધા સમ્યક્જ્ઞાની કહી શકાતા નથી.

૪૧૩.

ગુંધઈ. ચૈત્ર વદ ૧૧ શુક્ર. ૧૯૫૧.

જેમ નિર્મલતા રે રત્ન સ્પટિક તળી, તેમ જ લીલસ્વભાવ રે,
તે જિનવીરે રે ધર્મ પ્રકાશિયો, પ્રયત્ન કપાયઅભાવ રે.

સહજ દ્રવ્ય અત્યંત પ્રકાશિત થયે ઇટલે સર્વે કર્મનો ક્ષય થયે જે અસંગતા અને મુક્તસ્વરૂપતા કહી છે, જ્ઞાનીપુરુષોના તે વચન અત્યંત સાચાં છે. કેમકે સત્સંગથી પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રગટ તે વચનોનો અનુભવ થાય છે.

નિર્વિકલ્પ ઉપયોગનો લક્ષ સ્થિરતાનો પરિચય કર્યાથી થાય છે. સુધારસ, સત્સમાગન, સત્સાક્ષ, સદ્વિચાર અને વૈરાગ્ય ઉપશમ એ સૌ તે સ્થિરતાના હેતુ છે.

૪૧૪.

ગુંધઈ. ચૈત્ર વદ ૧૨ રવિ. ૧૯૫૧.

ૐ

વધારે વિચારતું સાધન થવા આ પત્ર લખ્યું છે.

પૂર્ણ જ્ઞાની શ્રી ક્ષમપદેવાદિ પુરુષોને પણ પ્રારબ્ધોદય મોગબ્ધે ક્ષય થયો છે. તો અમ જેવાને તે પ્રારબ્ધોદય મોગબ્ધો જ પડે એમાં કંઈ તંશય નથી. માત્ર શ્રેદ ઇટલો થાય છે કે અમને આવા પ્રારબ્ધોદયમાં શ્રી ક્ષમપદેવાદિ જેવી અવિષમતા રહે ઇટલું વઝ નથી; અને તેથી પ્રારબ્ધોદય છતાં વારંવાર તેથી અપરિપક્વ કાઢે છૂટવાની કામના થઈ આવે છે; કે જો આ વિષમ પ્રારબ્ધોદયમાં કંઈ પણ ઉપયોગની યયાતપ્યતા ન રહી તો ફરી આત્મસ્થિરતા થતાં વઝી અવસર ગવેપવો જોઈશે; અને પશ્ચાત્તાપ પૂર્વક દેહ છૂટ્યો; પવી ચિંતા ધણીવાર થઈ આવે છે.

આ પ્રારબ્ધોદય મટી નિવૃત્તિ-કર્મ વેદવાસ્તુ પ્રારબ્ધનો ઉદય થવા આશય રહ્યા કરે છે, પણ તે તરતમા પટલે એકથી દોઢ વર્ષમા થાય એમ તો દેરાતુ નથી. અને પઠ્ઠ પઠ્ઠ જવી કઠળ પડે છે. એકથી દોઢ વર્ષ પટી પ્રવૃત્તિ કર્મ વેદવાસ્તુ કેવલ પરિક્ષીણ થશે, એમ પણ રાગતુ નથી. કઈક ઉદય વિશેષ મોઝો પડશે એમ લાગે છે.

આત્માની કેટલીક અસ્થિરતા રહે છે. ગયા વર્ષનો મોતી સંઘી વ્યાપાર લગભગ પતવા આવ્યો છે. આ વર્ષનો મોતી સંઘી વ્યાપાર ગયા વર્ષ કરતા લગભગ વમળો થયો છે. ગયા વર્ષ જેવું તેમાં પરિણામ આવતું કઠળ છે થોડા દિવસ કરતા હાલ ઠીક છે, અને આ વર્ષ પણ તેવું ગયા વર્ષ જેવું નહીં તોપણ કઈક ઠીક પરિણામ આવશે એમ સંમત રહે છે, પણ ઘણો વસ્તુ તેના વિચારમા વ્યતીત થવા જેવું થાય છે, અને તે માટે શોચ થાય છે કે આ એક પરિમિતની કામનાના વલ્લવાન પ્રવર્તન જેવું થાય છે, તે શમાવતું ઘટે છે અને કઈક કરતું પડે એવા કારણો રહે છે. હવે જેમ તેમ કરી તે પ્રારબ્ધોદય તરત ક્ષય થાય તો સારું, એમ મનમા ધર્મીવાર આવી રહ્યા કરે છે.

અત્રે જે આડત તથા મોતી સંઘી વેપાર છે તેમાથી મારાથી છૂટવાનું બને અથવા તેનો ઘણો પ્રસંગ ઓછો થવાનું થાય તેવો કોઈ રસ્તો ધ્યાનમા આવે તો લક્ષ્યો, ગમે તો આ નિષે સમાગમમા વિશેષતાથી જણાવી શકાય તો જણાવશે આ વાત રક્ષમા રાક્ષ્યો.

ત્રણ વર્ષની લગભગથી એવું વર્તમાન કરે છે કે પરમાર્થ સંઘી કે વ્યવહાર સંઘી કઈપણ લક્ષતા કઠાઝો આવી જાય છે, અને લક્ષતા લક્ષતા કલ્પિત જેવું રાગવાથી વારંવાર અપૂર્ણ છોડી દેવાનું થાય છે પરમાર્થમા ચિત્ત જે વસતે એકાગ્રવત્ હોય ત્યારે જો પરમાર્થ સંઘી લક્ષવાનું અથવા કહેવાનું બને તો તે યથાર્થ કહેવાય, પણ ચિત્ત અસ્થિરવત્ હોય અને પરમાર્થ સંઘી લક્ષવાનું કે કહેવાનું કરનામા આવે તો તે ઉદારણા જેવું થાય, તેમ જ અતર્કિતનો યથાતથ્ય તેમા ઉપયોગ નહીં હોવાથી તે આત્મ બુદ્ધિથી રસ્યુ કે કશું નહીં હોવાથી કલ્પિતરૂપ કહેવાય. જેથી તથા તેવા બીજા કારણોથી પરમાર્થ સંઘી લક્ષવાનું તથા કહેવાનું ઘણું ઓછું થઈ ગયું છે. આ સ્થળે સહજ પ્રશ્ન થશે કે ચિત્ત અસ્થિરવત્ થઈ જવાનો હેતુ શો છે? પરમાર્થમા જે ચિત્ત નિરોપ એકાગ્રવત્ રહેતું તે ચિત્ત પરમાર્થમા અસ્થિરવત્ થવાનું કારણ કઈ પણ જોઈએ જો પરમાર્થ સમ્યક્નો હેતુ લાગ્યો હોય તો તેમ બને, અથવા કોઈ તથાવિધ આત્મવીર્ય મદ થવા રૂપ ત્રીજા પ્રારબ્ધોદયના વલ્લથી તેમ થાય. આ વે હેતુથી પરમાર્થ વિચાર કરતા, લક્ષતા કે કહેતા ચિત્ત અસ્થિરવત્ વર્તે.

તેમા પ્રથમ કહ્યો તે હેતુ વર્તવાનો સંભવ નથી. માત્ર બીજો હેતુ કહ્યો તે સંભવે છે. આત્મવીર્ય મદ થવારૂપ ત્રીજા પ્રારબ્ધોદય હોવાથી તે હેતુ ટાલવાનો પુરુષાર્થ છતાં કાઢ શેષ થયા કરે છે, અને તેવા ઉદય સુધી તે અસ્થિરતા ટાલવી કઠળ છે, અને તેથી પરમાર્થ સ્વરૂપ ચિત્તવિના તે સંઘી લક્ષતું, કહેતું કે કલ્પિત જેવું લાગે છે તોપણ કેટલાક પ્રસંગમા વિશેષ સ્થિરતા રહે છે.

વ્યવહાર સંઘી કઈપણ લક્ષતા તે અસારમૂલ અને સાક્ષાત્ પ્રાતિરૂપ રાગવાથી તે સંઘી જે કઈ લક્ષતું કે કહેતું તે સુચ્છ છે, આત્માને વિકલ્પતાનો હેતુ છે, અને જે કઈ લક્ષતું કહેતું

છે તે ન-કહ્યું હોય તો પણ ચાલી શકે એવું છે, માટે જ્યાંસુધી તેમ વર્તે ત્યાંસુધી તો જરૂર તેમ વર્તવું-ધટે છે; એમ જાણી ધર્મી વ્યવહારિક વાત લેવા, કરવા, કહેવાની ટેવ નીકળી ગઈ છે. માત્ર જે વ્યાપારાદિ વ્યવહારમાં તીવ્ર પ્રારબ્ધોદયે પ્રવૃત્તિ છે, ત્યાં કંદેક પ્રવૃત્તિ થાય છે. જો કે તેનું-પણ-યથાર્થપણું-જણાતું નથી.

શ્રી જિન વીતરાગે દ્રવ્ય-ભાવ સંયોગથી ફરિફરી છૂટવાની મલામણ કહી છે અને તે સંયોગનો વિશ્વાસ પરમ જ્ઞાનીને પણ કર્તવ્ય નથી, એવો નિશ્ચય માર્ગે કહ્યો છે તે શ્રી જિન વીતરાગનાં ચરણકમલને વિષે અત્યંત નમ્ર પરિણામથી નમસ્કાર છે.

દર્પણ, જલ, દીપક, સૂર્ય અને ચક્ષુનાં સ્વરૂપ પર વિચાર કરશો તો કેવલજ્ઞાનથી પદાર્થનું પ્રકાશપણું થાય છે એમ જિને કહ્યું છે, તે સમજવાને કંદેક સાધન થશે.

૪૨૫.

કેવલજ્ઞાનથી પદાર્થ કેવા દેખાય? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિશેષ કરી સમાગમમાં સમજવાથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય એવો છે, તોપણ સંક્ષેપમાં નીચે લખ્યો છે:—

જેમ દિવો જ્યાં જ્યાં હોય છે, ત્યાં ત્યાં પ્રકાશકપણે હોય છે, તેમ જ્ઞાન જ્યાં જ્યાં હોય છે-ત્યાં ત્યાં-પ્રકાશકપણે હોય છે. દિવાનો સહજ સ્વભાવ જ જેમ પદાર્થ પ્રકાશક હોય છે, તેમ-જ્ઞાનનો-સહજ-સ્વભાવ-પણ પદાર્થ પ્રકાશક છે. દિવો દ્રવ્ય પ્રકાશક છે, અને જ્ઞાન દ્રવ્ય-ભાવ ધેનેને-પ્રકાશક છે. દિવાના પ્રગટવાથી તેના પ્રકાશની સીમામાં જે કોઈ પદાર્થ હોય છે તે સહજ દેખાઈ રહે છે, તેમ જ્ઞાનના વિદ્યમાનપણાથી પદાર્થનું સહજ દેખાવું થાય છે. જેમાં યથાતથ્ય અને સંપૂર્ણ પદાર્થનું સહજ દેખાઈ રહેવું થાય છે, તેને કેવલજ્ઞાન કહ્યું છે, જો કે પરમાર્થથી એમ કહ્યું છે કે કેવલજ્ઞાન પણ અનુભવમાં તો માત્ર આત્માનુભવ કર્તા છે, વ્યવહાર નયથી લોકાલોક પ્રકાશક છે. આરીસો, દીવો, સૂર્ય, અને ચક્ષુ જેમ પદાર્થ પ્રકાશક છે, તેમ જ્ઞાન પણ પદાર્થ પ્રકાશક છે.

૪૨૬.

સુંવહે. ચૈત્ર વદ ૧૨ રવિ. ૧૯૫૧.

શ્રી જિન વીતરાગે દ્રવ્ય-ભાવ સંયોગથી ફરિફરી છૂટવાની મલામણ કહી છે, અને તે સંયોગનો વિશ્વાસ પરમ જ્ઞાનીને પણ કર્તવ્ય નથી, એવો અલંક માર્ગે કહ્યો છે, તે શ્રી જિન વીતરાગનાં ચરણકમલ પ્રત્યે અત્યંત ભક્તીથી નમસ્કાર.

આત્મસ્વરૂપનો નિશ્ચય થવામાં જીવની અનાદિથી મૂલ થતી આવી છે. સમસ્ત શ્રુતજ્ઞાનસ્વરૂપ એવાં દ્વાદશાંગમાં સૌથી પ્રથમ ઉપદેશ યોગ્ય એવું આચારાંગસૂત્ર છે. તેના પ્રથમ શ્રુત સ્કંધમાં પ્રથમ અધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં પ્રથમ વાક્યે જે શ્રી જિને ઉપદેશ કર્યો છે તે સર્વ અંગના સર્વ શ્રુતજ્ઞાનનો સારસ્વરૂપ છે, મોક્ષના બીજ મૂત છે, સમ્યક્સ્વરૂપ છે. તે વાક્ય પ્રત્યે ઉપયોગ સ્થિર થવાથી જીવને નિશ્ચય આવશે કે, જ્ઞાનીપુરુષના સમાગમની ઉપાસના વિના જીવ સ્વહંદે નિશ્ચય કરે: તે છૂટવાનો માર્ગ નથી.

સર્વે જીવનું પરમાત્માપણું છે એમાં સંશય નથી તો પછી શ્રી.....પોતાને પરમાત્મસ્વરૂપ માને તો તે વાત અસત્ય નથી, પણ જ્યાંસુધી તે સ્વરૂપ યથાતથ્ય પ્રગટે નહીં ત્યાંસુધી મુમુક્ષુ, જિજ્ઞાસુ રહેવું તે વધારે સારું છે; અને તે રહે ત્યારે પરમાત્મપણું પ્રગટે છે. જે, માર્ગ મુક્તિને પ્રવર્તવાથી તે પદનું માન થતું નથી તથા શ્રી જિન વિતરાગ, સર્વજ્ઞપુરુષોની આસાતના કરવારૂપ પ્રવૃત્તિ થાય છે. વીજો ફેંડે ભેદ નથી.

શ્વસ્યનું આવડું અવડય છે.

૪૯૭.

તમારે વેદાંત ગ્રંથ વાંચવાનો કે તે પ્રસંગની યાતચીત શ્રવણ કરવાનો પ્રસંગ રહેતો હોય તો તે વાંચનથી તથા શ્રવણથી જીવમાં વૈરાગ્ય અને ઉપશમ વર્ધમાન થાય એમ કહ્યું યોગ્ય છે. તેમાં પ્રતિપાદન કરેલા સિદ્ધાંતનો જો નિશ્ચય થતો હોય તો કરવામાં બાધ નથી, તથાપિ જ્ઞાની-પુરુષના સમાર્ગમ ઉપાસનાથી સિદ્ધાંતનો નિશ્ચય કર્યાવિના આત્મ વિરોધ થવા સંભવ છે.

૪૯૮.

મુંબઈ. ચૈત્ર વદ ૧૪ સુષ. ૧૯૫૧.

ૐ

ચારિત્રદશા સંબંધી (ચારિત્ર શ્રી જિનના અભિપ્રાયમાં શું છે? તે વિચારી સમવસ્થાન થવું) અનુપ્રેક્ષા કરવાથી જીવમાં સ્વસ્થતા ઉત્પન્ન થાય છે. તે વિચારે કરી ઉત્પન્ન થયેલી ચારિત્ર પરિણામ સ્વમાવરૂપ સ્વસ્થતા વિના જ્ઞાન અફઝ છે, એવો જિનનો અભિમત તે અન્યાવાધ સત્ય છે.

તે સંબંધી અનુપ્રેક્ષા ઘણીવાર રહ્યા છતાં ચંચલ પરિણતિનો હેતુ એવો ઉપાધિયોગ તીવ્ર ઉદયરૂપ હોવાથી ચિત્તમાં ઘણું કરી સેદ જેવું રહે છે, અને તે સેદથી શિથિલતા ઉત્પન્ન થઈ વિશેષ અજાણવાનું થઈ શકતું નથી. વાકી ફેંડે અજાણવા વિષે તો ચિત્તમાં ઘણીવાર રહે છે. એજ વિનંતિ.

૪૯૯.

મુંબઈ. ચૈત્ર. ૧૯૫૧.

વિષયાદિ ઇચ્છિત પદાર્થ મોગવી તેથી નિવૃત્ત થવાની ઇચ્છા રાખવી અને તે ક્રમે પ્રવર્તવાથી આગળપર તે વિષયમૂર્છા ઉત્પન્ન થવી ન સંભવે એમ થવું કઠણ છે. કેમકે જ્ઞાનદશાવિના વિષયનું નિર્મૂલપણું થવું સંભવતું નથી.

માત્ર ઉદય વિષયો મોગવ્યાથી નાશ થાય; પણ જો જ્ઞાનદશા ન હોય તો વિષય આરાધતાં ઉત્કુક પરિણામ થયા વિના ન રહે; અને તેથી પરાજિત થવાને વડલે વિષય વર્ધમાન થાય.

જેને જ્ઞાનદશા છે તેવા પુરુષો વિષયાકાંક્ષાથી અથવા વિષયનો અનુભવ કરી તેથી વિરક્ત થવાની ઇચ્છાથી તેમાં પ્રવર્તતા નથી, અને એમ જો પ્રવર્તવા જાય તો જ્ઞાનને પણ આવરણ આવવા યોગ્ય છે. માત્ર પ્રારબ્ધસંબંધી ઉદય હોય છટકે છૂટી ન શકાય તેથી જ જ્ઞાનીપુરુષની મોગપ્રવૃત્તિ છે. તે પણ પૂર્વેપશ્ચાત્ પશ્ચાત્તાપવાળી અને મંદમાં મંદ પરિણામ સંયુક્ત હોય છે.

સામાન્ય મુમુક્ષુ જીવ વૈરાગ્યના ઉદ્ભવને અર્થે વિષય આરાધવા જતાં તો ઘણું કરી બંધાવા સંમત છે, કેમકે જ્ઞાનીપુરુષ પણ તે પ્રસંગને માંડ માંડ જીતી શક્યા છે, તો જેની માત્ર વિચાર-વશ છે, એવા પુરુષનો ભાર નથી કે તે વિષયને એવા પ્રકારે જીતી શકે.

૫૦૦.

જે જીવને મોહનીય કર્મરૂપી કષાયનો ત્યાગ કરવો હોય, તેનો એકદમ ત્યાગ કરવા ધારશે ત્યારે કરી શકાશે તેવા વિશ્વાસ ઉપર રહી તેનો ક્રમે ત્યાગ કરવાનો અભિપ્રાય નથી કરતો, તે એકદમ ત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યે મોહનીય કર્મના ઘડ આગળ ટકી શકતો નથી; કારણ કર્મરૂપ શત્રુને ધીરે ધીરે નિર્વેળ કર્યા વિના કાઢી મુકવાને તે એકદમ અસમર્થ બને છે. આત્માના નિર્વેળપણને લઈને તેના ઉપર મોહનું ઘડવાનપણું છે. તેનું જોર ઓછું કરવાને આત્મા પ્રયત્ન કરે, તો એકી વચ્ચે તેના ઉપર જય મેલવવાની ધારણામાં તે ઠગાય છે. જ્યાંસુધી મોહવૃત્તિ લડવા સામી નથી આવી ત્યાંસુધી મોહવશ આત્મા પોતાનું ઘડવાનપણું ધારે છે, પરંતુ તેવી કસોટીનો પ્રસંગ આવ્યે આત્માને પોતાનું કાયરપણું સમજાય છે, માટે જેમ બને તેમ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય મોઝા કરવા. તેમા મુલ્યત્વે ઉપસ્ય ઇન્દ્રિય અમલમાં લાવવી; એમ અનુક્રમે બીજી ઇન્દ્રિય (અપૂર્ણ.)

૫૦૧.

સં. ૧૯૫૧ ના વૈશાલ શુદ્ધ ૫ સોમે—સાવંકાઢધી પ્રત્યાશ્વાન.

સં. ૧૯૫૧ ના વૈશાલ શુદ્ધ ૧૪ મોમે.

૫૦૨.

સુંવઈ. વૈશાલ શુદ્ધ ૧૧ રતિ. ૧૯૫૧.

(૧)

ધર્મને નમસ્કાર.

ધીતરાગને નમસ્કાર.

શ્રી સત્પુરુષોને નમસ્કાર.

(૨)

* સો ધર્મો જથ્થ દયા, દમટ્ઢ દોસા ન જસસ સો દેવો,

સો હુ ગુરુ જો નાળી, આરંમ પરિગહ વિરઓ.

૫૦૩.

(૧) સર્વ ક્લેશથી અને સર્વ દુઃસ્થથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે. વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં, અને અસત્સંગ તથા અસત્પ્રસંગથી જીવનું વિચારવળ પ્રવર્તેતું નથી, એમાં ક્ષિત્તિ માત્ર સશય નથી.

* ન્યા દયા તે ધર્મ, અટાર દોપરહિત (ધીતરાગ) તે દેવ, અને આરંમપરિગહથી રહિત જ્ઞાની તે ગુરુ (સત્પુરુષ).

આરમ પરિગ્રહનું અરૂપત્વ કરવાથી અસત્સંગનું વઝ ઘટે છે, સત્સંગના આશ્રયથી અસત્સંગનું વઝ ઘટે છે. અસત્સંગનું વઝ ઘટવાથી આત્મવિચાર થવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મવિચાર થવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે. અને આત્મજ્ઞાનથી નિજસ્વમાયસ્વરૂપ, સર્વ ક્લેશ અને સર્વ દુઃખથી રહિત એવો મોક્ષ થાય છે, એ વાત કેવલ સત્ય છે.

જે જીવો મોહનિદ્રામાં સુતા છે તે અમુનિ છે, નિરતર આત્મનિચારે કરી મુનિ તો જાગૃત રહે, પ્રમાદીને સર્વથા મય છે, અપ્રમાદીને કોઈ રીતે મય નથી એમ શ્રી જિને કહ્યું છે.

સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ જાણવાનો હેતુ માત્ર એક આત્મજ્ઞાન કરવું એ છે. જો આત્મજ્ઞાન ન થાય તો સર્વ પદાર્થના જ્ઞાનનું નિષ્ફળપણું છે.

જેટલું આત્મજ્ઞાન થાય તેટલી આત્મસમાધિ પ્રગટે.

કોઈ પણ તથાત્ત્વ જોગને પામીને જીવને એક ક્ષણ પણ અતર્મદ જાગૃતિ થાય તો તેને મોક્ષ વિરોધ દૂર નથી.

અન્ય પરિણામમાં જેટલી તાદાત્મ્યવૃત્તિ છે, તેટલો જીવથી મોક્ષ દૂર છે.

જો કોઈ આત્મજોગ વને તો આ મનુષ્યપણાનું મૂલ્ય કોઈ રીતે ન થઈ શકે તેવું છે. પ્રાપ્ત મનુષ્યદેહવિના આત્મજોગ વનતો નથી એમ જાણી, અત્યંત નિશ્ચય કરી આ જ દેહના આત્મજોગ ઉત્પન્ન કરવો ઘટે.

વિચારની નિર્મઝતાપ કરી જો આ જીવ અન્ય પરિચયથી પાછો વઝે તો સહજમાં હમણા જ તેને આત્મજોગ પ્રગટે.

અસત્સંગ પ્રસંગનો ધેરાવો વિરોધ છે, અને આ જીવ તેથી અનાદિ કાલનો હીનસત્ત્વ થયો હોવાથી તેથી અવકાશ પ્રાપ્ત કરવા અથવા તેની નિવૃત્તિ કરવા જેમ વને તેમ સત્સંગનો આશ્રય કરે તો કોઈ રીતે પુરુષાર્થ યોગ્ય થઈ વિચાર દર્શાને પામે.

જે પ્રકારે અનિત્યપણું, અસારપણું આ સસારનું અત્યંતપણે માણે તે પ્રકારે કરી આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થાય.

હવે આ ઉપાધિ કાર્યથી છૂટવાની વિરોધ વિરોધ આર્તિ થયા કરે છે, અને છૂટવા વિના જે કંઈ પણ કાઢ જાય છે, તે આ જીવનું શિથિરપણું જ છે એમ જાણે છે, અથવા એવો નિશ્ચય રહે છે.

જનકાદિ ઉપાધિમાં રહ્યા છતાં આત્મસ્વમાયના વસતા હતા એવા આરબન પ્રત્યે ક્યારેય બુદ્ધિ થતી નથી. શ્રી જિન જેવા જન્મત્યાગી પણ છોડીને ચાલી નીકળ્યા એવા મયના હેતુરૂપ ઉપાધિયોગની નિવૃત્તિ આ પામર જીવ કરતા કરતા કાઢ વ્યતીત કરશે તો અશ્રેય થશે એવો મય જીવના ઉપયોગ પ્રત્યે પ્રવર્તે છે, કેમકે એમ જ કર્તવ્ય છે.

જે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ અજ્ઞાન વિના સંભવતા નથી, તે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ છતાં જીવનુક-

પણું સર્વથા માનીને જીવન્મુક્ત દશાની જીવ આસાતના કરે છે, એમ વર્તે છે. સર્વથા રાગ, દ્વેષ પરિણામનું પરિક્ષીળપણું જ કર્તવ્ય છે.

અત્યંત જ્ઞાન હોય ત્યાં અત્યંત ત્યાગ સંભવે છે. અત્યંત ત્યાગ પ્રગટ્યા વિના અત્યંત જ્ઞાન ન હોય એમ શ્રી તીર્થકરે સ્વીકાર્યું છે.

આત્મપરિણામથી જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ નિવૃત્તવો તેને શ્રી જિન ત્યાગ કહે છે. તે તાદાત્મ્યઅધ્યાસનિવૃત્તિરૂપ ત્યાગ થવા અર્થે આ બાહ્ય પ્રસંગનો ત્યાગ પણ ઉપકારી છે, કાર્યકારી છે. બાહ્ય પ્રસંગના ત્યાગને અર્થે અંતર્યાગી કહ્યો નથી, એમ છે તોપણ આ જીવે અંતર્યાગને અર્થે બાહ્ય પ્રસંગની નિવૃત્તિને કંઈ પણ ઉપકારી માનવીયોગ્ય છે.

નિત્ય છૂટવાનો વિચાર કરીએ છૈયે અને જેમ તે કાર્ય તરત પતે તેમ જાપ જાપીએ છૈયે. જો કે એમ લાગે છે કે તે વિચાર અને જાપ હજી તથારૂપ નથી, શિથિલ છે; માટે અત્યંત વિચાર અને તે જાપને ઉપ્રપણે આરાધવાનો અલ્પકાલમાં યોગ કરવો ઘટે છે, એમ વર્ત્યા કરે છે.

પ્રસંગથી કેટલાંક અસ્પર્શ સંબંધ જેવાં વચનો આ પત્રમાં લખ્યાં છે, તે વિચારમાં, સ્ફુટી આવતાં ત્રિ વિચારવલ્લ વધવાને અર્થે અને તમને બાંધવા વિચારવાને અર્થે લખ્યાં છે.

(૨) જીવ, પ્રદેશ, પર્યાય તથા સંસ્થાત, અસંસ્થાત, અનંત આદિ વિષે તથા રસનાં વ્યાપકપણાં વિષે ક્રમે કરી સમજવું યોગ્ય થશે.

૫૦૪.

શુબ્દે. વૈશાલ શુદ્ધ. ૧૯૫૧.

શ્રી.....પ્રત્યે સુધારસ સંબંધી વાતચિત્ત કરવાનો અવસર તમને પ્રાપ્ત થાય તો કરશો.

જે દેહ પૂર યુવાવસ્થામાં અને સંપૂર્ણ આરોગ્યતામાં દેશ્વાતાં છતાં પણ ક્ષણમંગુર છે તે દેહમાં પ્રીતિ કરીને શું કરીએ? જગતના સર્વ પદાર્થ કરતાં જે પ્રત્યે સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રીતિ છે એવો આ દેહ તે પણ દુઃખનો દેહ છે, તો બીજા પદાર્થમાં સુખના દેહની શું કલ્પના કરવી? જે પુરુષોએ વસ્ત્ર જેમ શરીરથી જૂદું છે, એમ આત્માથી શરીર જૂદું છે એમ દીડું છે તે પુરુષો ધન્ય છે. બીજાની વસ્તુ પોતાથી ગ્રહણ થઈ હોય, તે જ્યારે એમ ગણાય કે બીજાની છે, ત્યારે તે જાપી દેવાનું જ કાર્ય મહાત્મા પુરુષો કરે છે.

દુપમ કાઢ છે, એમાં સંશય નથી. તથારૂપ પરમજ્ઞાની આસપુરુષનો પ્રાયઃ વિરહ છે. વીરલા જીવો સમ્યગ્દૃષ્ટિપણું પામે પૃથ્વી કાઢ સિત્તિ થઈ ગઈ છે. જ્યાં સહજસિદ્ધ આત્મચારિત્રદશા વર્તે છે એવું કેવલજ્ઞાન પામવું કઠળ છે, એમાં સંશય નથી.

પ્રવૃત્તિ વિરામ પામતી નથી; વિરક્તપણું ઘણું વર્તે છે. વનને વિષે અથવા પર્વાતને વિષે સહજ સ્વરૂપને અનુભવતો એવો આત્મા નિર્વિપય પ્રવર્તે એમ કરવામાં સર્વે ઇચ્છા રોકાણી છે.

૫૦૫.

શુબ્દે. વૈશાલ શુદ્ધ ૧૫ મુદ્ર. ૧૯૫૧.

આત્મા અત્યંત સહજ સ્વસ્થતા પામે એ જ સર્વ જ્ઞાનનો સાર શ્રી સર્વજ્ઞે કહ્યો છે.

અનાદિકાલથી જીવે અસ્વસ્થતા નિરતર આરાધી છે, જેથી સ્વસ્થતા પ્રત્યે આવતુ તેને દુર્ગમ પડે છે. શ્રી જિને એમ કહ્યું છે કે યથાપ્રવૃત્તિકરણમુખી જીવ અનતીવાર આવ્યો છે, પણ જે સમયે પ્રધીમેદ થવા મુખી આવવાનું થાય છે ત્યારે ક્ષોભ પામી પાછો સંસાર પરિણામી થયા કરે છે પ્રધીમેદ થવામા જે વીર્યગતિ જોડેઈ તે થવાને અર્થે જીવે નિત્ય પ્રત્યે સત્સમાગમ, સદ્વિચાર અને સદ્મથનો પરિચય નિરતરપણે કરવો શ્રેયમ્ભૂત છે.

આ દેહનુ આયુષ્ય પ્રત્યક્ષ ઉપાધિ યોગે વ્યતીત થયું જાય છે, એ માટે અત્યંત શોક થાય છે, અને તેનો અલ્પ કાલમા જો ઉપાય ન કર્યો તો અમ જેવા અવિચારી પણ થોડા સમજવા. જે જ્ઞાનથી કામ નાશ પામે તે જ્ઞાનને અત્યંત મક્ષિણ નમસ્કાર હો.

૫૦૬.

સર્વ કરતા જેમા અધિક સ્નેહ રહ્યા કરે છે એવી આ કાયા તે રોગ, જરાદિથી સ્વાત્માને જ તે સ્વરૂપ થઈ પડે છે; તો પછી તેથી દૂર એવા ધનાદિથી જીવને તથારૂપ (યથાયોગ્ય) સુખ વૃત્તિ થાય એમ માનતા વિચારવાનની બુદ્ધિ જરૂર ક્ષોભ પામવી જોડેઈ; અને કોઈ વીજા વિચારમા જવી જોડેઈ, એવો જ્ઞાની પુરુષોષ નિર્ણય કર્યો છે, તે યથાતથ્ય છે.

૫૦૭.

સુદર્શન વેદાન્ત શ્લોક ૭ ગુરુ ૧૯૫૧.

ૐ

વેદાતાદિમા આત્મસ્વરૂપની જે વિચારણા કહી છે, તે વિચારણા કરતા શ્રી જિનાગમમા આત્મ-સ્વરૂપની વિચારણા કહી છે, તેમા મેદ પડે છે.

સર્વ વિચારણાનુ ફળ આત્માનુ સહજ સ્વમાવે પરિણામ થયું એ જ છે.

સંપૂર્ણ રાગ દ્વેષના ક્ષય વિના સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન પ્રગટે નહીં એવો નિશ્ચય જિને કહ્યો છે તે, વેદાતાદિ કરતા વચ્ચવાન પ્રમાણમ્ભૂત છે.

૫૦૮

સર્વ કરતા વીતરાગના વચનને સંપૂર્ણ પ્રતીતિનુ સ્થાન કહેવું ઘટે છે. કેમકે જ્યાં રાગાદિ દોષનો સંપૂર્ણ ક્ષય હોય ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વમાવ પ્રગટવા યોગ્ય નિયમ ઘટે છે.

શ્રી જિને સર્વ કરતા ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગતા સંભવે છે. પ્રત્યક્ષ તેમના વચનનુ પ્રમાણ છે માટે. જે કોઈ પુરુષને જેટલે અંશે વીતરાગતા સંભવે છે, તેટલે અંશે તે પુરુષનુ વાક્ય માન્યતા યોગ્ય છે.

સાહ્યાદિ-દર્શને વપ, મોક્ષની જે જે વ્યાખ્યા ઉપદેશી છે, તેથી વચ્ચવાન પ્રમાણસિદ્ધ-વ્યાખ્યા શ્રી જિન વીતરાગે કહી છે, એમ જાણુ છડ.

—

અમારા વિષ્ણુને વિષે વારંવાર એમ આવે છે અને એમ પરિણામ સ્થિર રહ્યા કરે છે કે જેવો આત્મ કલ્યાણનો નિર્ધાર શ્રી વર્ધમાન સ્વામીએ કે શ્રી ઋષભાદિષ કર્યો છે, તેવો નિર્ધાર વીજા સપ્રદાયને વિષે નથી.

વેદાતાદિ દર્શનનો રુક્ષ આત્મજ્ઞાન મળી અને સપૂર્ણ મોક્ષ પ્રત્યે જતો જોવામા આવે છે, પણ તેનો યથાયોગ્ય નિર્ધાર સપૂર્ણપણે તેમા જણાતો નથી; અશે જણાય છે, અને કઈ કઈ તે પળ પર્યાયફેર દેલાય છે. જો કે વેદાતને વિષે ઠામ ઠામ આત્મચર્ચા જ વિવેચી છે, તથાપિ તે ચર્ચા સ્પષ્ટપણે અવિરુદ્ધ છે, એમ હજી સુધી લાગી શકતુ નથી. એમ પણ વને કે વસતે વિચારના કોઈ ઉદય મેદયી વેદાતનો આશય ધીજે સ્વરૂપે સમજવામા આવતો હોય, અને તેથી વિરોધ માસતો હોય, ~~પ્રતી આશાકા પળ પ્રકરિપ્રતી-ચિત્તમા-કર્ત્તવામા-આવી છે,~~ વિશેષ વિશેષ આત્મવીર્ય પરણમીને તેને અવિરોધ જોવા માટે વિચાર કર્યા કરેલ છે, તથાપિ એમ જણાય છે કે વેદાત જે પ્રકારે આત્મસ્વરૂપ કહે છે, તે પ્રકારે સર્વથા વેદાત અવિરોધપણુ પામી શકતુ નથી. કેમકે તે કહે છે તે જ પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપ નથી, કોઈ તેમા મોટો મેદ જોવામા આવે છે, અને તે તે પ્રકારે સાહ્યાદિ દર્શનોને વિષે પણ મેદ જોવામા આવે છે.

એક માત્ર શ્રી જિને કહ્યું છે તે આત્મસ્વરૂપ વિશેષ વિશેષ અવિરોધી જોવામા આવે છે, તે પ્રકારે વેદવામા આવે છે, સપૂર્ણપણે અવિરોધી જિનતુ કહેલ આત્મસ્વરૂપ હોવા યોગ્ય છે, એમ માસે છે. સપૂર્ણપણે અવિરોધી જ છે, એમ કહેવામા નથી આવતુ તેનો હેતુ માત્ર ઇટલો જ છે કે સપૂર્ણપણે આત્માવસ્થા પ્રગટી નથી, જેથી જે અવસ્થા અપ્રગટ છે, તે અવસ્થાનુ અનુમાન વર્તમાનમા કરીપ છે, જેથી તે અનુમાન પર અત્યત માર ન દેવા યોગ્ય ગણી વિશેષ વિશેષ અવિરોધી છે, એમ જણાવ્યું છે, સપૂર્ણ અવિરોધી હોવાયોગ્ય છે, એમ લાગે છે.

સપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ કોઈ પણ પુરુષને વિષે પ્રગટવું જોઈપ, એવો આત્માને વિષે નિશ્ચય પ્રતીતિ માવ આવે છે. અને તે કેવા પુરુષને વિષે પ્રગટવું જોઈપ, એમ વિચાર કરતા જિન જેવા પુરુષને પ્રગટવું જોઈપ એમ સ્પષ્ટ લાગે છે કોઈને પણ આ સુષ્ટિમહઙ્ગને વિષે આત્મસ્વરૂપ સપૂર્ણ પ્રગટવાયોગ્ય હોય તો શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને વિષે પ્રથમ પ્રગટવાયોગ્ય લાગે છે અથવા તે દશાના પુરુષોને વિષે સૌથી પ્રથમ સપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ (અપૂર્ણ)

૫૧૦.

મુબઈ વૈશાલ વદ ૧૦ રવિ ૧૯૫૧.

ૐ

અલ્પકાઠમા ઉપાધિરહિત થવા ઇચ્છનારે આત્મપરિણતિને કયા વિચારમા આણવી પટે છે કે જેથી તે ઉપાધિરહિત થઈ શકે? એ પ્રશ્ન અમે લલ્યુ હતુ તેના ઉત્તરમા તમે લલ્યુ કે જ્યાસુધી રાગબધન છે ત્યાસુધી ઉપાધિરહિત થવાતુ નથી, અને તે બધન આત્મપરિણતિથી ઓહુ પડી જાય તેવી પરિણતિ રહે તો અલ્પ કાઠમા ઉપાધિરહિત થવાય. એ પ્રમાણે ઉત્તર લલ્યા તે યથાર્થ છે.

અહીં પ્રશ્નમા વિશેષતા ઇટલી છે કે પ્રણે ઉપાધિયોગ પ્રાપ્ત થતો હોય, તે પ્રત્યે રાગ, દ્વેષાદિ પરિણતિ ઓછી હોય, ઉપાધિ કરવા ચિત્તમા બારબાર સેદ રહેતો હોય, અને તે ઉપાધિને

ત્યાગ કરવામા પરિણામ રહ્યા કરતા હોય તેમ છતાં ઉદય વચ્ચેથી ઉપાધિ પ્રસંગ વર્તેતો હોય તો તે શા ઉપાયે નિવૃત્ત કરી શકાય' એ પ્રશ્ન વિષે જે રક્ષ પદોંચે તે લક્ષણો.

‘માર્ગાર્થ પ્રકાશ’ ગ્રંથ અમે વાંચ્યો છે, તેમા સમ્પ્રદાયના વિવાદનું કાર્ક સમાધાન થઈ શકે એવી રચના કરી છે, પણ તારતમ્યે બાસ્તવ્ય જ્ઞાનવાનની રચના નથી; એમ મને લાગે છે.

શ્રી હુમરે “અરે પુરુષ એક વરણ છે” એ સર્વેયો લેખાવ્યો તે વાંચ્યો છે. શ્રી હુમરને એવા સર્વેયાનો વિશેષ અનુભવ છે, તથાપિ એવા સર્વેયામા પણ ઘણું કરીને છાયા જેવો ઉપદેશ જોવામા આવે છે, અને તેથી અમુક નિર્ણય કરી શકાય અને કદી નિર્ણય કરી શકાય તો તે પૂર્વાપર અવિરોધ રહે છે, એમ ઘણું કરીને રક્ષમા આવતું નથી. જીવના પુરુષાર્થ ધર્મને કેટલીક રીતે એવી વાણી બઢવાન કરે છે, એટલો તે વાણીનો ઉપકાર કેટલાક જીવો પ્રત્યે થવો સમયે છે.

તમારા આજના પત્રમા છેવટે શ્રી હુમરે જે સાચી લેખાવી છે, “વ્યવહારની જાઝ પાદડે પાદડે પરજઝી” એ પદ જેમા પહેલું છે તે યથાર્થ છે. ઉપાધિથી ઉદાસ થયેલા વિચિને ધીરજનો હેતુ થાય એવી સાચી છે

૫૧૧.

સુબઈ વેશાલ ૫૬ ૧૪ શુવ ૧૯૫૧.

શરણ (આશ્રય) અને નિશ્ચય કર્તવ્ય છે, અધીરજથી રેલ કર્તવ્ય નથી, વિચિને દેહાદિ મયનો વિશેષ પણ ફરતો યોગ્ય નથી. અસ્થિર પરિણામ ઉપશમાવવાયોગ્ય છે.

૫૧૨.

સુબઈ જેઠ શુદ્ધ ૨ રવિ ૧૯૫૧

અપારવત્ સંસારસમુદ્રથી તારનાર એવા સદ્ધર્મનો નિષ્કારણ કલ્પાથી જેણે ઉપદેશ કર્યો છે તે જ્ઞાનીપુરુષના ઉપકારને નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!

મને નિવૃત્તિ ઘણું કરી મઝી શકે તેમ છે, પણ આ ક્ષેત્ર સમાધે પ્રવૃત્તિવિશેષ વાઝુ છે; જેથી નિવૃત્તિક્ષેત્રે જેવો સત્સમાગમથી આત્મપરિણામનો ઉરકર્પ થાય છે, તેવો ઘણું કરી પ્રવૃત્તિવિશેષ-ક્ષેત્રે થવો વઢણ પડે છે. કોઈ વલત વિચારવાનને તો પ્રવૃત્તિ ક્ષેત્રમા સત્સમાગમ વિશેષ લાભકારક થઈ પડે છે. જ્ઞાનીપુરુષની, મીઠમા નિર્મલ દશા જોરાનું બને છે. એ આદિ નિમિત્તથી વિશેષ લાભકારક પણ થાય છે પરપરિણતિના કાર્ય કરવાનો પ્રસંગ રહે અને સ્વપરિણતિમા સ્થિતિ રાહ્યા કરવી તે બૌદ્ધમા જિનની સેવા શ્રી આનંદપત્તજીએ કહી છે, તેથી પણ વિશેષ દોહલું છે.

જ્ઞાનીપુરુષને નવવાડવિશુદ્ધ વ્રક્ષચર્ય દશા વર્તે ત્યારથી જે સયમ સુલ પ્રગટે છે તે અવર્ણનીય છે. ઉપદેશમાર્ગ પણ તે સુલ પ્રગટે પ્રરૂપવાયોગ્ય છે.

૫૧૩.

સુબઈ જેઠ શુદ્ધ ૧૦ રવિ ૧૯૫૧

ૐ

ઘણા મોટા પુરુષોના રિઢ્ઢીયોગ સંવધી શાસ્ત્રમા યાત આવે છે, તથા લોક કથામા તેવી યાતો સમઢાય છે, તે માટે આપને સશય રહે છે, તેનો સંક્ષેપમા આ પ્રમાણે ઉત્તર છે:—

અષ્ટ મહાસિદ્ધિ આદિ જે જે સિદ્ધિઓ કહી છે, 'ૐ' આદિ મંત્રયોગ કહ્યા છે, તે સર્વ સાચાં છે. આત્મૈશ્વર્ય પાસે એ સર્વ અલ્પ છે. જ્યાં આત્મસ્થિરતા છે, ત્યાં સર્વ પ્રકારના સિદ્ધિયોગ ઘટે છે. આ કાઠમાં તેના પુરુષો દેખાતા નથી, તેથી તેની અપ્રતીતિ આવવાનું કારણ છે, પણ વર્તમાનમાં કોઈક જીવમાં જ તેવી સ્થિરતા જોવામાં આવે છે. ઘણાં જીવોમાં સત્ત્વનું ન્યૂનપણું વર્તે છે, અને તે કારણે તેના ચમત્કારાદિનું દેખાવાપણું નથી, પણ તેનું અસ્તિત્વ નથી એમ નથી. તમને અંદેશો રહે છે એ આશ્ચર્ય લાગે છે. જેને આત્મપ્રતીતિ ઉપજાય તેને સહેજે એ વાતનું નિઃશંકપણું થાય છે. કેમકે આત્મામાં જે સમર્થપણું છે, તે સમર્થપણા પાસે એ સિદ્ધિલબ્ધિનું કાંઈ વિશેષપણું નથી. એવાં પ્રશ્નો કોઈ કોઈ વાર લખોછો તેનું શું કારણ છે, તે જણાવશો. એ પ્રકારનાં પ્રશ્નો વિચારવાને કેમ હોય ?

૫૧૪.

મનમાં રાગદ્વેષાદિનાં પરિણામ થયાં કરે છે, તે સમયાદિ પર્યાય ન કહી શકાય; કેમકે સમયનું અત્યંત સૂક્ષ્મપણું છે, અને મનપરિણામનું સૂક્ષ્મપણું તેનું નથી. પદાર્થનો અત્યંતમાં અત્યંત સૂક્ષ્મ પરિણતિનો પ્રકાર છે તે સમય છે.

રાગદ્વેષાદિ વિચારોનું ઉદ્ભવ થવું તે જીવે પૂર્વોપાર્જિત કરેલાં કર્મના યોગથી છે; વર્તમાનકાળમાં આત્માનો પુરુષાર્થ કંઈ પણ તેમાં હાનિવૃદ્ધિમાં કારણરૂપ છે, તથાપિ તે વિચાર વિશેષ ગહન છે.

શ્રી જિને જે સાધ્યાય કાઠ કહ્યા છે, તે યથાર્થ છે. તે તે પ્રસંગે પ્રાણાદિનો કંઈ સંધિભેદ થાય છે. ચિત્તને વિશ્લેષ નિમિત્ત સામાન્ય પ્રકારે હોય છે, હિસાદિ યોગનો પ્રસંગ હોય છે, અથવા કોમલ પરિણામમાં વિભ્રમભૂત કારણ હોય છે, એ આદિ આશ્રયે સાધ્યાયનું નિરૂપણ કર્યું છે.

અમુક સ્થિરતા થતાંસુધી વિશેષ લક્ષવાનું બની શકે તેમ નથી; તો પણ બન્યો તેટલી પ્રયાસ કરી આ ૨ પક્ષોં લેવાં છે.

૫૧૫.

મુંબઈ. જેઠ શુદ્ધ ૧૫ શુક્ર. ૧૯૫૧.

તથારૂપ ગંભીર વાક્ય નથી, તોપણ આશય ગંભીર હોવાથી એક લૌકિક વચનનું આત્મામાં હાલ ઘણી વાર સ્મરણ થઈ આવે છે. તે વાક્ય આ પ્રમાણે છે.—“રાંડી રૂપ, માંડી રૂપ, પણ સાત ભરતાર વાઝી તો મોહું જ ન ઉઘાડે.” વાક્ય અગંભીર હોવાથી લક્ષવામાં પ્રવૃત્તિ ન થાત, પણ આશય ગંભીર હોવાથી અને પોતાને વિષે વિચારવાનું વિશેષ દેખાવાથી તમને પણ લક્ષવાનું સ્મરણ થતાં આ વાક્ય લલ્લું છે, તેના પર યથાશક્તિ વિચાર કરશો.

૫૧૬.

મુંબઈ. જેઠ વદ ૨ રવિ. ૧૯૫૧.

વિચારવાને દેહ છૂટવા સંબંધી હર્ષ વિપાદ ઘટે નહીં. આત્મપરિણામનું વિભાવપણું તે જ હાનિ અને તે જ મુખ્ય મરણ છે. સ્વભાવ સન્મુક્તતા,—તેવી ઇચ્છા તે હર્ષ વિપાદ ટાળે છે.

૫૧૭.

મુંબઈ. જેઠ વદ ૫ શુક્ર. ૧૯૫૧.

સર્વને વિષે સમભાવની ઇચ્છા રહે છે.

ए श्रीपाळनो रास करता, ज्ञान अमृत रस बुढ्यो रे, मुज०

(धી યસોવિજયતી)

તીવ્ર વેરામ્યવાનને, જે ઉદયના પ્રસંગ શિથિલ કરવામા ધર્મીવાર ફઝીભૂત થાય છે, તેવા ઉદયના પ્રસંગ જોઈ ચિત્તમા અત્યંત ઉદાસપણુ આવે છે આ સંસાર ક્યા કારણે પરિચય કરવાયોગ્ય છે? તથા તેની નિવૃત્તિ ઇચ્છનાર એવા વિચારવાનને પ્રારબ્ધવશાત્ તેનો પ્રસંગ રચા કરતો હોય તો તે પ્રારબ્ધ વીજે કોઈ પ્રકારે ત્વરાએ વેદી શકાય કે કેમ? તે તમે તથા શ્રી ડુગર વિચાર કરીને રસશો.

જે તીર્થંકરે જ્ઞાનનું ફઝ વીરતિ કહ્યું છે, તે તીર્થંકરને અત્યંત મક્તિએ નમસ્કાર હો, નહીં ઇચ્છવામા આવતા છતા જીવને મોગવબુ પડે છે, એ પૂર્વ કર્મનો સંનધ ચથાર્ય સિદ્ધ કરે છે.

૫૧૮

મુષદ્દે જેઠ ૧૯૫૧

ધાનીના માર્ગના આશયને ઉપદેશનારા ધાપ્યો.

૧. સહજ સ્વરૂપે જીવની સ્થિતિ થયી તેને શ્રી વીતરાગ મોક્ષ કહે છે.
૨. સહજ સ્વરૂપથી જીવ રહિત નથી, પણ તે સહજ સ્વરૂપનુ માત્ર માન જીવને નથી, જે યવુ તે જ સહજ સ્વરૂપે સ્થિતિ છે
૩. સગના યોગે આ જીવ સહજ સ્થિતિને મૂલ્યો છે, સગની નિવૃત્તિએ સહજ સ્વરૂપનુ અપરોક્ષ માન પ્રગટે છે
૪. એજ માટે સર્વ તીર્થંકરાદિ જ્ઞાનીઓએ અસંગપણુ જ સર્વોત્કૃષ્ટ કહ્યુ છે, કે જેના અંગે સર્વ આત્મસાધન રહ્યા છે

૫ સર્વ જિનાગમમા કહેલા વચનો એક માત્ર અસંગપણામા જ શમાય છે, કેમકે તે થવાને અર્થે જ તે સર્વ વચનો કહ્યા છે. એક પરમાણુથી માઢી ચૌદ રાજલોકની અને મેપાન્મેયથી માઢી શૈલેશીઅવસ્થાપર્યંતની સર્વે ક્રિયા વર્ણવી છે, તે એ જ અસંગતા સમજાવાને અર્થે વર્ણવી છે

૬ સર્વ ભાવથી અસંગપણુ થયુ તે સર્વથી દુષ્કરમા દુષ્કર સાધન છે, અને તે નિરાશ્રયપણે સિદ્ધ થયુ અત્યંત દુષ્કર છે એમ વિચારી શ્રી તીર્થંકરે સત્સગને તેનો આધાર કહ્યો છે, કે જે સત્સંગના યોગે સહજ સ્વરૂપમૂત એવુ અસંગપણુ જીવને ઉત્પન્ન થાય છે.

૭ તે સત્સંગ પણ જીવને ધર્મીવાર પ્રાપ્ત થયા છતા ફઝવાન થયો નથી એમ શ્રી વીતરાગે કહ્યુ છે, કેમકે તે સત્સંગને ઓઝાલી આ જીવે તેને પરમહિતકારી જાણ્યો નથી, પરમજ્ઞેહે ઉપાસ્યો નથી, અને પ્રાપ્ત પણ અપ્રાપ્ત ફઝવાન થવાયોગ્ય સજાએ વિસર્જન કર્યો છે, એમ કહ્યુ છે. આ અમે કહ્યુ તે જ વાતની વિચારણાથી અમારા આત્મામા આત્મગુણ આર્વિર્ભાવ પાની સહજ સમાધિ પર્યંત પ્રાપ્ત થયા એવા સત્સગને હુ અત્યંત અત્યંત મક્તિએ નમસ્કાર કરુ છઠુ.

૮. અવશ્ય આ જીવે પ્રથમ સર્વ સાધનને ગૌણ જાણી, નિર્વાળનો મુખ્ય હેતુ એવો સત્સંગ જ સર્વાર્પણને ઉપાસવો યોગ્ય છે કે જેથી સર્વ સાધન મુલમ થાય છે, એવો અમારો આત્મસાક્ષાત્કાર છે.

૯. તે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયે જો આ જીવને કલ્યાણ પ્રાપ્ત ન થાય તો અવશ્ય આ જીવનો જ ઘાંક છે; કેમકે તે સત્સંગના અર્પ્ય, અલભ્ય, અત્યંત દુહમ એવા યોગમાં પળ તેણે તે સત્સંગના યોગને વાધ કરનાર એવાં માઠાં કારણોનો ત્યાગ ન કર્યો!

૧૦. મિથ્યાગ્રહ, સ્વચ્છંદપણું, પ્રમાદ અને ઇંદ્રિય વિપયથી ઉપેક્ષા કરી હોય તો જ સત્સંગ ફઠ્ઠવાન થાય નહીં, અથવા સત્સંગમાં એક નિષ્ઠા, અર્પ્ય ભક્તિ આપી ન હોય તો ફઠ્ઠવાન થાય નહીં. જો એક એવી અર્પ્ય ભક્તિથી સત્સંગની ઉપાસના કરી હોય તો અલ્પકાલમાં મિથ્યા ગ્રહાદિ નાશ પામે અને અનુક્રમે સર્વ દોષથી જીવ મુક્ત થાય.

૧૧. સત્સંગની ઓઝલાણ થવી જીવને દુહમ છે. કોઈ મહત્ પુણ્યયોગે તે ઓઝલાણ થયે નિશ્ચય કરી આ જ સત્સંગ, સત્પુરુષ છે એવો સાક્ષીમાત્ર ઉત્પન્ન થયો હોય તે જીવે તો અવશ્ય કરી પ્રવૃત્તિને સંકોચવી; પોતાના દોષ ક્ષણે ક્ષણે, કાર્યે કાર્યે અને પ્રસંગે પ્રસંગે તિક્ષ્ણ ઉપયોગે કરી જોવા, જોઈને તે પરિક્ષીણ કરવા; અને તે સત્સંગને અર્થે દેહ ત્યાગ કરવાનો યોગ થતો હોય તો તે સ્વીકારવો. પણ તેથી કોઈ પદાર્થને વિષે વિશેષ ભક્તિ-સ્નેહ થવા દેવો યોગ્ય નથી. તેમ પ્રમાદે રસગારવાદિ દોષે તે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયે પુરુષાર્થ ધર્મ મંદ રહે છે, અને સત્સંગ ફઠ્ઠવાન થતો નથી એમ જાણી પુરુષાર્થ વીર્ય ગોપવતું ઘટે નહીં.

૧૨. સત્સંગનું પટલે સત્પુરુષનું ઓઝલાણ થયે પણ તે યોગ નિરંતર રહેતો ન હોય તો સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયો છે એવો જે ઉપદેશ તે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ તુલ્ય જાણી વિચારવો તથા આરાધવો કે જે આરાધનથી જીવને અર્પ્ય એવું સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૩. જીવે મુખ્યમાં મુખ્ય અને અવશ્યમાં અવશ્ય એવો નિશ્ચય રાખવો કે જે કંઈ મારે કરવું છે તે આત્માને કલ્યાણરૂપ થાય તે જ કરવું છે, અને તે જ અર્થે આ વ્રણ યોગની ઉદયવ્રટે પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો થવા દે, તોપણ છેવટે તે ત્રિયોગથી રહિત એવી સ્થિતિ કરવાને અર્થે તે પ્રવૃત્તિને સંકોચતાં સંકોચતાં ક્ષય થાય એ જ ઉપાય કર્તવ્ય છે. તે ઉપાય મિથ્યાગ્રહનો ત્યાગ, સ્વચ્છંદપણાનો ત્યાગ, પ્રમાદ અને ઇંદ્રિય વિપયનો ત્યાગ એ મુખ્ય છે. તે સત્સંગના યોગમાં અવશ્ય આરાધન કર્યાં જ રહેવાં અને સત્સંગના પરોક્ષપણામાં તો અવશ્ય અવશ્ય આરાધન કર્યાં જ કરવાં, કેમકે સત્સંગ પ્રસંગમાં તો જીવનું કંઈક ન્યૂનપણું હોય તો તે નિવારણ થવાનું સત્સંગ સાધન છે, પણ સત્સંગના પરોક્ષપણામાં તો એક પોતાનું આત્મવ્રઠ જ સાધન છે. જો તે આત્મવ્રઠ સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયેલા એવા ઘોષને અનુસરે નહીં, તેને આચરે નહીં, આચરવામાં થતા પ્રમાદને છોડે નહીં, તો કોઈ દિવસે પણ જીવનું કલ્યાણ થાય નહીં.

સંશેષમાં ભૂલાયલાં જ્ઞાનીનાં માર્ગના આશયને ઉપદેશનારાં આ વાક્યો મુમુક્ષુ જીવે પોતાના

આત્માને વિષે નિરંતર પરિણામી કરવા યોગ્ય છે. જે પોતાના આત્મગુણને વિશેષ વિચારવા શબ્દ-રૂપે અમે લક્ષ્યાં છે.

૫૧૯.

શુબદ્. જેટ શુદ્ ૧૦ રવિ. ૧૯૫૧.

(૧)

જ્ઞાનીપુરુષને જે સુખ વર્તે છે, તે નિજ સ્થાવરમાં સ્થિરતાનું, સ્થિતિનું વર્તે છે. અન્ય, વાસ્તવ પદાર્થમાં તેને સુખવૃદ્ધિ નથી, માટે તે તે પદાર્થથી જ્ઞાનીને સુખદુઃખાદિનું વિશેષપણું કે ઓછાપણું કહી શકાતું નથી. જો કે સામાન્યપણે શરીરનાં સ્વાસ્થ્યાદિથી શાતા અને જ્વરાદિથી અશાતા જ્ઞાની અને અજ્ઞાની વચ્ચેને થાય છે, તથાપિ જ્ઞાનીને તે તે પ્રસંગ હર્ષ વિપાદનો હેતુ નથી, અથવા જ્ઞાનના તારતમ્યમાં ન્યૂનપણું હોય તો કંઈક હર્ષ વિપાદ તેથી થાય છે, તથાપિ કેવળ અજ્ઞાનતાને પામવાયોમ્ય પણ હર્ષ વિપાદ થતા નથી. ઉદયવચ્ચે કંઈક તેવાં પરિણામ થાય છે, તોપણ વિચાર જાગૃતિને સ્ત્રીયે તે ઉદય ક્ષીણ કરવા પ્રત્યે જ્ઞાનીપુરુષનાં પરિણામ વર્તે છે.

વાયુ ફેર હોવાથી વહાણનું વીજી તરફ હેંચાતું થાય છે, તથાપિ વહાણ ચલાવનાર જેમ પહોંચવા યોગ્ય માર્ગ મળી તે વહાણને રાસવાના પ્રયત્નમાં જ વર્તે છે, તેમ જ્ઞાનીપુરુષ મન વચનાદિ યોગને નિજમાયમાં સ્થિતિ થવા મળી જ પ્રવર્તે છે; તથાપિ ઉદય વાયુયોગે યત્કિંચિત્ દશાફેર થાય છે, તોપણ પરિણામ પ્રયત્ન સ્વર્ધર્મેને વિષે છે.

જ્ઞાની નિર્ધન હોય અથવા ધનવાન હોય, અજ્ઞાની નિર્ધન હોય અથવા ધનવાન હોય એવો કંઈ નિયમ નથી. પૂર્વ નિષ્પન્ન શુભ-અશુભ કર્મ પ્રમાણે ચલેને ઉદય વર્તે છે. જ્ઞાની ઉદયમાં સમ વર્તે છે; અજ્ઞાની હર્ષ વિપાદ પ્રાપ્ત થાય છે.

જ્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે. ત્યાં તો સ્ત્રિયાદિ પરિગ્રહનો પણ અપ્રસંગ છે. તેથી ન્યૂન મુમિકાની જ્ઞાન દશામાં (ચોથે, પાંચમે ગુણસ્થાનકે જ્યાં તે યોગનો પ્રસંગ સંભવે છે, તે દશામાં) વર્ચતા જ્ઞાની સમ્યક્દષ્ટિને સ્ત્રિયાદિ પરિગ્રહની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૨)

પર પદાર્થથી જેટલે અંશે હર્ષ વિપાદ તેટલું જ્ઞાનનું તારતમ્ય ઓછું એમ સર્વજ્ઞે કથ્યું છે.

૫૨૦.

શુબદ્. અશાદ શુદ્ ૧ રવિ. ૧૯૫૧.

૧. સત્યનું જ્ઞાન થયા પછી મિથ્યા પ્રવૃત્તિ ન ટલે એમ બને નહીં. કેમકે જેટલે અંશે સત્યનું જ્ઞાન થાય તેટલે અંશે મિથ્યાભાવપ્રવૃત્તિ મટે, એવો જિનનો નિશ્ચય છે. કદી પૂર્વ પ્રારબ્ધથી બાહ્ય પ્રવૃત્તિનો ઉદય વર્ચતો હોય તોપણ મિથ્યા પ્રવૃત્તિમાં તાદાત્મ્ય થાય નહીં એ જ્ઞાનનું લક્ષણ છે. અને નિત્ય પ્રત્યે મિથ્યા પ્રવૃત્તિ પરિક્ષીણ થાય એજ સત્ય જ્ઞાનની પ્રતીતિનું ફલ છે. મિથ્યા પ્રવૃત્તિ કંઈ પણ ટલે નહીં, તો સત્યનું જ્ઞાન પણ સંભવે નહીં.

૨. દેવલોકમાંથી જે મનુષ્યમાં આવે તેને સ્થોમ વધારે હોય એ જ્ઞાદિ કનું છે તે સામાન્યપણે છે, પુકાંત નથી.

ગુપ્ત. અગાધ શુદ્ધ ૧ રવિ. ૧૯૫૧.

અમુક વનસ્પતીની અમુક ઋતુમાં જેમ ઉત્પત્તિ થાય છે તેમ અમુક ઋતુમાં વિપરિણામ પણ થાય છે. સામાન્ય રીતે કેરીના રસ સ્પર્શનું વિપરિણામ આર્દ્રા નક્ષત્રમાં થાય છે. આર્દ્રા નક્ષત્ર પછી જે કેરી ઉત્પન્ન થાય છે તેનો વિપરિણામ કાર્તિક આર્દ્રા નક્ષત્ર છે, એમ નથી. પણ સામાન્યપણે ચૈત્ર વૈશાખાદિ માસમાં ઉત્પન્ન થતી કેરી પરત્વે આર્દ્રા નક્ષત્રે વિપરિણામીપણું સંભવે છે.

૫૨૨.

અહોરાત્ર ઘણું કરી વિચાર દશા રચ્યા કરે છે; જે સંક્ષેપમાં પણ લખવાનું બની શકતું નથી. સમાગમમાં કંઈ પ્રસંગોપાત કહી શકાશે તો તેમ કરવા ઇચ્છા રહે છે, કેમકે તેથી અમને પણ હિતકારક સ્થિતિ થશે.

ઋતુરપ્તિ ત્યાં આવ્યા છે; તેમનો સમાગમ કરવામાં વાધ સંભવતો નથી; તેમ જ કોઈ તેમની પ્રવૃત્તિ યથાયોગ્ય ન લાગતી હોય તો તે વાતપર વધારે લક્ષ્ય ન દેતાં કંઈ તેમના વિચારનું અનુકરણ કરવાયોગ્ય લાગે તે વિચાર્યું. વૈરાગ્યવાન હોય તેનો સમાગમ કેટલાક પ્રકારે આત્મ-ભાવની ઉન્નતિ કરે છે.

લોકસંબંધી સમાગમથી ઉદાસભાવ વિશેષ રહે છે. તેમ જ દુઃખાંત જેવા યોગ વિના કેટલીક પ્રવૃત્તિનો રોધ કરવો બની શકે નહીં.

૫૨૩.

ગુપ્ત. અગાધ શુદ્ધ ૧૧ સુપ્. ૧૯૫૧.

(૧) જે કપાય પરિણામથી અનંતસંતારનો સંબંધ થાય તે કપાય પરિણામને જિનપ્રવચનમાં અનંતાનુબંધી સંજ્ઞા કહી છે. જે કપાયમાં તન્મયપણે અપ્રશસ્ત (માઝા) ભાવે તીનોપયોગે આત્માની પ્રવૃત્તિ છે, ત્યાં અનંતાનુબંધીનો સંભવ છે. મુખ્ય કરીને અહીં કહ્યાં છે, તે સ્થાનકે તે કપાયનો વિશેષ સંભવ છે:—સત્ત્વ, સદ્ગુણ અને સત્ત્વર્મનો જે પ્રકારે દ્રોહ થાય, અવજ્ઞા થાય તથા વિમુલ્લ ભાવ થાય એ આદિ પ્રવૃત્તિથી, તેમ જ અસત્ત્વ, અસદ્ગુણ તથા અસત્ત્વર્મનો જે પ્રકારે આગ્રહ થાય, તે સંબંધી કૃતકૃત્યતા માન્ય થાય એ આદિ પ્રવૃત્તિથી પ્રવર્તતાં અનંતાનુબંધી કપાય સંભવે છે, અથવા જ્ઞાનીના વચનમાં સ્ત્રિપુત્રાદિ ભાવોને જે મર્યાદા પછી ઇચ્છતાં નિર્ધ્વંશ પરિણામ કહ્યાં છે, તે પરિણામે પ્રવર્તતાં પણ અનંતાનુબંધી હોવા યોગ્ય છે. સંક્ષેપમાં અનંતાનુબંધી કપાયની વ્યાખ્યા એ પ્રમાણે જણાય છે.

(૨) જે પુત્રાદિ વસ્તુ લોકસંજ્ઞાએ ઇચ્છવાયોગ્ય ગણાય છે, તે વસ્તુ દુઃખદાયક અને અસારગૂત જાણી પ્રાપ્ત થયા પછી નાશ પામ્યા છતાં પણ ઇચ્છવાયોગ્ય લાગતી ન હોતી, તેવા પદાર્થની હાલ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી અનિત્ય ભાવ જેમ બઢવાન થાય તેમ કરંવાની જિજ્ઞાસા ઉદ્ભવે છે, એ આદિ ઉદાહરણ સાથે લક્ષ્યું તે વાંચ્યું છે. જે પુરુષની જ્ઞાનદંશા સ્થિર રહેવાયોગ્ય છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષને પણ સત્તાર પ્રસંગનો ઉદય હોય તો જાગૃતપણે પ્રવર્તવું ઘટે છે, એમ વીત્તિરાગે કહ્યું છે, તે અન્યથા નથી; અને આપણે સૌએ જાગૃતપણે પ્રવર્તવું કરવામાં કંઈ શિથિલતા રાસીએ

તો તે સસાર પ્રસંગથી બાંધ થતા વાર ન લાગે. પવો ઉપદેશ એ વચનોથી આત્માના પરિણામી કરવાયોગ્ય છે, એના સશય ઘટતો નથી. પ્રસંગની સાથ નિવૃત્તિ અશક્ય થતી હોય તો પ્રસંગ સંતોષ કરવો ઘટે, અને ક્રમે કરીને સાથ નિવૃત્તિરૂપ પરિણામ આપણુ ઘટે, એ મુમુક્ષુ પુરુષનો મૂળિકા ધર્મ છે. સત્સંગ, સત્સાહના યોગથી તે ધર્મનું આરાધન વિશેષે કરી સમજે છે.

૫૨૪.

મુચ્છઈ અઘાઢ મુદ્ ૧૩ મુદ્ ૧૧૫૧.

શ્રીમદ્ વીતરાગાય નમ.

- (૧) કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે ઘટે છે ?
- (૨) આ ભરતક્ષેત્રમાં આ કાળે તેનો સમય હોઈ શકે કે કેમ ?
- (૩) કેવલજ્ઞાનને વિષે કેવા પ્રકારની આત્મસિતિ હોય ?
- (૪) સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાનના સ્વરૂપમાં કેવા પ્રકારે ભેદ હોવાયોગ્ય છે ?
- (૫) સમ્યક્દર્શનવાન પુરુષની આત્મસિતિ કેવી હોય ?

ઉપર જણાવેલા ચોલપર યથાશક્તિ વિશેષ વિચાર કરવાયોગ્ય છે. તે સવધી પત્રવાટે તમારાથી લેલાવા યોગ્ય તે લેશો

હાલ અત્રે ઉપાધિનું કેટલુક ઓછાપણુ છે

૫૨૫.

મુચ્છઈ અઘાઢ મુદ્ ૨ રવિ ૧૧૫૧.

શ્રીમદ્ વીતરાગને નમસ્કાર.

સત્સમાગમ અને સત્સાહના લાભને ઇચ્છતા એવા મુમુક્ષુઓને આરમ, પરિગ્રહ અને રસસ્વાદાદિ પ્રતિવધ સંક્ષેપ કરવાયોગ્ય છે, એમ શ્રી જિનાદિ મહાપુરુષોએ કહ્યું છે. જ્યાંસુધી પોતાના દોષ વિચારી સંક્ષેપ કરવાને પ્રવૃત્તિમાન ન થવાય ત્યાંસુધી સત્પુરુષનો કહેલો માર્ગ પરિણામ પામવો કઠણ છે. આ વાતપર મુમુક્ષુ જીવે વિશેષ વિચાર કરવો ઘટે છે.

૫૨૬

અઘાઢ મુદ્ ૭ રવિ ૧૧૫૧

ૐ નમો વીતરાગાય.

(૧) આ ભરતક્ષેત્રને વિષે આ કાળમાં કેવલજ્ઞાન સમયે કે કેમ ? એ વગેરે પ્રશ્નો લેખ્યા હતા, તેના ઉત્તરમાં તમારા તથા શ્રી હેરામાઈના વિચાર, મઝેલા પત્રથી વિશેષ કરી જાણ્યા છે. એ પ્રશ્નોપર તમને, હેરામાઈને તથા શ્રી હુગરને વિશેષ વિચાર કર્તવ્ય છે. અન્ય દર્શનમાં જે પ્રકારે કેવલ જ્ઞાનાદિના સ્વરૂપ કહ્યા છે, તેમાં અને જૈન દર્શનમાં તે વિષયના સ્વરૂપ કહ્યા છે, તેમાં કેટલોક મુખ્યભેદ જોવામાં આવે છે, તે સૌપ્રત્યે વિચાર થઈ સમાધાન થાય તો આત્માને કલ્યાણના અગમૂત છે, માટે એ વિષયપર ધધારે વિચાર થાય તો સારુ.

(૨) “અસ્તિ” * એ પદથી માઢીને આત્માર્થે સર્વભાવ વિચારવાયોગ્ય છે, તેમાં જે સ્વસ્વરૂપ પ્રાપ્તિના રેતુ છે, તે મુખ્યપણે વિચારવાયોગ્ય છે, અને તે વિચાર માટે અન્ય પદાર્થના વિચારની પણ અપેક્ષા રહે છે, તે અર્થે તે પણ વિચારવાયોગ્ય છે.

એક વીજાં દર્શનનો મોટો ભેદ જોવામાં આવે છે, તે સર્વની તુલ્યના કરી અમુક દર્શન સાચું છે એવો નિર્ધાર વધા મુમુક્ષુથી થવો દુષ્કર છે, કેનકે તે તુલ્યના કરવાની ક્ષયોપશમશક્તિ કોઈક જીવને હોય છે. વઝી એક દર્શન સર્વાંશે સત્ય અને વીજાં દર્શન સર્વાંશે અસત્ય એમ વિચારમાં સિદ્ધ થાય તો વીજાં દર્શનની પ્રવૃત્તિ કરનારની દશા આદિ વિચારવાયોગ્ય છે, કેમકે વૈરાગ્ય ઉપશમ જેનાં વઝવાન છે તેણે કેવઝ અસત્યનું નિરુપણ કેમ કર્યું હોય ? એ આદિ વિચારવા યોગ્ય છે. વઝી સર્વે જીવથી આ વિચાર થવો દુષ્કર છે. અને તે વિચાર કાર્યકારી પણ છે, કરવા યોગ્ય છે, પણ તે કોઈ મહાત્મ્યવાનને થવાયોગ્ય છે. ત્યારે માકી જે મોક્ષના ઇચ્છક જીવો છે, તેણે તે સંબંધી શું કરવું પટે ? તે પણ વિચારવાયોગ્ય છે.

સર્વે પ્રકારનાં સર્વાંગ સમાધાન વિના સર્વે કર્મથી મુક્ત થવું અશક્ય છે, એવો વિચાર અમારા ચિત્તમાં રહે છે, અને સર્વે પ્રકારનું સમાધાન થવા માટે અનંતકાઝ પુરુષાર્થ કરવો પડતો હોય તો ઘણું કરી કોઈ જીવ મુક્ત થઈ શકે નહીં, તેથી એમ જણાય છે કે અલ્પ કાઝમાં તે સર્વે પ્રકારનાં સમાધાનના ઉપાય હોવાયોગ્ય છે. જેથી મુમુક્ષુ જીવને નિરાશાનું કારણ પણ નથી.

(૨) શ્રાવણ શુદ્ધ ૫-૬ ઉપર અત્રેથી નિવૃત્તવાનું બને એમ જણાય છે. જ્યાં ક્ષેત્ર સ્પર્શના હરો ત્યાં સ્થિતિ થશે.

૫૨૭.

વેદાંત, જિન, સાંસ્ય, યોગ, નૈયાયિક, બૌદ્ધ.

આત્મા.

નિત્ય.

અનિત્ય. + ,, + + + ,,

પરિણામી. + ,, + + + +

અપરિણામી.

સાક્ષી.

સાક્ષી-કર્તા.

૫૨૮.

(૧) સાંસ્ય કહે છે કે બુદ્ધિ જડ છે. પાતંજઝી, વેદાંત એમ જ કહે છે.

જિન કહે છે કે બુદ્ધિ ચેતન છે.

(૨) વેદાંત કહે છે કે આત્મા એક જ છે. જિન કહે છે કે આત્મા અનંત છે.

જાતિ એક છે. સાંસ્ય પણ તેમ જ કહે છે ; પાતંજલી પણ તેમ જ કહે છે,

(૩) વેદાંત કહે છે કે આ સમસ્ત વિશ્વ વંધ્યાપુત્રવત્ છે.

જિન કહે છે કે આ સમસ્ત વિશ્વ શાશ્વત છે.

(૪) પાતંજલી કહે છે, કે નિત્ય મુક્ત એવો એક ઈશ્વર હોવો જોઈએ.

સાંસ્ય ના કહે છે. જિન ના કહે છે.

૫૨૯.

મુષદ્. અનાદ વદ ૧૧ પુ ૧૯૫૧.

જે વિચારવાન પુરુષની દૃષ્ટિમા સસારનુ સ્વરૂપ નિત્ય પ્રત્યે દેશસ્વરૂપ ભાસ્યમાન થયુ હોય, સંસારિક મોગોપમોગ ત્રિપે વિરસપના જેનુ જેને વર્તુ હોય તેવા વિચારવાનને ચીજી તરફ લોક વ્યવહારાદિ, વ્યાપારાદિ ઉદય વર્તેતો હોય, તો તે ઉદય પ્રતિવંધ દ્વિયના મુરને અર્થ નહીં પણ આત્મહિતાર્થે ટાઢવો હોય તો ટાઢી શકવાના ણા ઉપાય જોઈએ. તે સનધી કર્દે જણાવવાનુ થાય તો કરસો

૫૩૦.

મુષદ્. અનાદ વદ ૧૨ રતિ ૧૯૫૧.

ૐ

જે પ્રકારે સહજ વની આવે તે કરવા પ્રત્ને પરિણતિ રહે ઢે, અથવા ઢેવટે કોઈ ઉપાય ન ચાલે તો વઢવાન કારણને વાધ ન થાય તેમ પ્રવર્તવાનુ થાય ઢે. કેટલાક વગતના વ્યવહારિક પ્રસગના કટાઢાથી થોડો વસત પણ નિવૃત્તિથી કોઈ તથારૂપ ક્ષેત્રે રહેવાય તો સારૂ, એમ ચિત્તમા રણ કરતુ હતુ, તેમ જ અત્રે વધારે વસત સિતિ થવાથી જે દેહના જમના નિમિષ કારણ ઢે એવા માતાપિતાદિના વચનાર્થે, ચિત્તની મિયતાના અક્ષોમાર્થે તથા કર્દક વીજાઓના ચિત્તની અનુપેક્ષાર્થે પણ થોડા દિવસ વવાળીએ જનાનો વિચાર ઉત્પન થયો હતો. તે વન્ને પ્રકાર માટે વ્યારે યોગ થાય તો સારૂ, એમ ચિંતન્યાથી કર્દે યવાયોગ્ય સમાધાન થતું ન હતુ. તે માટેના વિચારની સહજ થયેલી વિશેષતાથી હાલ જે કર્દે નિચારનુ અવ્યપ્ણુ સ્થિર થયુ તે તમને જણાવ્યુ હતુ સર્વે પ્રકારના અસગ લક્ષનો વિચાર અત્રેથી અપ્રસગ ગળી, દૂર રાહી અવ્યકાઢની અલ્પ અસગતાનો હાલ કર્દે વિચાર રાહ્યો ઢે, તે પણ સહજ સ્વભાને ઉદયાનુસાર થયો ઢે શ્રાવણ વદ ૧૧થી માદરવા ગુદ ૧૦ની લગમગ મુધી કોઈ નિવૃત્તિ ક્ષેત્રે સિતિ થાય તેમ યથાશક્તિ ઉદય ઉપશમ જેમ રાહી પ્રવર્તવુ, જો કે વિશેષ નિવૃત્તિ ઉદયનુ સ્વરૂપ જોતા પ્રાસ થવી કઠણ જણાય ઢે.

એક પણ પ્રસગમા પ્રવર્તતા તથા રહતા જે પ્રાયે અક્રિય પરિણતિ વર્તે ઢે, તે પરિણતિને લીધે વરાવર વિચાર હાલ જણાવવાનુ વનતુ નથી. સહજાત્મસ્વરૂપે યથાયોગ્ય.

૫૩૧.

મુષદ્. અનાદ વદ ૧, સોમ ૧૯૫૧.

ૐ નમો વીતરાગાય.

(૧) સર્વે પ્રતિવધથી મુક્ત થયા વિના સર્વે દુઃખથી મુક્ત થયુ સમવતુ નથી.

(૨) જન્મથી જેને મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન હતા, અને આત્મોપયોગી એવી વૈરાગ્ય-દશા હતી, અલ્પ કાઢમા મોગકર્મ ક્ષીણ કરી સયમને મહણ કરતા મન પર્વેવ નામનુ જ્ઞાન પામ્યા હતા, એવા શ્રીમદ્ મહાવીરસામી, તે છતા પણ વાર વર્ષ અને સાઢા છ માસ મુધી મૌન પળે વિચર્યા! આ પ્રકારનુ તેમનુ પ્રવર્તન તે ઉપદેશ માર્ગ પ્રવર્તવાતા કોઈ પણ જીવે અત્યત પળે વિચારી પ્રવર્તવાયોગ્ય ઢે એવી અસદ્ શિક્ષા પ્રતિવોધે ઢે. તેમ જ જિન જેવાએ જે પ્રતિવધની

નિવૃત્તિમાટે પ્રયત્ન કર્યું, તે પ્રતિબંધમાં અજાગૃત રહેવાયોમ્ય કોઈ જીવ ન હોય એમ જણાવું છે, તથા અનંત આત્માર્થનો તે પ્રવર્તનથી પ્રકાશ કર્યો છે, જેવા પ્રકારપ્રત્યે વિચારવાનું વિશેષ સ્થિરપણું વર્તે છે, વર્તાવું ઘટે છે.

જે પ્રકારનું પૂર્વ પ્રારબ્ધ મોગબ્ધે નિવૃત્ત થવાયોમ્ય છે, તે પ્રકારનું પ્રારબ્ધ ઉદાસીનપણે વેદવું ઘટે, જેથી તે પ્રકારપ્રત્યે પ્રવર્તતાં જે કંઈ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે તે તે પ્રસંગમાં જાગૃત ઉપયોગ ન હોય, તો જીવને સમાધિ વિરાધના થતાં વાર ન લાગે, તે માટે, સર્વસંગભાવને મૂલપણે પરિણામી કરી, મોગબ્ધા વિના ન છૂટી શકે તેવા પ્રસંગપ્રત્યે પ્રવૃત્તિ થવા દેવી ઘટે, તોપણ તે પ્રકાર કરતાં સર્વાંશ અસંગતા જન્મે તે પ્રકાર મજબો ઘટે.

કેટલાક વલત થયાં સહજ પ્રવૃત્તિ અને ઉદીરણ પ્રવૃત્તિ એમ વિભાગે પ્રવૃત્તિ વર્તે છે. મુખ્ય પળે સહજ પ્રવૃત્તિ વર્તે છે. સહજ પ્રવૃત્તિ પટલે પ્રારબ્ધોદયે ઉદ્ભવ થાય તે, પળ જેમાં કર્તવ્ય પરિણામ નહીં. બીજી ઉદીરણ પ્રવૃત્તિ—જે પરાર્થાદિયોગે કરવી પડે તે. હાલ બીજી પ્રવૃત્તિ થવામાં આત્મા સંક્ષેપ થાય છે. કેમકે અપૂર્વ એવા સમાધિયોગને તે કારણથી પળ પ્રતિબંધ થાય છે એમ સાંમઝ્યું હતું તથા જાણ્યું હતું; અને હાલ તેવું સ્પષ્ટાર્થે વેચું છે. તે તે કારણોથી ધધારે સમાગમમાં આવવાનું, પત્રાદિથી કંઈ પળ પ્રશ્નોત્તરાદિ જણાવવાનું, તથા બીજા પ્રકારે પરમાર્થાદિ લખવા કરવાનું પળ સંક્ષેપ થવાના પર્યાયને આત્મા મજે છે. એવા પર્યાયને મજ્યાવિના અપૂર્વ સમાધિને હાનિ સંભવતી હતી. એમ છતાં પળ થવાયોમ્ય એવી સંક્ષેપ પ્રવૃત્તિ થઈ નથી.

૫૩૨.

સુંદર. અદાદ વદ ,, ૧૧૫૧.

અનંતાનુબંધીનો બીજો * પ્રકાર લક્ષ્યો છે તે વિપે વિશેષાર્થ નીચે લક્ષ્યાથી જાણશો.

ઉદયથી અથવા ઉદાસમાવસંયુક્ત મંદપરિણતબુદ્ધિથી મોગાદિને વિપે પ્રવૃત્તિ થાય ત્યાંસુધીમાં જ્ઞાનીની આજ્ઞાપર પગ મુકીને પ્રવૃત્તિ થઈ ન સંભવે, પળ જ્યાં મોગાદિને વિપે તીવ્ર તન્મયપણે પ્રવૃત્તિ થાય ત્યાં જ્ઞાનીની આજ્ઞાની કંઈ અંકુશતા સંભવે નહીં, નિર્ભયપણે મોગ પ્રવૃત્તિ સંભવે, જે નિર્વૈશ્ય પરિણામ કહ્યાં છે; તેવાં પરિણામ વર્તે ત્યાં પળ અનંતાનુબંધી સંભવે છે. તેમ જ હું સમજું છું, મને બાધ નથી એવાનેએવા વખતમાં રહે, અને મોગથી નિવૃત્તિ ઘટે છે, અને વઢી કંઈ પળ પુરુષત્વ કરે તો થઈ શકવા યોગ્ય છતાં પળ મિથ્યા જ્ઞાનથી જ્ઞાનદશા માની મોગાદિકમાં પ્રવર્તના કરે ત્યાં પળ અનંતાનુબંધી સંભવે છે.

જાગૃતમાં જેમ જેમ ઉપયોગનું શુદ્ધપણું થાય, તેમ તેમ સ્વપ્નદશાનું પરિક્ષીણપણું સંભવે.

૫૩૩.

વવાળીઆ. ધાવળ શુદ્ધ ૧૦. ૧૧૫૧.

સોમવારે રાત્રે આશરે અગિયાર વાગ્યા પછી જે કંઈ મારાથી વચનયોગનું પ્રકાશવું થયું હતું તેની સ્થિતિ રહી હોય તો યથાશક્તિ લક્ષ્યા તો લક્ષશો.

પર્યાય છે તે પદાર્થનું વિશેષ સ્વરૂપ છે, તે માટે મન:પર્યવજ્ઞાન પળ પર્યાયાર્થિકજ્ઞાન ગણી વિશેષ એવા જ્ઞાનોપયોગમાં ગણ્યું છે; તેનો સામાન્ય ગ્રહણરૂપ વિષય નહીં માસવામી દર્શનોપયોગમાં ગણ્યું નથી, એમ સોમવારે વગેરે જણાવ્યું થયું હતું; તે પ્રમાણે જૈન દર્શનનો અભિપ્રાય પણ આજે જોયો છે.

આ વાત વધારે સ્પષ્ટ લક્ષવામી સમજવાનું થઈ શકે તેવી છે, કેમકે તેને કેટલાંક દૃષ્ટાંતાદિકનું સહચારીપણું ઘટે છે, તથાપિ અત્રે તો તેમ થવું અશક્ય છે.

મન:પર્યવસંબંધી લક્ષ્યું છે તે પ્રસંગ, ચર્ચવાની નિષ્ણામી લક્ષ્યું નથી.

૫૩૪. વવાળીઆ. શ્રાવણ છુદ ૧૨ શુક્રવાર. ૧૯૫૧.

નિમિત્તવાસી આ જીવ છે, એવું એક સામાન્ય વચન છે, તે સંગપ્રસંગથી થતી જીવની પરિણતિ વિષે જોતાં પ્રાયે સિદ્ધાંતરૂપ લાગી શકે છે.

૫૩૫. વવાળીઆ. શ્રાવણ છુદ ૧૫ મંગલ. ૧૯૫૧.

આત્માર્થે વિચારમાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગ આરાધવા યોગ્ય છે; પણ વિચારમાર્ગને યોગ્ય જેનું સામર્થ્ય નથી તેને તે માર્ગ ઉપદેશયો ન ઘટે એ વગેરે લક્ષ્યું છે, તે યોગ્ય છે તોપણ તે વિષે કંઈપણ લક્ષવાનું ચિત્તમાં હાલ આવી શકતું નથી.

શ્રી.....એ કેવલદર્શન સંબંધી જણાવેલી આશંકા લડી તે વાંચી છે. ધ્રીજા ઘણા પ્રકાર સમજાયા પછી તે પ્રકારની આશંકા શમાય છે, અથવા તે પ્રકાર સમજાવાયોગ્ય ઘણું કરીને થાય છે. એવી આશંકા હાલ સંક્ષેપ કરી અથવા ઉપશાંત કરી વિશેષ નિકટ એવા આત્માર્થનો વિચાર કરવો ઘટે છે.

૫૩૬.

વવાળીઆ. શ્રાવણ છદ ૧ રવિ. ૧૯૫૧.

ૐ

અત્રે પર્યુપણ પુરાં થતાં સુધી સ્થિતિ થવી સંભવે છે. કેવલજ્ઞાનાદિ આ કાઠમાં હોય એ વગેરે પ્રશ્નો પ્રથમ લખ્યાં હતાં તે પ્રશ્નોપર યથાશક્તિ અનુમેશા તથા પરસ્પર પ્રશ્નોત્તર શ્રી.....વગેરેપ કરવાયોગ્ય છે.

ગુણના સમુદાયમી જૂદું એવું કંઈ ગુણીનું સ્વરૂપ હોવા યોગ્ય છે કે કેમ? આ પ્રશ્ન પ્રત્યે જો તમ વગેરેથી બને તો વિચાર કરશો. શ્રી.....એ તો જરૂર વિચાર કરવાયોગ્ય છે.

૫૩૭.

વવાળીઆ. શ્રાવણ છદ ૧૧ શુક્ર. ૧૯૫૧.

અત્રેથી પ્રસંગે લખેલાં ચાર પ્રશ્નોના ઉત્તર લખ્યા તે વાંચ્યા છે. પ્રથમનાં બે પ્રશ્નનાં ઉત્તર સંક્ષેપમાં છે, તથાપિ યથાયોગ્ય છે. ધ્રીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર લખ્યો તે સામાન્યપણે યોગ્ય છે, તથાપિ વિશેષ સૂક્ષ્મ આલોચનથી તે પ્રશ્નનો ઉત્તર લક્ષવાયોગ્ય છે, તે ત્રીજો પ્રશ્ન આ પ્રમાણે છે.

“ગુણના સમુદાયમી જૂદું એવું ગુણીનું સ્વરૂપ હોવા યોગ્ય છે કે કેમ? અર્થાત્ વધા ગુણનો સમુદાય તે જ ગુણી પડેલે દ્રવ્ય? કે તે ગુણના સમુદાયને આધારગૂત એવું પણ કંઈ દ્રવ્યનું

બીજું હોવાપણું છે ! તેના ઉત્તરમાં એમ લખ્યું કે આત્મા ગુણી છે, તેના ગુણ જ્ઞાન દર્શન વગેરે જૂદા છે. એમ ગુણી અને ગુણની વિવેક કરી, તથાપિ ત્યાં વિશેષ વિવેક કરવી ઘટે છે. જ્ઞાન-દર્શનાદિ ગુણથી જૂદું એવું બાકીનું આત્માપણું શું ! તે પ્રશ્ન છે. માટે યથાશક્તિ તે પ્રશ્નની પરિચર્યા કરવાયોગ્ય છે.

ચોથો પ્રશ્ન કેવલજ્ઞાન આ કાલમાં હોવાયોગ્ય છે કે કેમ ! તેનો ઉત્તર એમ લખ્યો કે પ્રમાણથી જોતાં તે હોવાયોગ્ય છે. એ ઉત્તર પણ સંક્ષેપથી છે ; જે પ્રત્યે ઘણો વિચાર કરવાયોગ્ય છે. એ ચોથા પ્રશ્નનો વિશેષ વિચાર થવાને અર્થે તેમાં આટલું વિશેષ ગ્રહણ કરશો કે જે પ્રમાણે જૈનાગમમાં કેવલજ્ઞાન માન્યું છે અથવા કહ્યું છે તે કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ યથાતથ્ય કહ્યું છે એમ માસ્યમાન થાય છે કે કેમ ! અને તેનું કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ હોય એમ માસ્યમાન થતું હોય તો તે સ્વરૂપ આ કાલમાં પણ પ્રગટવા યોગ્ય છે કે કેમ ! કિંવા જૈનાગમ કહે છે, તેનો હેતુ કહેવાનો જૂદો કંઈ છે, અને કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ બીજા કોઈ પ્રકારે હોવાયોગ્ય છે તથા સમજવાયોગ્ય છે ! આ વાર્તા પર યથાશક્તિ અનુમેશ કરવાયોગ્ય છે. તેમ જ ત્રીજો પ્રશ્ન છે તે પણ ઘણા પ્રકારે વિચારવાયોગ્ય છે. વિશેષ અનુમેશ કરી, એ બન્ને પ્રશ્નના ઉત્તર લખવાનું બને તો કરશો. પ્રથમના બે પ્રશ્ન છે, તેના ઉત્તર સંક્ષેપમાં લખ્યા છે, તે વિશેષતાથી લખવાનું બની શકે એમ હોય તો તે પણ લખશો.

તમે પાંચ પ્રશ્નો લખ્યા છે, તેમાંના ત્રણ પ્રશ્નના ઉત્તર અન્ને સંક્ષેપમાં લખ્યા છે.

પ્રથમ પ્રશ્ન :- જાતિસ્મરણ-જ્ઞાનવાન પાછલનો ભવ કેવી રીતે દેખે છે ! તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચારશો.

૩૦-નાનપણે કોઈ ગામ, વસ્તુ આદિ જોયાં હોય, અને મોટપણે કોઈ પ્રસંગે તે ગામાદિનું આત્મામાં સ્મરણ થાય છે, તે વખતે તે ગામાદિનું આત્મામાં જે પ્રકારે ભાન થાય છે, તે પ્રકારે જાતિસ્મરણ જ્ઞાનવાને પૂર્વભવનું ભાન થાય છે. કદાપિ આ ઠેકાણે એમ પ્રશ્ન થશે કે પૂર્વભવમાં અનુભવેલાં એવા દેહાદિનું આ ભવમાં ઉપર કહ્યું તેમ ભાન થાય એ વાત યથાતથ્ય માનીએ તો પછી પૂર્વભવમાં અનુભવેલાં એવા દેહાદિ અથવા કોઈ દેવલોકાદિ નિવાસસ્થાન અનુભવ્યાં હોય તે અનુભવની સ્મૃતિ થઈ છે, અને તે અનુભવ યથાતથ્ય થયો છે, એ જાણી સમજાય ? તો એ પ્રશ્નનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે. અમુક અમુક જોઈ અને ઠિંગ તથા પરિણામ આદિથી પોતાને તેનું સ્પષ્ટ ભાન થાય છે, પણ બીજા કોઈ જીવને તેની પ્રતીતિ થવા માટે તો નિયમિતપણું નથી.

કવિત્વ અમુક દેશમાં અમુક ગામ અમુક ઘેર પૂર્વે દેહ ધારણ થયો હોય અને તેનાં ચિન્હ બીજા જીવને જણાવવાથી તે દેશાદિનું અથવા તેના નિશાનાદિનું કંઈ પણ વિચિત્રપણું હોય તો બીજા જીવને પણ પ્રતીતિનો હેતુ થયો સંભવે ; અથવા જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાનવાન કરતાં જેનું વિશેષ જ્ઞાન છે તે જાણે. તેમ જ જેને જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાન છે, તેની મઠ્ઠાદિને જાણતો એવો કોઈ વિચારવાન પુરુષ પણ જાણે કે આ પુરુષને તેનાં કંઈ જ્ઞાનનો સંભવ છે, અથવા જાતિસ્મૃતિ હોવી-સંભવ છે,

અથવા જેને જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાન છે, તે પુરુષના સંવંધમાં કોઈ જીવ પૂર્વે ગમે આવ્યો છે, વિરોધ કરીને આવ્યો છે, તેને તે સંવંધ જળાવતાં કંઈ પણ સ્મૃતિ ધાય તો તેવા જીવને પણ પ્રતીતિ આવે.

ત્રીજો પ્રશ્ન :—જીવ સમયે સમયે મરે છે તે કેવી રીતે સમજવું; તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચારશો :—

૩૦—જેમ આત્માને સ્થૂલ દેહનો વિયોગ થાય છે, તેને મરણ કહેવામાં આવે છે, તેમ સ્થૂલ દેહના વાયુપ્ત્યાદિ સૂક્ષ્મ પર્યાયનો પણ સમયે સમયે હાનિ પરિણામ થવાથી વિયોગ થઈ રહ્યો છે, તેથી તે સમયે સમયે મરણ કહેવાયોમ્ય છે. આ મરણ તે વ્યવહાર નયથી કહેવાય છે. નિશ્ચયથી તો આત્માને સ્વામાવિક પણ જ્ઞાન દર્શનાદિ ગુણ પર્યાયની ત્રિમાસ પરિણામના યોગને લીધે હાનિ થયા કરે છે, અને તે હાનિ આત્માના નિત્યપણાંદિ સ્વરૂપને પણ પ્રહી રહે છે, તે સમયે સમયે મરણ છે.

ત્રીજો પ્રશ્ન :—કેવલજ્ઞાનદર્શનને વિષે ગયા કાઢ અને આવતા કાઢના પદાર્થ વર્તમાન કાઢમાં વર્તમાનપણે દેસાય છે, તેમ જ દેરાય કે ત્રીજી રીતે? તેનો ઉત્તર આપ્રમાણે વિચારશો :—

૩૦—વર્તમાનમાં વર્તમાન પદાર્થ જેમ દેસાય છે, તેમ ગયા કાઢના પદાર્થ ગયા કાઢમાં જે સ્વરૂપે હતા તે સ્વરૂપે વર્તમાન કાઢમાં દેસાય છે, અને આવતા કાઢમાં તે પદાર્થ જે પામશે તે સ્વરૂપપણે વર્તમાનકાઢમાં દેસાય છે. મૃતકાઢમાં જે જે પર્યાય પદાર્થે મળ્યા છે, તે કારણપણે વર્તમાનમાં પદાર્થને વિષે રહ્યા છે અને અવિષ્યકાઢમાં જે જે પર્યાય મળશે તેની યોગ્યતા વર્તમાનમાં પદાર્થને વિષે રહી છે. તે કારણ અને યોગ્યતાનું જ્ઞાન વર્તમાનકાઢમાં પણ કેવલ જ્ઞાનને વિષે યથાર્થ સ્વરૂપે હોઈ શકે. જો કે આ પ્રશ્ન પ્રત્યે ઘણા વિચાર જળાવવા યોગ્ય છે.

૨૦૬૩૮,

ઘવાળીમા. ઘાવળ વદ ૧૨ શતિ. ૧૯૫૧.

ગયા શનિવારનો લહેલો કાગઢ પહોંચ્યો છે. તે કાગઢમાં મુલ્ય કરી ત્રણ પ્રશ્નો લખ્યાં છે. તેના ઉત્તર નિચે લખ્યાથી વિચારશો :—

૫૦—પ્રથમ પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે એક મનુષ્ય પ્રાણી દિવસને વસતે આત્માના ગુણવડીએ અમુક હૃદ સુધી દેલી શકે છે, અને રાત્રિને વસતે અંધારામાં કશું દેખતો નથી; વઢી વીને દિવસે પાછું દેખે છે અને વઢી રાત્રિએ અંધારામાં કશું દેખતો નથી; તેથી એક અહોરાત્રમાં ચલુ આપ્રમાણે આત્માના ગુણ ઉપર અધ્યવસાય વદલાયા વિના નહીં દેખવાનું આવરણ આવી જતું હશે? કે દેખતું એ આત્માનો ગુણ નહીં પણ સૂરજવડીએ દેસાય છે, માટે સૂરજનો ગુણ હોઈને તેની ગેરહાજરીમાં દેસાતું નથી? અને વઢી આવી જ રીતે સાંમઝવાના દટાંતે કાન આડું રાસવાથી નથી સંમઝાતું, ત્યારે આત્માના ગુણ કેમ મૂઝાઈ જાય છે? તેનો સંક્ષેપમાં ઉત્તર :—

૩૦—જ્ઞાનાવરણીય તથા દર્શનાવરણીય કર્મનો અમુક ક્ષયોપશમ થવાથી ઇંદ્રિયલવ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઇંદ્રિયલવ્ધિ સામાન્યપણે પાંચ પ્રકારની કહી શકાય છે. સ્પર્શેન્દ્રિયથી શ્રવણેન્દ્રિયપર્યંત સામાન્યપણે મનુષ્ય પ્રાણીને પાંચ ઇંદ્રિયની લવ્ધિનો ક્ષયોપશમ હોય છે. તે ક્ષયોપશમની શક્તિ અમુક બ્યાહતિ થાય ત્યાંસુધી જાણી દેલી શકે છે. દેસતું એ ચલુ ઇંદ્રિયનો ગુણ છે.

તથાપિ અંધકારથી કે અમુક છેટે વસ્તુ હોવાથી તેને પદાર્થ જોવામાં આવી શકે નહીં; કેમકે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયની ક્ષયોપશમ લબ્ધિને તે હ્રદે અટકવું થાય છે, અર્થાત્ ક્ષયોપશમની સામાન્યપણે પટલી શક્તિ છે. દિવસે પણ વિશેષ અંધકાર હોય અથવા કોઈ વસ્તુ ઘળા અંધારામાં પડી હોય અથવા અમુક હ્રદયી છેટે હોય તે ચક્ષુથી દેખાઈ શકતી નથી; તેમ વીજી ઇન્દ્રિયોની લબ્ધિ સંબંધી ક્ષયોપશમશક્તિ સુધી તેના વિષય જ્ઞાનદર્શનની પ્રવૃત્તિ છે; અમુક વ્યાપાત સુધી તે સ્પર્શી શકે છે, અથવા સુંબી શકે છે, સ્વાદ ઓઢાસી શકે છે, અથવા સાંભઝી શકે છે.

પ્ર૦-વીજા પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ આજ્ઞા શરીરમાં વ્યાપક છતાં, આંસના વચલા માગની કીકી છે તેથી જ દેખી શકાય છે, તે જ પ્રમાણે આજ્ઞા શરીરમાં અસંખ્યાત પ્રદેશ વ્યાપક છતાં એક નાના ભાગ કાનવડીએ જ સાંભઝી શકાય છે; અમુક જગોપથી ગંધ પરીક્ષા થાય; અમુક જગોપથી રસની પરીક્ષા થાય; જેમકે સાકરનો સ્વાદ હાથ પગ જાણતા નથી, પરંતુ જીભ જાણે છે. આત્મા આજ્ઞા શરીરમાં સરસી રીતે વ્યાપક છતાં અમુક ભાગેથી જ જ્ઞાન થાય આત્મું કારણ શું હશે? તેનો સંક્ષેપમાં ઉત્તર :-

૩૦-જીવને જ્ઞાન, દર્શન ક્ષાયિકભાવે પ્રગટ્યાં હોય તો સર્વ પ્રદેશે તથાપ્રકારનું તેને નિરાવરણ-પણું હોવાથી એક સમયે સર્વ પ્રકારે ભાવનું જ્ઞાયકપણું હોય; પણ જ્યાં સર્વ ક્ષયોપશમભાવે જ્ઞાનદર્શન વર્તે છે, ત્યાં મિત્ર મિત્ર પ્રકારે અમુક મર્યાદામાં જ્ઞાયકપણું હોય. જે જીવને અત્યંત અલ્પજ્ઞાન દર્શનની ક્ષયોપશમશક્તિ વર્તે છે, તે જીવને અક્ષરના અનંતમા ભાગ જેટલું જ્ઞાયકપણું હોય છે. તેથી વિશેષ ક્ષયોપશમે સ્પર્શદ્રિયની લબ્ધિ કંઈક વિશેષ વ્યક્ત (પ્રગટ) થાય છે; તેથી વિશેષ ક્ષયોપશમે સ્પર્શ અને રસદ્રિયની લબ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ વિશેષતાથી ઉચ્ચોચર સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ તથા શબ્દને ગ્રહણ કરવાયોગ્ય એવો પંચેન્દ્રિય સંબંધી ક્ષયોપશમ થાય છે, તથાપિ ક્ષયોપશમ દશામાં ગુણનું સમવિષમપણું હોવાથી સર્વોગે તે પંચેન્દ્રિય સંબંધી જ્ઞાન, દર્શન થતાં નથી, કેમકે શક્તિનું તેણું તારતમ્ય (સત્ત્વ) નથી, કે પાંચેવિષય સર્વોગે ગ્રહણ કરે. યદ્યપિ અવધિ આદિ જ્ઞાનમાં તેમ થાય છે, પણ અત્રે તો સામાન્ય ક્ષયોપશમ, અને તે પણ ઇન્દ્રિય સાક્ષેષ ક્ષયોપશમનો પ્રસંગ છે. અમુક નિયત પ્રદેશમાં જ તે ઇન્દ્રિય લબ્ધિનું પરિણામ થાય છે તેનો હેતુ ક્ષયોપશમ તથા પ્રાપ્ત થયેલી યોનિનો સંબંધ છે, કે નિયત પ્રદેશે (અમુક મર્યાદા-માગમાં) અમુક અમુક વિષયનું જીવને ગ્રહણ થાય.

પ્ર૦-વીજા પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે શરીરના અમુક ભાગમાં પીડા હોય ત્યારે જીવ ત્યાં વઢગી રહે છે, તેથી જે ભાગમાં પીડા છે તે માગની પીડા વેદવા સારું તમામ પ્રદેશ ત્યાં સંજ્ઞાતા હશે? જગત્માં કહેવત છે કે જ્યાં પીડા હોય ત્યાં જીવ વઢગી રહે છે, તેનો સંક્ષેપમાં ઉત્તર :-

૩૦-તે વેદના વેદવામાં કેટલાક પ્રસંગે વિશેષ ઉપયોગ રોકાય છે અને વીજા પ્રદેશનું તે મળી કેટલાક પ્રસંગમાં સહજ આકર્ષણ પણ થાય છે. કોઈ પ્રસંગમાં વેદનાનું બહુલપણું હોય તો સર્વ પ્રદેશ મૂર્ચ્છાગત સ્થિતિ પણ મજે છે, અને કોઈ પ્રસંગમાં વેદના કે મનના બહુલપણે સર્વ

પ્રદેશ પટલે આત્માની દશમદ્વાર આદિ એક સ્થાનમાં સિતિ થાય છે. આમ થવાનો હેતુ પણ અવ્યાચાપ નામનો જીવ સમાવ તથા પ્રકારે પરિણામી નહીં હોવાથી, તેમ કીર્તીતરાયના ક્ષયોપશમનુ સમાવિષમણું હોય છે.

આવાં પ્રશ્નો કેટલાક મુમુક્ષુ જીવને વિચારની પરિણુક્તિને અર્થે કર્તવ્ય છે, અને તેવાં પ્રશ્નોનું સમાધાન જણાવવાની ચિત્તમાં સત્જ ક્ષતિ રહે છે. તથાપિ હલ્લમાં વિશેષ ઉપયોગ રોકાઈ શકવાનુ ધર્મી મુસ્કેલીથી થાય છે.

૫૩૯.

વવાળીઆ. ધ્યાન વદ ૧૪ સોમ. ૧૯૫૧.

પ્રથમ પદમાં એમ કહ્યું છે, કે હે મુમુક્ષુ, એક આત્માને જાણતા સમસ્ત લોકાલોકને જાણીશ, અને સર્વ જાણવાનુ કલ્પ પણ એક આત્મ માત્ર છે; માટે આત્માથી જૂદા એવા કંઈક માવો જાણવાની વારંવારની રૂચિથી તુ નિવૃત્ત અને એક નિઃસ્વરૂપને વિષે દૃષ્ટિ દે, કે જે દૃષ્ટિથી સમસ્ત સૃષ્ટિ જ્ઞેયપણે તારે વિષે દેશાશે. તત્ત્વસ્વરૂપ એવા સદાશક્તિ કહેલા માર્ગનું પણ આ તત્ત્વ છે; એમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે, તથાપિ ઉપયોગ પૂર્વક તે સમજાનુ દુલ્ભ છે. એ માર્ગ જૂદો છે, અને તેનું સ્વરૂપ પણ જૂદું છે, જેમ માત્ર કથન જ્ઞાનીઓ કહે છે તેમ નથી, માટે ટેકાણે ટેકાણે જઈને કા પૂછે છે; કેમકે તે અપૂર્વમાવનો અર્થ ટેકાણે ટેકાણેથી માત્ર ધરાયોગ્ય નથી.

વીજા પદનો સંક્ષેપ અર્થ—હે મુમુક્ષુ! યમનિયમાદિ જે સાધનો સર્વ શાન્તમાં કષ્ટમાં છે, તે ઉપર કહેલા અર્થથી નિષ્પલ્લ ઠરશે એમ પણ નથી, કેમકે તે પણ કારણને અર્થે છે, તે કારણ આ પ્રમાણે છે. આત્મજ્ઞાન રહી શકે એવી પાત્રતા માત્ર થવા, તથા તેમા સિતિ થાય તેવી યોગ્યતા આવવા એ કારણો ઉપદેશ્યાં છે. તત્ત્વજ્ઞાનીએ એથી, એવા હેતુથી એ સાધનો કાઢ્યા છે, પણ જીવની સમજનમા સામંદો ખેત હોવાથી તે સાધનોમાં જ અટકી રહ્યો અથવા તે સાધન પણ અભિ-નિવેશ પરિણામે પ્રજ્વા. આગાહીથી જેમ બાઝકને ચંદ્ર દેશાહવામાં આવે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એ તત્ત્વનુ તત્ત્વ કહ્યું છે.

૫૪૦.

વવાળીઆ ધ્યાન વદ ૧૪ સોમ. ૧૯૫૧.

૫૦—બાઝપણા કરતા સુવાવસ્યામા હૃદયવિકાર વિશેષ કરી ઉત્પન્ન થાય છે, તેના શુ કારણ હોવા જોઈએ? એમ હાથુ તે માટે સંક્ષેપમા આ પ્રમાણે વિચારવાયોગ્ય છે.

૩૦—ક્રમે જેમ વય વધે છે, તેમ તેમ હૃદયવ્રત્ત બને છે, તેમ તે વ્રત્તને વિકારના હેતુ એવા નિમિત્તો મળે છે, અને પૂર્વ ભવે તેવા વિકારના સંસ્કાર રહ્યા છે, તેથી તે નિમિત્તાદિ યોગ પામી વિશેષ પરિણામ પામે છે. જેમ વીજ છે, તે તથારૂપ કારણો પામી ક્રમે વૃક્ષાકારે પરિણમે છે તેમ પૂર્વના વીજમૂલ સંસ્કારો ક્રમે કરી વિશેષાકારે પરિણમે છે.

૫૪૧.

વવાળીઆ ધ્યાન વદ ૧૪ સુર ૧૯૫૧.

નિમિત્તે કરીને જેને હર્ષ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને શોક થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને હૃદય જન્ય વિષય પ્રત્યે આકર્ષણ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને હૃદયને પ્રતિકૂળ એવા પ્રકારોને

વિષે ક્ષેપ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઉત્કર્ષ આવે છે, નિમિત્તે કરીને જેને કપાય ઉઢવે છે, એવા જીવને જેટલો બને તેટલો તે તે નિમિત્તવાસી જીવોનો સંગ ત્યાગવો પડે છે; અને નિત્ય પ્રત્યે સત્સંગ કરવો પડે છે; સત્સંગના અયોગે તથા પ્રકારનાં નિમિત્તથી દૂર રહેવું પડે છે. ક્ષણે ક્ષણે પ્રસંગે પ્રસંગે અને નિમિત્તે નિમિત્તે સદશાપત્યે ઉપયોગ દેવો પડે છે.

આજ પર્યંત સર્વમાવે કરીને સમાવું છું.

૫૪૨.

અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથમાંનો શ્રી પ્રહ્લાદજી પ્રત્યે સદ્ગુરુ દેવે કહેલો ઉપદેશ પ્રસંગ લક્ષ્યો તે ચાતુર્ય છે. તથારૂપે નિર્વિકલ્પ અને અસંદ સ્વસ્વરૂપના અભિન્ન જ્ઞાન શિવાય અન્ય કોઈ સર્વ દુઃખ મટવાનો ઉપાય જ્ઞાની પુરુષોદ જાણ્યો નથી.

૫૪૩. રાણપુર. (દ્વિતીયભા)માદ્રવ્યા પદ ૧૩ ભોમ. ૧૧૫૧.

છેલ્લા પત્રમાં પ્રશ્નો લક્ષ્યાં હતાં તે પત્ર વ્યાંક ગત થયું જણાય છે. સક્ષેપમાં ઉત્તર નીચે લક્ષ્યાથી વિચારશો.

(૧) ધર્મ, અર્ધમ દ્રવ્ય સ્વાભાવપરિણામી હોવાથી અક્રિય કલાં છે. પરમાર્થથી એ દ્રવ્ય પૂર્ણ સક્રિય છે. વ્યવહારનયથી પરમાણુ, પુદ્ગલ અને સસારી જીવ સક્રિય છે, કેમકે તે અન્યોન્ય પ્રવૃત્તિ, ત્યાગ આદિથી એક પરિમાણવત્ સંબંધ પામે છે. સહયુગ યાવત્ વિધ્વંસ પામવું એ પરમાણુ પુદ્ગલના ધર્મ કલા છે.....પરમાર્થથી શુભ વર્ણાદિનું પલટનપણું અને સ્કંધનું વિસ્તરાવાપણું કહું.....(પત્ર સંકેત.)

૫૪૪.

રાણપુર. આસો શુદ્ધ ૨ શુક્ર. ૧૧૫૧.

કેઈ પળ બને તો જ્યાં આત્માર્થ ચર્ચિત થતો હોય ત્યાં જવા આવવા, શ્રવણાદિનો પ્રસંગ કરવાયોગ્ય છે. ગમે તો જૈન શિવાય વીજા દર્શનથી વ્યાખ્યા થતી હોય તો તે પળ વિચારાર્થે શ્રવણ કરવાયોગ્ય છે.

૫૪૫.

શ્રી પંચમાત. આસો શુદ્ધ વિ. સં. ૧૧૫૧.

* સત્ય સંબંધી ઉપદેશનો સાર.

વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જેવું જાણવું, અનુભવવું તેવું જ કહેવું તે સત્ય એ પ્રકારે. પરમાર્થસત્ય અને વ્યવહારસત્ય.

પરમાર્થસત્ય પટલે આત્મા શિવાય વીજો કોઈ પદાર્થ આત્માનો થઈ શકતો નથી એમ નિશ્ચય જાણી માયા બોલવામાં વ્યવહારથી દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ધન, ધાન્ય, ગૃહ આદિ વસ્તુઓના પ્રસંગમાં બોલતાં પહેલાં એક આત્મા શિવાય વીજો કોઈ મારુ નથી; એ ઉપયોગ રહેવો જોઈએ. અન્ય આત્માના સંબંધી બોલતાં આત્મામા જાતિ, લિંગ અને તેવા ઉપચારિક ભેદવાલો તે આત્મા ન હતાં માત્ર વ્યવહારનયથી કાર્યને માટે બોલવામાં આવે છે; એવા ઉપયોગપૂર્વક બોલાય તો તે પારમાર્થિક માયા છે એમ સમજવાનું છે. ૧. દૃષ્ટાંત:-એક માણસ પોતાના આરોપિત દેહની, ધરની; સ્ત્રીની, પુત્રની કે અન્ય પદાર્થની વાત કરતો હોય તે સત્ય સ્પષ્ટપણે તે તે પદાર્થથી વળા હું મિત્ર છું, અને તે મારું નથી, એમ સ્પષ્ટપણે બોલનારને માન હોય તો તે સત્ય કહેવાય.

૨. દટાંત :—જેમ કોઈ ગ્રંથકાર શ્રેણિક રાજા અને ચેલણા રાણીનું વર્ણન કરતા હોય, તો તેઓ વંત્રે આત્મા હતા અને માત્ર શ્રેણિકના મ્ભવ આશ્રયી તેમનો સંબંધ, અગર સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, રાજ્ય વગેરેનો સંબંધ હતો; તે વાત લક્ષમાં રાખ્યા પછી ચોલવાની પ્રવૃત્તિ કરે એ જ પરમાર્થસત્ય. વ્યવહારસત્ય આઘ્યા વિના પરમાર્થસત્ય વચન ચોલવાનું વને તેમ ન હોવાથી વ્યવહારસત્ય નીચે પ્રમાણે જાણવાનું છે.

વ્યવહારસત્ય :—જેવા પ્રકારે વસ્તુનું સ્વરૂપ જોવાથી, અનુભવવાથી, શ્રવણથી અથવા વાંચવાથી આપણને અનુભવવામાં આવ્યું હોય તેવા જ પ્રકારે યથાતથ્યપણે વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેવું અને તે પ્રસંગે વચન ચોલવું તેનું નામ વ્યવહાર સત્ય. દટાંત :—જેમ કે અમુક માણસનો છાલ અથવા જંગલમાં દિવસે બાર વાગે દિઠો હોય, અને કોઈના પૂછવાથી તે જ પ્રમાણે યથાતથ્ય વચન ચોલવું તે વ્યવહારસત્ય. આમાં પણ કોઈ પ્રાણીના પ્રાણનો નાશ થતો હોય, અગર ઝનમ્મચ્છતાથી વચન ચોલાયું હોય, યદ્યપિ સ્વરૂ હોય તોપણ અસત્ય તુલ્ય જ છે એમ જાણી પ્રવર્તવું. સત્યથી વિપરીત તેને અસત્ય કહેવાય છે.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, મય, દુગંધા અજ્ઞાનાદિથી ચોલાય છે; ક્રોધાદિ મોહનીયના અંગમૂત છે. તેની સ્થિતિ વીજાં વધાં કર્મથી વધારે ઘટલે (૭૦) સીતેર કોઢાકોઢી સામરોપમની છે. આ કર્મ ક્ષય થયા વિના જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ સંપૂર્ણપણે ક્ષય થઈ શક્તાં નથી. જો કે ગણિતમાં પ્રથમ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મો કહ્યાં છે; પણ આ કર્મની ઘણી મહત્ત્વતા છે, કેમકે સંસારના મૂલમૂત રાગદ્વેષનું આ મૂલ સ્થાન હોવાથી મ્ભવગ્રમણ કરવામાં આ કર્મની મુત્યતા છે; આનું મોહનીય કર્મનું વચ્ચવાનપણું છે, છતાં પણ તેનો ક્ષય કરવો સહેલ છે; ઘટલે કે જેમ વેદનીયકર્મ વેદ્યા વિના નિષ્ફળ થતું નથી તેમ આ કર્મને માટે નથી. મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિરૂપ ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભાદિ કપાય તથા નોકપાયના અનુક્રમે ક્ષમા, નમ્રતા, નિરભિમાનપણું, સરલપણું, નિર્દમ્ભતા અને સંતોષાદિની વિપક્ષ આવનાથી ઘટલે માત્ર વિચાર કરવાથી ઉપર દર્શાવેલા કપાયો નિષ્ફળ કરી શકાય છે. નોકપાય પણ વિચારથી ક્ષય પમાડી શકાય છે; ઘટલે કે તેને સારું બાધ કાઢી કરવું પડતું નથી. ‘શુનિ’ એ નામ પણ આ પૂર્વોક્ત રીતે વિચારીને વચન ચોલવાથી સત્ય છે. ઘણું કરીને પ્રયોજન વિના ચોલવું જ નહીં તેનું નામ શુનિપણું. રાગ દ્વેષ ને અજ્ઞાનવિના યથાસિત વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેતાં ચોલતાં છતાં પણ શુનિપણું—મૌનપણું જાણવું. પૂર્વે તીર્થંક્રાદિ મહાત્માઓએ આમ જ વિચાર કરી મૌનપણું ધારણ કરેલું; અને સાઢાવાર ધર્મ લગમગ મૌનપણું ધારણ કરનાર મગવાનું વૌરમ્મસુએ આવા ઉત્કૃષ્ટ વિચારે કરી આત્મામાંથી ફેરવી ફેરવીને મોહનીય કર્મનો સંબંધ કાઢી નાંતી કેવલજ્ઞાનદર્શન પ્રગટ કર્યું હતું.

આત્મા ધારે તો સત્ય ચોલવું કંઈ કઠણ નથી. વ્યવહારસત્યમાપા ઘણીવાર ચોલવામાં આવે છે પણ પરમાર્થસત્ય ચોલવામાં આવ્યું નથી; માટે આ જીવનું મ્ભવગ્રમણ મટતું નથી. સમ્યક્ત્વ થયા બાદ અમ્યાસથી પરમાર્થ સત્ય ચોલવાનું થઈ શકે છે; અને પછી વિશેષ અમ્યાસે સદ્જ ઉપયોગ રચા કરે છે. અસત્ય ચોલ્યાવિના માયા થઈ શક્તી નથી, વિશ્વાસઘાત કરવો તેનો પણ અસત્યમાં

સમાવેશ થાય છે. છોટા દસ્તાવેજો કરવા તે પળ અસત્ય જાણવું. તપ પ્રમુખ, માનાદિની ભાવનાથી કરી, આત્માહિતાર્થ કરવા જેવો દેસાવ તે અસત્ય જાણવું. અસંડ સમ્યક્દર્શન આવે તો જ સંપૂર્ણપણે પરમાર્થસત્ય વચન બોલી શકાય; ઇટલે કે તો જ આત્મામાંથી અન્યપણે પદાર્થ ભિન્નપણે ઉપયોગ લઈ વચનની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે. કોઈ પૂઠે કે બોલી શાશ્વત કેમ કહેવામાં આવ્યો, તેનું કારણ ધ્યાનમાં રાખી તે બોલે તો તે સત્ય મનાય.

વ્યવહારસત્યના પળ બે વિભાગ થઈ શકે છે. એક સર્વથા પ્રકારે અને બીજો દેશથી. નિશ્ચય સત્યપર ઉપયોગ રાખી, પ્રિય ઇટલે જે વચન અન્યના અથવા જેના સંબંધમાં બોલાયું હોય તેને પ્રીતિકારી હોય, અને પથ્ય, ગુણકારી હોય એવું જ સત્ય વચન બોલનાર સર્વવિરતિ ત્યાગી પ્રાપ્તે હોઈ શકે છે. સંસાર ઉપર અભાવ રાખનાર હોવા છતાં પૂર્વકર્મથી, અથવા બીજા કારણથી સંસારમાં રહેનાર ગૃહસ્થ દેશથી સત્ય વચન બોલવાનો નિયમ રાખવા યોગ્ય છે. તે સુલ્પ આ પ્રમાણે:— મનુષ્યસંબંધી (કન્યાલિક), પશુસંબંધી (ગોવાલિક), ભૂમિસંબંધી (ભોમાલિક), છોટી સાક્ષી અને શાપળ, મરુસો ઇટલે વિશ્વાસથી રાખવા યોગ્ય આપેલા દ્રવ્યાદિ પદાર્થ તે પાછા મંગાવી, તે સંબંધી ફનકાર જવું તે. આ પાંચ સ્થૂલ પ્રકાર છે. આ વચન બોલતાં પરમાર્થસત્ય ઉપર ધ્યાન રાખી, યથાસ્થિત ઇટલે જેવે પ્રકારે સમ્યક્ વસ્તુઓનાં સ્વરૂપ હોય તેવા પ્રકારે જ કરવાનો નિયમ તેને દેશથી વ્રત ધારણ કરનારે અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે. આ કહેલા સત્ય વિષે * ઉપદેશ વિચારી તે ક્રમમાં આવવું એ જ ફલદાયક છે.

૫૪૬.

એવંમૂત દષ્ટિથી ઋજુસૂત્ર સ્થિતિ કર.

ઋજુસૂત્ર દષ્ટિથી એવંમૂત સ્થિતિ કર.

નૈગમ દષ્ટિથી એવંમૂત પ્રાપ્તિ કર.

એવંમૂત દષ્ટિથી નૈગમ વિશુદ્ધ કર.

સંગ્રહ દષ્ટિથી એવંમૂત થા.

એવંમૂત દષ્ટિથી સંગ્રહ વિશુદ્ધ કર.

વ્યવહાર દષ્ટિથી એવંમૂતપ્રત્યે જા.

એવંમૂત દષ્ટિથી વ્યવહારવિનિવૃત્તિ કર.

શબ્દ દષ્ટિથી એવંમૂતપ્રત્યે જા.

એવંમૂત દષ્ટિથી શબ્દ નિર્વિકલ્પ કર.

સમભિરૂઢ દષ્ટિથી એવંમૂત અવલોક.

એવંમૂત દષ્ટિથી સમભિરૂઢ સ્થિતિ કર.

એવંમૂત દષ્ટિથી એવંમૂત થા.

એવંમૂત સ્થિતિથી એવંમૂત દષ્ટિ શમાવ.

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૪૭.

‘હું’ કેવળ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સહજ નિજ અનુમયસ્વરૂપ હું
 વ્યવહારદૃષ્ટિથી માત્ર આ વચનનો વક્તા હું.
 પરમાર્થથી તો માત્ર તે વચનથી વ્યંજિત મૂળ અર્થરૂપ હું.
 તમારાથી જગત્ મિત્ર છે, અમિત્ર છે, મિત્રામિત્ર છે.
 મિત્ર, અમિત્ર, મિત્રામિત્ર, एवો अवकाश स्वरूपां नयी.
 વ્યવહારદૃષ્ટિથી તેનું નિરૂપણ કરીએ છીએ.

—જગત્ મારા વિષે માસ્થમાન હોવાથી અમિત્ર છે. પણ જગત્ જગત્સ્વરૂપે છે, હું સ્વસ્વરૂપે હું,
 તેથી જગત્ મારાથી કેવળ મિત્ર છે. તે વધે દૃષ્ટિથી જગત્ મારાથી મિત્રામિત્ર છે.

ૐ શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય.

૫૪૮.

સુંબઈ. આતો શુદ્ધ ૧૨ સોમ. ૧૯૫૧.

“દેસત મૂલી ટલે તો સર્વે દુઃખનો ક્ષય થાય,”

एवो स्पष्ट अनुभव थाय છે, તેમ છતાં તે જ દેસત મૂલીના પ્રવાહમાં જ જીવ વહો જાય છે,
 एवा जीवोने आ जगत्ने विषे कोई एवो आधार છે કે જે આધારથી, આશ્રયથી તે પ્રવાહમાં ન વહે!

૫૪૯.

સુંબઈ. આતો શુદ્ધ ૧૨. ૧૯૫૧.

વેદાંત કહે છે કે આત્મા અસંગ છે, જિન પણ કહે છે કે પરમાર્થ નયથી આત્મા તેમ જ છે.
 ए ज असंगता सिद्ध થવી, પરિણત થવી તે મોક્ષ છે. પરમાર્થ તેવી અસંગતા સિદ્ધ થવી ધનું
 કરીને અસંમિત છે, અને एज માટે જ્ઞાનીપુરુષોએ સર્વે દુઃસ ક્ષય કરવાની ઇચ્છા છે જેને
 एवा मुमुक्षुए सत्सगनी नित्य उपासना करवी एम जे कहुं છે, તે અત્યંત સત્ય છે.

૫૫૦.

સુંબઈ. આતો શુદ્ધ ૧૨ સોમ. ૧૯૫૧.

સમસ્ત વિશ્વ ધનું કરીને પરકથા તથા પરદૃષ્ટિમાં વશું જાય છે, તેમાં રહી સ્થિરતા ક્યાંથી
 प्राप्त થાય! एवा अमूल्य मनुष्यपणानो एक समय પણ પરદૃષ્ટિએ જવા દેવાયોગ્ય નથી, અને
 कई પણ તેમ થયા કરે છે, તેનો ઉપાય कई વિશેષે કરી ગવેપવા યોગ્ય છે.

જ્ઞાનીપુરુષનો નિઃશય યદ્ અંતર્ગત ન રહે તો આત્માપ્રાપ્તિ સાથે સુલભ છે; एवું જ્ઞાની પોકારી
 गया છતાં કેમ લોકો મૂલે છે!

૫૫૧.

કરવા યોગ્ય कई કહું હોય તે ત્રિભાગ યોગ્ય ન હોય પટલો ઉપયોગ કરી કાપે કરીને પણ
 તેમાં અવશ્ય પરિણતિ કરવી પટે. त्याग वैराग्य, उपशम અને मक्ति मुमुक्षु जीवे सेटेंज स्वभावस्वरूप
 करी मुक्ता विना आत्मदर्श केम जाये! પણ શિવિચ્છેપણાથી, પ્રમાદથી ए वात विस्मृत
 यद् जाय છે.

૫૫૨.

શુંચર્ચ. આશો વદ ૩ રવિ. ૧૯૫૧.

અનાદિથી વિપરીત અભ્યાસ છે, તેથી વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ ભાવોની પરિણતિ એકદમ ન થઈ શકે, કિંવા થવી કઠિન પડે; તથાપિ નિરંતર તે ભાવો પ્રત્યે લક્ષ રાસ્યે અવશ્ય સિદ્ધિ થાય છે. સત્સમાગમનો યોગ ન હોય ત્યારે તે ભાવો જે પ્રકારે વર્ધમાન થાય તે પ્રકારનાં દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ ઉપાસવાં; સત્સાક્ષનો પરિચય કરવો યોગ્ય છે. સૌ કાર્યની પ્રથમ મૂમિકા વિકટ હોય છે, તો અનંતકાલથી અનભ્યસત્ત એવી મુમુક્ષુતા માટે તેમ હોય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. સહજાત્મ સ્વરૂપે પ્રણામ.

૫૫૩.

મોહમયિ. આશો વદ ૧૧. ૧૯૫૧.

“સમજ્યા તે શમાઈ રહ્યા, તથા સમજ્યા તે શમાઈ ગયા,” એ વાક્યમાં કંઈ અર્થોત્તર થાય છે કે કેમ? તથા વેમાં કિયું વાક્ય વિશેષાર્થ વાચક જણાય છે, તેમ જ સમજવા યોગ્ય શું? તથા શમાવું શું? તથા સમુચ્ચ વાક્યનો એક પરમાર્થ શો? તે વિચારવાયોગ્ય છે; વિશેષપણે વિચારવા-યોગ્ય છે. અને વિચારગત હોય તે તથા વિચારતાં તે વાક્યોનો વિશેષ પરમાર્થ લક્ષગત થયો હોય તે લક્ષવાનું બને તો લક્ષશો.

૫૫૪.

મુલને ઇચ્છતો ન હોય તે નાસ્તિક, કાં સિદ્ધ, કાં જડ.

૫૫૫.

દુઃખનો અભાવ કરવાને સર્વે જીવ ઇચ્છે છે.

દુઃખનો આત્યંતિક અભાવ કેમ થાય? તે નહિ જણાવાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય. તે માર્ગને દુઃખથી મુક્તિવાનો ઉપાય જીવ સમજે છે.

જન્મ, જરા, મરણ મુલ્યપણે દુઃખ છે. તેનું વીજ કર્મ છે. કર્મનું વીજ રાગ દ્વેષ છે, અથવા આ પ્રમાણે પાંચ કારણ છે :-

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય, યોગ.

પહેલા કારણનો અભાવ થયે વીજાનો અભાવ, પછી વીજાનો, પછી ચોથાનો, અને છેવટે પાંચમા કારણનો એમ અભાવ થવાનો ક્રમ છે.

મિથ્યાત્વ મુલ્ય મોહ છે. અવિરતિ ગૌણ મોહ છે.

પ્રમાદ અને કપાય અવિરતિમા અંતર્ભાવી શકે છે. યોગ સહચારીપણે ઉત્પન્ન થાય છે. ચારે વ્યતીત થયા પછી પણ પૂર્વ હેતુથી યોગ હોઈ શકે.

૫૫૬.

શુંચર્ચ. આશો. ૧૯૫૧.

સર્વે જીવને અપ્રિય છતાં જે દુઃખનો અનુભવ કરવો પડે છે તે દુઃખ સકારણ હોવું જોઈએ,

પ્ર મુખિથી મુખ્ય કરીને વિચારવાનની વિચારશ્રેણી હૃદય પામે છે, અને તે પરથી અનુક્રમે આત્મા, કર્મ, પરલોક, મોક્ષ આદિ ભાવોનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થયું હોય એમ જણાય છે.

વર્તમાનમાં જો પોતાનું વિદ્યમાનપણું છે, તો મૃતકાઠને વિષે પણ તેનું વિદ્યમાનપણું હોવું જોઈએ, અને ભવિષ્યમાં પણ તેમ જ હોવું જોઈએ. આ પ્રકારના વિચારનો આશ્રય મુમુક્ષુ જીવને કર્તવ્ય છે. કોઈ પણ વસ્તુનું પૂર્વપશ્ચાત્ હોવાપણું ન હોય, તો મધ્યમાં તેનું હોવાપણું ન હોય એવો અનુમતિ વિચાર તો થાય છે.

વસ્તુની કેવળ હસ્તિ અથવા કેવળ નાશ નથી, સર્વકાલ તેનું હોવાપણું છે, રૂપાંતર પરિણામ થયાં કરે છે, વસ્તુતા ફરતી નથી, એવો શ્રી જિનનો અમિત છે, તે વિચારવાયોગ્ય છે.

“પદ્મદર્શનસમુચ્ચય” કંઈક ગદ્ય છે, તોપણ ફરિફરી વિચારવાથી તેનો કેટલોક બોધ થશે.

જેમ જેમ નિત્યનું શુદ્ધિપણું અને સ્થિત્વ હોય છે, તેમ તેમ જ્ઞાનીનાં વચનોનો વિચાર યથાયોગ્ય થઈ શકે છે; સર્વે જ્ઞાનનું ફળ પણ આત્મસ્થિતિ થતી એજ છે એમ વીતરાગ પુરુષે કહ્યું છે, તે અત્યંત સત્ય છે.

૫૫૭.

અગમ અગોચર નિર્વાણમાર્ગ છે, ઈમાં સંશય નથી. પોતાની શક્તિ, સદ્ગુણો આશ્રય વિના, તે માર્ગ શોધવો અશક્ય છે એમ વારંવાર દેસાય છે પરંતુ જ નહીં, પણ શ્રી સદ્ગુરુ ચરણના આશ્રયે કરી બોધગ્રીવની પ્રાપ્તિ થઈ હોય એવા પુરુષને પણ સદ્ગુણો સમાગમનું આરાધન નિત્ય કર્તવ્ય છે; અગત્યા પ્રસંગ જોતાં એમ જણાય છે કે તેવા સમાગમ અને આશ્રય વિના નિરાલંબ બોધ સિર રહેવો વિકટ છે.

૫૫૮.

હૃદયને અહૃદય કર્યું, અને અહૃદયને હૃદય કર્યું એવું જ્ઞાનીપુરુષોનું આધ્યર્થિકારક અનંત પ્રેમથી વૈયં વાળીયાં કહી શકાતું યોગ્ય નથી.

૫૫૯.

ગયેલી એક પટ્ટ પણ પાછી મઝતી નથી અને તે અમૂલ્ય છે, તો પછી આસી આયુષ્ય સ્થિતિ! એક પટ્ટનો હીન ઉપયોગ તે એક અમૂલ્ય કૌસ્તુભે સોંપા કરતાં પણ વિશેષ હાનિ-કારક છે, તો તેવી સાટ પટ્ટની એક ધડીનો હીન ઉપયોગ કરવાથી કેટલી હાનિ થતી જોઈએ! એમ જ એકદિન, એક પક્ષ, એક માસ, એક વર્ષ, અને અનુક્રમે આસી આયુષ્ય સ્થિતિનો હીન ઉપયોગ એ કેટલી હાનિ અને કેટલાં અગ્રેયનું કારણ થાય એ વિચાર શુદ્ધહૃદયથી તરત આવી શકશે.

મુક્ત અને આનંદ એ સર્વે પ્રાણી, સર્વે જીવ, સર્વે સત્ત્વ અને સર્વે જંતુને નિરંતર પ્રિય છે છતાં દુઃસ્થ અને આનંદ ભોગવે છે એનું શું કારણ હોવું જોઈએ! અજ્ઞાન અને તે વડે જીંદગીનો હીન ઉપયોગ. હીન ઉપયોગ થતો અટકાવવાને પ્રત્યેક પ્રાણીની ઇચ્છા હોવી જોઈએ. પરંતુ કયા સાધન વડે!

૫૬૦.

અંતર્મુલદષ્ટિ જે પુરુષોની થઈ છે, તે પુરુષોને પણ સતત જાગૃતિ રૂપ મહામણ શ્રી વીતરાણે કહી છે, કેમકે અનંતકાલના અધ્યાસવાળા પદાર્થોનો સંગ છે, તે કંઈ પણ દષ્ટિને આકર્ષે એવો ભય રાસવા યોગ્ય છે.

આવી ભૂમિકામાં આ પ્રકારે મહામણ ઘટે છે. એમ છે તો પછી વિચારદશા જેની છે એવા મુમુક્ષુ જીવે સતત જાગૃતિ રાસવી ઘટે એમ કહેવામાં ન આવ્યું હોય, તોપણ સ્વપ્ન સમજી શકાય એમ છે કે મુમુક્ષુ જીવે જે જે પ્રકારે પર અધ્યાસ થવાયોગ્ય પદાર્થોદિનો ત્યાગ થાય, તે તે પ્રકારે અવશ્ય કરવો ઘટે. જો કે આરંભ પરિગ્રહનો ત્યાગ એ સ્થૂલ દેશાય છે તથાપિ અંતર્મુલવૃત્તિનો હેતુ હોવાથી વારંવાર તેનો ત્યાગ ઉપદેશ્યો છે.

૫૬૧.*

મુંબઈ. કારતક. ૧૯૫૨.

જેમ છે તેમ આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું તેનું નામ સમજવું છે. તેથી ઉપયોગ અન્ય વિકલ્પ રહિત થયો તેનું નામ શમાવું છે. વસ્તુતાએ બન્ને એક જ છે.

જેમ છે તેમ સમજાવાથી ઉપયોગ સ્વરૂપમાં શમાયો, અને આત્મા સ્વભાવમય થઈ રહ્યો એ પ્રથમ વાક્ય “સમજીને શમાઈ રહ્યા” તેનો અર્થ છે.

અન્ય પદાર્થના સંયોગમાં જે અધ્યાસ હતો, અને તે અધ્યાસમાં આત્માપણું માન્યું હતું, તે અધ્યાસરૂપ આત્માપણું શમાઈ ગયું. એ વીજું વાક્ય “સમજીને શમાઈ ગયા” તેનો અર્થ છે.

પર્યાયાંતરથી અર્થાંતર થઈ શકે છે. વાસ્તવ્યમાં બન્ને વાક્યનો પરમાર્થ એક જ વિચારવાયોગ્ય છે.

જે જે સમજ્યા તેણે તેણે મારું તારું એ આદિ અહંત્વ મગત્વ શમાવી દીધું; કેમકે કોઈ પણ નિજસ્વભાવ તેવો દીઠો નહીં; અને નિજસ્વભાવ તો અર્ચિત્ય અવ્યાવાધસ્વરૂપ, કેવલ ન્યારો જોયો એટલે તેમાં જ સમાવેશ પામી ગયા.

આત્મા શિવાય અન્યમાં સ્વમાન્યતા હતી તે ટાલી પરમાર્થે મૌન થયા. વાળીએ કરી આ જાનું છે એ આદિ કહેવાનું બનવારૂપ વ્યવહાર, વચનાદિ યોગ સુધી કચિત્ રહ્યો, તથાપિ આત્માથી આ મારું છે એ વિકલ્પ કેવલ શમાઈ ગયો; જેમ છે તેમ અર્ચિત્ય સ્વાનુભવ ગોચર પદમાં સ્ત્રીનતા થઈ.

એ બન્ને વાક્ય લોક ભાષામાં પ્રવર્ત્યા છે, તે આત્મભાષામાંથી આંખ્યાં છે. જે ઉપર કહ્યા તે પ્રકારે ન શમાયા તે સમજ્યા નથી એમ એ વાક્યનો સારમૂલ અર્થ થયો; અથવા જેટલે અંશે શમાયા તેટલે અંશે સમજ્યા, અને જે પ્રકારે શમાયા તે પ્રકારે સમજ્યા એટલો વિભાગાર્થ થઈ શકવાયોગ્ય છે, તથાપિ મુદ્ધાર્થમાં ઉપયોગ વર્તીવલો ઘટે છે.

અનતકાઠથી યમ, નિયમ, શાસ્ત્રાવલોકનાદિ કાર્ય કર્યા છતાં સમનાણુ અને શમાણુ એ પ્રકાર આત્મામા આવ્યો નહીં, અને તેથી પરિભ્રમણ નિવૃત્તિ ન થઈ

સમનાણુ અને શમાણુ જે કોઈ એક્ય કરે, તે સ્થાનુભવ પદમા વર્તે, તેનું પરિભ્રમણ નિવૃત્ત થાય સદુક્તી આજ્ઞા વિચાર્યા વિના જીવે તે પરમાર્થ જાણ્યો નહીં, જાણવાને પ્રતિનિધક અસત્સંગ, સ્વરૂપ અને અવિચાર તેનો રોધ કયા નહીં, જેથી સમનાણુ અને શમાણુ તથા વેયનુ એક્ય ન બન્યું એવો નિશ્ચય પ્રસિદ્ધ છે

અત્રેથી આરમી ઉપર ઉપરની ભૂમિકા ઉપાસે તો જીવ સમનીને શમાય, એ નિ સદેહ છે

અનત જ્ઞાનીપુરુષે અનુભવ કરેલો એવો આ શાશ્વત સુગમ મોક્ષમાર્ગ જીવને રક્ષમા નથી આવતો એવી ઉત્સજ થયેલું શ્વેદ સહિત આશ્ચર્ય તે પણ અત્રે શમાવીએ છે એ સત્સંગ, સદ્વિચારથી શમાવા મુધીના સર્વે પદ અત્યંત સાચા છે, સુગમ છે, સુગોચર છે, સહજ છે અને નિ સદેહ છે ॐ ॐ ॐ ॐ

૫૬૨

મુષઈ કારવક ગુદ ૩ સોમ ૧૯૫૧

શ્રી વેદાંતે નિરૂપણ કરેલા એવા મુમુક્ષુ જીવના લક્ષણ તથા શ્રી જિને નિરૂપણ કરેલા એવા સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવના લક્ષણ સામઝવાયોગ્ય છે (તથારૂપ યોગ ન હોય તો વાચનાયોગ્ય છે), વિશેષપણે મનન કરવાયોગ્ય છે, આત્મામા પરિણામી કરનાયોગ્ય છે પોતાનું ક્ષયોપશમ વઠ ઓછું જાણીને, અહ મમતાદિનો પ્રભાવ થવાને નિત્ય પોતાનું ન્યૂનપણું દેખવું, વિશેષ સંગ પ્રસંગ સંક્ષેપનાયોગ્ય છે

૫૬૩

મુષઈ કાર્તિક ગુદ ૧૩ શુક્ર ૧૯૫૧

(૧) આત્મહેતુ મૃત એવા સગ વિના સર્વ સગ મુદુતુ જીવે સત્તેપ કરવા ઘટે છે કેમકે તે વિના પરમાથ આત્મીમૃત થવો કઠણ છે અને તે કારણે આ વ્યવહાર, દ્રવ્યસયમરૂપ સાધુત્વ શ્રી તિને ઉપદેશ્ય છે સદ્ગત્તમસ્વરૂપ.

(૨) અતર્લક્ષ્યવત્ દાહ ને ઘૃતિ વર્તતી દેસાય છે તે ઉપકારી છે, અને તે ઘૃતિ ક્રમે કરી પરમાર્થના યથાથપણામા વિશેષ ઉપકારમૃત થાય છે દાહ મુદરદાસનીના મથ અથવા શ્રી યોગવાસિષ્ઠ વાચશો શ્રી સોમાગ અત્રે છે

(૩)

૧૦-૧૦-૧૮૯૫

નિરાદિન નૈનમેં નિંદ ન આવે, નર તવહિ નારાયન પાવે

-મુદરદાસની

૫૬૪

મુષઈ માગત ગુદ ૧૦ મંગલવાર ૧૯૫૨

તે ને પ્રકારે પરદ્રવ્ય(વસ્તુ)ના કાર્યનું સંક્ષેપણ થાય, નિન દાષ પાવાનો દૃઢ લક્ષ રહે, અને સત્પ્રમાણ, સત્સાક્ષને વિષે વર્ધમાન પરિણતિએ પરમમર્ફિ યત્ન કરે તે પ્રકારની આત્મતા કર્યા જતા તથા પુર્ણાના યત્નોનો વિચાર કરવાથી દશા નિરોપતા પામતા યથાર્થ સમાધિને યોગ્ય થાય એવો લક્ષ રાસનો, ણ્મ કમુ દત્ત

૫૬૫.

શુભેચ્છા, વિચાર, જ્ઞાન એ આદિ સર્વે ભૂમિકાને વિષે સર્વસંગપરિત્યાગ વઢવાન ઉપકારી છે, એમ જાણીને જ્ઞાનીપુરુષોએ અળગારત્વ નિરૂપણ કર્યું છે. યદ્યપિ પરમાર્થથી સર્વસંગપરિત્યાગ યથાર્થ બોધ થયે પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે, એમ જાણતા છતાં પણ સત્સંગમાં નિત્ય નિવાસ થાય તો તેવો સમય પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે, એમ જાણી સામાન્ય રીતે વાહ્ય સર્વસંગપરિત્યાગ જ્ઞાનીપુરુષોએ ઉપદેશ્યો છે, કે જે નિવૃત્તિને યોગે શુભેચ્છાવાન એવો જીવ સદ્ગુરુ, સત્પુરુષ અને સત્શાસ્ત્રની યથાયોગ્ય ઉપાસના કરી યથાર્થ બોધ પામે.

૫૬૬.

સંબંધ. પોષ શુદ્ધ ૬ રવિ. ૧૯૫૨.

વે અભિનિવેશ આઢા આવી ઉભા રહેતા હોવાથી જીવ મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. તે આ પ્રમાણે:—લૌકિક અને શાસ્ત્રિય. ક્રમે કરીને સત્સમાગમયોગે જીવ જો તે અભિનિવેશ છોડે તો મિથ્યાત્વનો ત્યાગ થાય છે, એમ વારંવાર જ્ઞાનીપુરુષોએ શાસ્ત્રાદિ દ્વારાએ ઉપદેશ્યું છતાં જીવ તે છોડવા પ્રત્યે ઉપેક્ષિત થા માટે થાય છે? તે વાત વિચારવાયોગ્ય છે.

૫૬૭.

સર્વે દુઃખનું મૂળ સંયોગ (સંબંધ) છે એમ જ્ઞાનવંત એવા તીર્થંકરોએ કહ્યું છે. સમસ્ત જ્ઞાનીપુરુષોએ એમ દીઠું છે. જે સંયોગ વે પ્રકારે મુલ્યપણે કહ્યો છે. અંતર સંબંધિય, અને વાહ્ય સંબંધિય. અંતરસંયોગનો વિચાર થવાને આત્માને વાહ્ય સંયોગનો અપરિચય કર્તવ્ય છે, જે અપરિચયની સપરમાર્થે ઇચ્છા જ્ઞાનીપુરુષોએ પણ કરી છે.

૫૬૮.

શ્રદ્ધાજ્ઞાન લખાં છે તોપણ, જો નવિ જાય પમાયો (પ્રમાદ) રે;

વંધ્ય તરુ ઉપમ તે પામે, સંયમ ઠાળ જો નાયો રે;

ગાયોરે, ગાયો, મલે વીર જગત્ ગુરુ ગાયો.

૫૬૯.

સંબંધ. પોષ શુદ્ધ ૮ મોમ. ૧૯૫૨.

આત્માર્થ શિવાય, શાસ્ત્રની જે જે પ્રકારે જીવે માન્યતા કરી કૃતાર્થતા માની છે, તે સર્વે શાસ્ત્રિય અભિનિવેશ છે. સ્વછંદતા ટક્કી નથી, અને સત્સમાગમનો યોગ પ્રાપ્ત થયો છે, તે યોગે પણ સ્વછંદના નિર્વાહને અર્થે શાસ્ત્રના કોઈ એક વચનને બહુ વચન જેવું જણાવી, છે મુખ્ય સાધન એવા સત્સમાગમ સમાન કે તેથી વિશેષ નાર શાસ પ્રત્યે મુકે છે, તે જીવને પણ અપ્રસન્ન શાસ્ત્રિય અભિનિવેશ છે.

આત્મા સમજવા અર્થે શાસ્ત્રો ઉપકારી છે, અને તે પણ સ્વછંદરહિત પુરુષને; પટલો લક્ષ રાસી સદ્શાસ્ત્ર વિચારાય તો તે શાસ્ત્રિય અભિનિવેશ ગણવાયોગ્ય નથી. સંક્ષેપથી લખ્યું છે.

૫૭૦.

મોહમયિ ક્ષેત્ર સંત્રી ઉપાધિ પરિત્યાગવાને જાઠ મહિના અને દશ દિવસ ઘાકી છે; અને તે પરિત્યાગ થઈ શકવાયોગ્ય છે.

ઘાંજે ક્ષેત્રે ઉપાધિ (વ્યાપાર) કરવાના અમિપ્રાયથી મોહમયિ ક્ષેત્રની ઉપાધિ ત્યાગવાનો વિચાર રહે છે, એમ નથી.

પણ ય્યામુર્ધી સર્વેસગપરિત્યાગરૂપ યોગ નિરાધરણ થાય નહીં, ત્યામુર્ધી જે ગૃહાશ્રમ વર્તે તે ગૃહાશ્રમમા કાઠ વ્યર્જીત કરવા પ્રિપેનો વિચાર કર્તવ્ય છે. ક્ષેત્રનો ત્રિચાર કર્તવ્ય છે. જે વ્યવહારમા વર્તેતુ તે વ્યવહારનો ત્રિચાર કર્તવ્ય છે, કેમકે પૂર્ણપર અવિરોધપણું નહીં, તો રહેતું કટણ છે.

૫૭૧.

મૂ.*—

વ્રજ.

સ્થાપના.—

ધ્યાન.

મુક્ત.—

યોગવદ્.

ત્રયમહન

નિર્મયાદિ સપ્રદાય.

ધ્યાન.

નિરૂપણ.

યોગવદ્.

મૂ.* સ્થાપના. મુક્ત. સર્વે દર્શન અવિરોધ.

સ્થાયુ મિતિ.

આત્મનદ્.

૫૭૨.

આહારનો જય,

આસનનો જય,

નિદ્રાનો જય,

વાક્ સંયમ,

વિનોપદિષ્ટ આત્મધ્યાન.

,, આત્મધ્યાન શી રીતે!

જ્ઞાન પ્રનાળ ધ્યાન થઈ જકે, માટે જ્ઞાનવારતમ્યવા જોરેપ.

શુ વિચારતા, શુ માનતા, શી દશા થતા ચોણુ ગુણસ્થાનક કહેવાય!

શાધી ચોથે ગુણધ્યાનવેધી તેરને ગુણસ્થાનકે આવે!

૫૭૩.

સુંબઈ. પોપ વદ. ૧૯૫૨.

યોગ અસંખ જે જિન કહ્યા, ઘટમાંહી રીદ્ધિ ઢાંચી રે,
નવપદ તેમ જ જાણજો, આતમરામ છે સાચી રે.

શ્રી શ્રીપાઠરાસ.

૫૭૪.

ૐ

ગૃહાદિ પ્રવૃત્તિના યોગે ઉપયોગ વિશેષ ચલાયમાન રહેવાયોગ્ય છે, એમ જાણીને પરમપુરુષ સર્વ સંગ પરિત્યાગનો ઉપદેશ કરતા હતા.

૫૭૫.

સુંબઈ. પોપ વદ ૨. ૧૯૫૨.

ૐ

સર્વ પ્રકારના મયને રહેવાના સ્થાનકરૂપ આ સંતારને વિષે માત્ર એક વૈરાગ્ય જ અમય છે. મોટા મુનિઓને જે વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત થવી દુલ્લભ, તે વૈરાગ્યદશા તો ગૃહવાસને વિષે જેને પ્રાપ્ત કર્તેલી હતી, એવા શ્રી મહાવીર ઋષભાદિ પુરુષો પણ ત્યાગને ગ્રહણ કરી ચાલી નીકળ્યા, એ જ ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણું ઉપદેશ્યું છે.

ગૃહસ્થાદિ વ્યવહાર વર્ષે ત્યાંમુખી આત્મજ્ઞાન ન થાય, કે આત્મજ્ઞાન હોય તેને ગૃહસ્થાદિ વ્યવહાર ન હોય એવો નિયમ નથી, તેમ છતાં પણ જ્ઞાનીને પણ ત્યાગ વ્યવહારની મલામણ પરમ પુરુષોએ ઉપદેશી છે; કેમકે ત્યાગ આત્મ ઐશ્વર્યને સ્પષ્ટ વ્યક્ત કરે છે. તેથી અને લોકને ઉપકારમૂલ છે તેથી ત્યાગ અર્કર્તવ્ય લક્ષે કર્તવ્ય છે; એમાં સંદેહ નથી.

સ્વસ્થરૂપને વિષે સ્થિતિ તેને પરમાર્થસંયમ કહ્યો છે. તે સંયમને કારણમૂલ એવાં અન્ય નિમિત્તોનાં ગ્રહણ વ્યવહારસંયમ કહ્યો છે. કોઈ જ્ઞાનીપુરુષોએ તે સંયમનો પણ નિષેધ કર્યો નથી. પરમાર્થની ઉપેક્ષા(લઘુ વાગ)એ જે વ્યવહાર સંયમમા જ પરમાર્થસંયમની માન્યતા રાખે તેના વ્યવહારસંયમનો તેનો અભિનિવેશ ટાળવા નિષેધ કર્યો છે. પણ વ્યવહારસંયમમાં કંઈ પણ પરમાર્થની નિમિત્તતા નથી, એમ જ્ઞાનીપુરુષોએ કહ્યું નથી.

પરમાર્થના કારણમૂલ એવા વ્યવહાર સંયમને પણ પરમાર્થસંયમ કહ્યો છે.

પ્રારબ્ધ છે, એમ માનીને જ્ઞાની ઉપાધિ કરે છે એમ જણાતું નથી, પણ પરિણતિથી છૂટ્યાં છતાં ત્યાગવા જતાં ચાલુ કારણો રોકે છે, માટે જ્ઞાની ઉપાધિસહિત દેસાય છે, તથાપિ તેની નિવૃત્તિના લક્ષણે નિત્ય મજે છે.

૫૭૬.

સુંબઈ. પોપ વદ ૧ ગુરુ. ૧૯૫૨.

ૐ

દેહાભિમાન રહિત એવા સત્પુરુષોને અત્યંત મહિમી ત્રિપ્રાલ્લ નમસ્કાર.

જ્ઞાનીપુરુષોએ વારંવાર આરંભ પરિગ્રહના ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણું કહ્યું છે, અને ફરિફરી તે ત્યાગનો

અપદેશ કર્યા છે, અને ઘણું કરી પોતે પણ એમ વર્ત્યા છે, માટે સુમતુ પુરુષને અવશ્ય કરી તેની સંયોગ ધૃતિ જોઈએ, એમાં સંદેહ નથી.

આરમ પરિમ્હનો ત્યાગ ક્યા ક્યા પ્રતિબંધથી જીવ ન કરી શકે, અને તે પ્રતિબંધ ક્યા પ્રકારે ટાટ્ટી શકાય એ પ્રકારે સુમતુ જીવે પોતાના ચિત્તમાં ત્રિગોપ વિચાર અદૂર ઉત્પન્ન કરી કંઈ પણ તથાસ્તુ પદ્મ આણતુ ઘટે જો તેમ કરવામાં ન આવે તો તે જીવને સુમશ્તા નથી એમ પ્રાયે કહી શકાય.

આરમ અને પરિમ્હનો ત્યાગ ક્યા પ્રકારે થયો હોય તે ચથાર્થ કહેવાય તે પ્રથમ વિચાર કરી પછી ઉપર કહ્યો તે વિચાર અદૂર સુમતુ જીવે પોતાના અંતઃકરણમાં અવશ્ય ઉત્પન્ન કરવો યોગ્ય છે.

૫૭૭.

સુવર્ણ પોષ વદ ૧૩ રતિ ૧૯૫૨

ૐ

ઉત્કૃષ્ટ સપત્તિનું ટેકાણું જે ચત્રવર્ત્યાદિ પદ્મ તે સર્વ અનિત્ય દેહોને વિચારવાન પુરુષો તેને છોડીને ચાલી નીકળ્યા છે અથવા પ્રારબ્ધોદયે વાસ થયો તોપણ અમૂર્તિતપણે ઉદાસીનપણે તેને પ્રારબ્ધોદય સમર્જીને વર્ત્યા છે, અને ત્યાગનો લક્ષ રાસ્યો છે.

૫૭૮

મહાત્મા યુધ (ગૌતમ) જરા, ઢારિદ્ર, રોગ અને મૃત્યુ એ ચારને એક આત્મજ્ઞાન વિના અન્ય સર્વે ઉપાયે અજિત દેહી, જેને વિષે તેની ઉત્પત્તિનો હેતુ છે, એવા સંસારને છોડીને ચાલ્યા જતા હવા શ્રી ઋષભાદિ અનંત જ્ઞાનીપુરુષોએ એ જ ઉપાય ઉપામ્યો છે, અને સર્વ જીવોને તે ઉપાય ઉપદેશ્યો છે તે આત્મજ્ઞાન દુર્ગમ્ય પ્રાયે દેહોને નિષ્કારણ કરનારીજીલ એવા તે સત્પુરુષોએ મક્તિમાર્ગ પ્રકાશ્યો છે, જે સર્વ અશરણને નિશ્ચલ શરણરૂપ છે, અને સુગમ છે.

૫૭૯

સુવર્ણ મહા શુદ્ધ ૪ રતિ ૧૯૫૨

અસંગ એવું આત્મસ્વરૂપ સત્સંગને યોગે સૌથી સુલભપણે જણાવાયોગ્ય છે, એમાં સંશય નથી સત્સંગનું મહાત્મ્ય સર્વ જ્ઞાનીપુરુષોએ અતિશય કરી કહ્યું છે, તે ચથાર્થ છે એમાં વિચારવાનને કોઈ રીતે વિકલ્પ થવાયોગ્ય નથી.

૫૮૦

સુવર્ણ પા શુદ્ધ ૧ ૧૯૫૨

ૐ સદ્ગુરુપ્રસાદ

જ્ઞાનીના સર્વ વ્યવહાર પરમાર્થમૂલ્ય હોય છે, તોપણ જે દિવસે ઉદય પણ આત્માકાર વર્ષદો તે દિવસને ધન્ય છે.

સર્વે દુ સ્વથી શુભ થવાનો સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપાય આત્મજ્ઞાનને કહ્યો છે, તે જ્ઞાનીપુરુષના વચન સાચા છે, અત્યંત સાચા છે.

જ્યાસુધી જીવને તથાસ્તુ આત્મજ્ઞાન ન થાય ત્યાસુધી આત્મિક વચનની નિશ્ચિતિ ન હોય એમાં સંશય નથી.

તે આત્મજ્ઞાન થતા સુધી જાણે મુર્ધિમાન આત્મજ્ઞાન સ્વરૂપ એવા સદ્ગુરુ દેવનો નિરતર

आश्रय अवश्य करवायोग्य છે, एमा सशय नहीं. ते आश्रयनो वियोग होय त्यारे आश्रय-भावना नित्य कर्त्तव्य છે.

उदयने योगे तथारूप आत्मज्ञान थया प्रथम उपदेश कार्ये करवु पडतु होय तो विचारवान मुमुक्षु परमार्थना मार्गने अनुसरवाने हेतुभूत एवो सत्पुरुषनी भक्ति, सत्पुरुषना गुणग्राम, सत्पुरुष प्रत्ये प्रमोदभावना अने सत्पुरुषप्रत्ये अविरोधभावनानो लोकोने उपदेश दे છે, जे प्रकारे मतमतातरनो अभिनिवेश टळे, अने सत्पुरुषना वचन ग्रहण करवानी आत्मवृत्ति थाय तेम करे છે. वर्त्तमान कालमा ते प्रकारની विशेष हानि थશે एम जाणी ज्ञानीપુરુષો આ કાલને દુસમકાલ કહ્યો છે. અને તેમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

सर्व कार्यमां कर्त्तव्य मात्र आत्मार्थ છે, ए સમાવના નિત્ય મુમુક્ષુ જીવે કરવી યોગ્ય છે

૫૮૧.

મુષઈ ફા શુદ્ધ ૧૦ ૧૯૫૨

ૐ સહુત પ્રસાદ.

(૧) વિસ્તારપૂર્વક કાગલ લેવાના હાલમા થતુ નથી, તેથી ચિત્તમા વૈરાગ્ય, ઉપશમાદિ વિશેષ પ્રદીપ્ત રહેવામા સત્સાક્ષ એક વિશેષ આધારભૂત નિમિત્ત જાણી શ્રી સુદરદાસાદિના ગ્રંથનુ વને તો વેથી ચાર ઘડી નિયમિત વાંચવુ પૂછવુ થાય તેમ કરવાને લક્ષ્યુ હતુ. શ્રી સુદરદાસના ગ્રંથો પ્રથમથી કરીને પ્રાત સુધી વિશેષ અનુપ્રેક્ષાથી હાલ વિચારવા માટે વિનંતિ છે

(૨) કાયા સુધી માયા(દટલે કપાયાદિનો)નો સમવ રચા કરે, એમ શ્રી ને લાગે છે, તે અભિપ્રાય માયે (પણુકરીને) તો યથાર્થ છે, તોવળ કોઈ પુરુષવિશેષને વિષે કેવલ સર્વે પ્રકારના સંજ્વલનાદિ કપાયનો અમાવ થઈ શકવાયોગ્ય લાગે છે, અને થઈ શકવામા સદેહ થતો નથી, તેથી કાયા છતાં પણ કપાયરહિતપણુ સમવે, અર્થાત્ સર્વથા રાગદ્વેષરહિત પુરુષ હોઈ શકે રાગદ્વેષરહિત આ પુરુષ છે, એમ વાહ્ય ચેષ્ટાથી સામાન્ય જીવો જાણી શકે એમ બની શકે નહીં, ઇથી તે પુરુષ કપાયરહિત સપૂર્ણ વીતરાગ ન હોય એવો અભિપ્રાય વિચારવાન સિદ્ધ કરતા નથી, કેમકે વાહ્ય ચેષ્ટાથી આત્મદશાની સર્વથા સ્થિતિ સમજાઈ શકે એમ ન કહી શકાય.

(૩) શ્રી સુદરદાસે આત્મજાગૃત દશામા શ્લોકન અગ કહ્યુ છે તેમા વિશેષ ઉદ્ધાસપરિણતિથી શ્લોકીરતાનુ નિરૂપણ કર્યું છે.

મારે કામ ક્રોધ, સવ લોભ મોહ પીસિ ઢારે, કિન્દિહુ કતલ કરી, કિયો રજપૂતો દે,
માર્ચા મહા મત મન, મારે બહુકાર મીર, મારે મદ મહર હુ, એસો રન હતો દે
મારી શ્વાસા ટૂણા પુતિ, પાપિની સાપિની દોડ, સવકો પ્રહાર કરિ, તિજપદ પૂતો દે,
સુદર કહત એસો સાધુ કોઈ શ્લોકીર, નૈરિ સવ મારિકે નિર્મિત હોઈ સૂતો દે

શ્રી સુદરદાસ-શ્લોકનગંગ-૧૧ કવિત

૫૮૨.

ૐ નમઃ

સર્વજ્ઞ.

જિન.

ધીતરાગ.

સર્વજ્ઞ છે.

રાગદ્વેષનો આત્મંતિક ક્ષય થઈ ગયે છે.

જ્ઞાનને પ્રતિવંધક રાગદ્વેષ છે.

જ્ઞાન, જીવનો સ્વત્વમૃત ધર્મ છે.

જીવ, એક અણંડ સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાન સામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે.

૫૮૩.

સર્વજ્ઞપદ વારંવાર શ્રવણ કરવાયોગ્ય, વાંચવાયોગ્ય, વિચાર કરવાયોગ્ય, લક્ષ કરવાયોગ્ય, અને
સ્વાનુભવસિદ્ધ કરવાયોગ્ય છે.

૫૮૪.

સર્વજ્ઞ દેવ.

સર્વજ્ઞ દેવ.

નિર્મય ગુરુ.

નિર્મય ગુરુ.

અપશમ મૂળ ધર્મ.

દયા મૂળ ધર્મે.

સર્વજ્ઞ દેવ.

નિર્મય ગુરુ.

સિદ્ધાંત મૂળ ધર્મ.

સર્વજ્ઞ દેવ.

નિર્મય ગુરુ.

જિનાન્ના મૂળ ધર્મ.

સર્વજ્ઞનું સ્વરૂપ.

નિર્મયનું સ્વરૂપ.

ધર્મનું સ્વરૂપ.

સમ્યક્ ક્રિયાવાદ.

૫૮૫.

ૐ નમઃ

પ્રદેશ }
સમય }
પરમાણુ }

દ્રવ્ય }
ગુણ }
પર્યાય }

જડ }
ચેતન }

૫૮૬.

સુંબઈ. કા. શુદ્ધ ૧૧ રતિ. ૧૯૫૨.

શ્રીસહુર પ્રસાદ.

યથાર્થ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પ્રથમ જે જીવોને ઉપદેશકપણું વર્ષતું હોય તે જીવે જે પ્રકારે વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને ભક્તિનો લક્ષ થાય તે પ્રકારે પ્રસંગપ્રાપ્ત જીવોને ઉપદેશ આપવો ઘટે, અને જે પ્રકારે તેને નાના પ્રકારના અસદ્ આગ્રહનો તથા કેવળ વેપ વ્યવહારાદિનો અભિનિવેશ ઘટે તે પ્રકારે ઉપદેશ પરિણામી થાય તેમ આત્માર્થ વિચારી કહેવું ઘટે. ક્રમેકરીને તે જીવો યથાર્થ માર્ગની સન્મુલ્લ થાય એવો યથાશક્તિ ઉપદેશ કર્તવ્ય છે.

૫૮૭.

સુંબઈ. કા. વદ ૩ સોમ. ૧૯૫૨.

શ્રી સહુર પ્રસાદ.

દેહધારી છતાં નિરાવરણજ્ઞાન સહિત વર્તે છે, એવા મહાપુરુષોને ત્રિકાલ નમસ્કાર.

સર્વ કષાયનો અભાવ દેહધારી છતાં પરમ જ્ઞાનીપુરુષને વિષે વને, એ પ્રકારે અમે લખ્યું તે પ્રસંગમાં અભાવ શબ્દનો અર્થ ક્ષય ગણીને લખ્યો છે.

(પ્ર૦).—જગત્વાસી જીવને રાગદ્વેષ ગયાની સ્વર પડે નહીં. વાકી જે મોટા પુરુષ છે તે જાણે છે કે આ મહાત્માપુરુષને વિષે રાગદ્વેષનો અભાવ કે ઉપશમ વર્તે છે, એમ લક્ષી આપે શંકા કરી કે જેમ મહાત્માપુરુષને જ્ઞાનીપુરુષો અથવા દૃઢ મુમુક્ષુ જીવો જાણે છે, તેમ જગત્વાસી જીવો શા માટે ન જાણે? મનુષ્યાદિ પ્રાણીને જેમ જોઈને જગત્વાસી જીવો જાણે છે કે આ મનુષ્યાદિ છે, અને મહાત્માપુરુષો પણ જાણે છે કે આ મનુષ્યાદિ છે, એ પદાર્થો જોવાથી વેયનું જાણવું સરલું વર્તે છે, અને આમાં ભેદ વર્તે છે, તેવો ભેદ થવાનાં શું કારણ મુલ્યપણે વિચારવાયોગ્ય છે? એ પ્રકારે લખ્યું તેનું સમાધાન.

(૩૦).—મનુષ્યાદિને જગત્વાસી જીવો જાણે છે, તે દૈહિક સ્વરૂપથી તથા દૈહિક ચેષ્ટાથી જાણે છે. એક ધીજાની મુદ્રામાં તથા આકારમાં ઇન્દ્રિયોમાં જે ભેદ છે, તે ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોથી જગત્વાસી જીવ જાણી શકે છે, અને કેટલાક તે જીવોના અભિપ્રાય પણ અનુમાનપરથી જગત્વાસી જીવ જાણી શકે છે; કેમકે તે તેના અનુભવનો વિષય છે; પણ જ્ઞાનદશા અથવા વીતરાગદશા છે તે મુલ્યપણે દૈહિક સ્વરૂપ તથા દૈહિક ચેષ્ટાનો વિષય નથી, અંતરાત્મ ગુણ છે. અને અંતરાત્મપણું વાલ્લ જીવોના અનુભવનો વિષય ન હોવાથી, તેમજ તથારૂપ અનુમાન પણ પ્રવર્તે એવા જગત્વાસી જીવોને ઘણું કરીને સંસ્કાર નહીં હોવાથી જ્ઞાની કે વીતરાગને તે ઓઢાલી શકતા નથી. કોઈક જીવ સત્સમાગમના યોગથી સહજ શુભકર્મના ઉદયથી તથારૂપ કંઈ સંસ્કાર પામીને જ્ઞાની કે વીતરાગને યથાશક્તિ ઓઢાલી શકે. તથાપિ સ્વરેસરૂં ઓઢાણ તો દૃઢ મુમુક્ષતા પ્રગલ્બે, તથારૂપ સત્સમાગમથી પ્રાપ્ત થયેલ ઉપદેશને અધધારણ કર્યે, અંતરાત્મવૃત્તિ પરિણમે જીવ જ્ઞાની કે વીતરાગને ઓઢાલી શકે. જગત્વાસી ષટ્તે જગત્દૃષ્ટિ જીવો છે તેની દૃષ્ટિ સ્વરેસરૂં જ્ઞાની કે વીતરાગનું ઓઢાણ ક્યાંથી થાય! અંધકારને વિષે

પડેલા પદાર્થને મનુષ્યચક્ષુ દેરી શકે નહીં, તેમ દેહને વિષે રહ્યા એવા જ્ઞાની કે વીતરાગને જગત્દૃષ્ટિ જીવ ઓઝાસી શકે નહીં. જેમ અધકારને વિષે પડેલો પદાર્થ મનુષ્યચક્ષુથી જોવાને વીના કોઈ પ્રકાશની અપેક્ષા રહે છે, તેમ જગત્દૃષ્ટિ જીવોને જ્ઞાની કે વીતરાગના ઓઝાણ માટે વિશેષ શુભ સમ્કાર અને સત્સમાગમની અપેક્ષા યોગ્ય છે. જો તે યોગ પ્રાપ્ત ન હોય તો જેમ અધકારના પડેલો પદાર્થ અને અધકાર એ વેય એકાકાર માસે છે, મેદ માસતો નથી, તેમ તથારૂપ યોગવિના જ્ઞાની કે વીતરાગ અને અન્ય સસારી જીવોનું એક આકારપણુ માસે છે, દેહાદિ ચેદ્યાથી ઘણુકરીને મેદ માસતો નથી.

જે દેહધારી સર્વ અજ્ઞાન અને સર્વ કપાય રહિત થયા છે તે દેહધારી મહાત્માને ત્રિકાલ પરમમત્તિથી નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. તે મહાત્મા વર્તે છે તે દેહને, ભૂમિને, ઘરને, માર્ગને, આસનાદિ સર્વને નમસ્કાર હી, નમસ્કાર હો.

૫૮૮

શુબદ્ધિ ચેત્ર શુદ્ધ ૧ રવિ ૧૯૫૨.

(૧)

પ્રારબ્ધોદયથી જે પ્રકારનો વ્યવહાર પ્રસંગમા વર્તે છે, તે પ્રત્યે દૃષ્ટિ દેતા જેમ પત્રાદિ લેખવામા સંતેપતાથી વર્તવાનુ થાય છે, તેમ વધારે યોગ્ય છે, એવો અભિપ્રાય ઘણુ કરીને રહે છે.

આત્માને વાસ્તવ્યપણે ઉપકારમૂલત્વે એવો ઉપદેશ કરવામા જ્ઞાની પુરુષો સંતેપતાથી વર્તે નહીં એમ ઘણુકરીને વનવાયોગ્ય છે, તથાપિ વે કારણેકરીને તે પ્રકારે પણ જ્ઞાની પુરુષો વર્તે છે -

(૧) તે ઉપદેશ જિજ્ઞાસુ જીવને વિષે પરિણામ થાય એવા સંયોગોને વિષે તે જિજ્ઞાસુ જીવ વર્તતો ન હોય, અથવા તે ઉપદેશ વિસ્તારથી કયે પણ ગ્રહણ કરવાનુ તેને વિષે તથારૂપ યોગ્યપણુ ન હોય, તો જ્ઞાનીપુરુષ તે જીવોને ઉપદેશ કરવામા સંક્ષેપપણે પણ વર્તે છે.

(૨) અથવા પોતાને વાઙ્મયનિવહાર એવા ઉદયમા હોય કે તે ઉપદેશ જિજ્ઞાસુ જીવને પરિણમતા પ્રતિનિધરૂપ થાય, અથવા તથારૂપ કારણવિના તેમ વર્ણી મુલ્યમાર્ગને વિરોધરૂપ કે સશયના હેતુરૂપ થવાનુ કારણ વનતુ હોય તો પણ જ્ઞાનીપુરુષો સંક્ષેપપણે ઉપદેશમા પ્રવર્તે અથવા મૌન રહે.

(૨)

સન્નિવસનપરિત્યાગ કરીને ચાલી નિકળ્યાથી પણ જીવ ઉપાધિરહિત થતો નથી કેમકે જ્યાંસુધી અતરપરિણતિપર દૃષ્ટિ ન થાય અને તથારૂપ માર્ગે ન પ્રવર્ત્યાય ત્યાંસુધી સર્વસંગપરિત્યાગ પણ નામ માત્ર થાય છે. અને તેવા અવસરમા પણ અતરપરિણતિપર દૃષ્ટિ દેવાનુ માન જીવને આવવુ કઠણ છે. તો પછી આવા ગૃહવ્યવહારને વિષે લૌકિક અભિનિવેશપૂર્વક રહી અતરપરિણતિપર દૃષ્ટિ દેવાનુ વનતુ કેટલુ ડુ સાધ્ય હોવુ જોઈએ તે પણ વિચારવાયોગ્ય છે, અને અવશ્ય તેમ કરવાયોગ્ય છે.

વધારે શુ ભરતીય કેટલી પોતાની શક્તિ હોય તે સર્વ શક્તિથી એક લક્ષ રાસીને, લૌકિક અભિનિવેશને સંક્ષેપ કરીને, કઈ પણ અપૂર્ય નિરાવરણપણુ દેલાતુ નથી માટે સમગ્રયાનુ માત્ર અભિમાન છે એમ જીવને સમજાવીને જે પ્રકારે જીવ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને વિષે સતત જાગૃત થાય તે જ

કરવામાં ઘૃત્તિ જોડવી, અને રાત્રિદિવસ તેજ ચિંતામાં પ્રવર્તવું એ જ વિચારવાનું જીવનું કર્તવ્ય છે; અને તેને માટે સત્સંગ, સત્સાત્ર અને સરઘતાદિ નિજગુણો ઉપકારમૂલક છે, એમ વિચારીને તેનો આશ્રય કરવો યોગ્ય છે.

જ્યાંસુધી લૌકિક અભિનિવેશ ઇટલે દ્રવ્યાદિ લોભ, તૃષ્ણા, દૈહિક માન, કુઠ્ઠ, જાતિ આદિ સંવંધી મોહ કે વિશેષત્વ માનવું હોય, તે વાત ન છોડવી હોય, પોતાની બુદ્ધિ સ્વેચ્છાએ અમુક ગચ્છાદિનો આગ્રહ રાખવો હોય, ત્યાંસુધી જીવને અર્પૂર્વ ગુણ કેમ ઉત્પન્ન થાય ! તેનો વિચાર મુગમ છે.

વધારે લક્ષી શકાય એવો ઉદય હાલ અત્રે નથી, તેમ વધારે લક્ષ્યું કે કહેવું તે પણ કોઈક પ્રસંગમાં થવા દેવું યોગ્ય છે એમ છે.

તમારી વિશેષ જિજ્ઞાસાથી પ્રારબ્ધોદય વેદતાં જે કંઈ લક્ષી શકાત તે કરતાં કંઈક ઉદીરણ કરીને વિશેષ લક્ષ્યું છે.

૫૮૯.

ચૈત્ર શુદ્ધ ૨ સોમ. ૧૯૫૨.

ૐ

જેમાં ક્ષણવારમાં હર્ષ અને ક્ષણવારમાં શોક થઈ આવે એવા આ વ્યવહારમાં જે જ્ઞાનીપુરુષો સમદશાથી વર્તે છે, તેને અત્યંત મક્તિથી ધન્ય કહીએ છીએ; અને સર્વ મુમુક્ષુજીવને એ જ દશા ઉપાસવાયોગ્ય છે, એમ નિશ્ચય देखીને પરિણતિ કરવી ઘટે છે.

૫૯૦.

સુવંદે. ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૧. ૧૯૫૨.

ૐ સદ્ગુરુચરણાય નમઃ

૧. જે જ્ઞાનમા દેહાદિ અધ્યાસ મઝ્યો છે, અને અન્ય પદાર્થને વિષે અહંતા મમતા વર્તતાં નથી, તથા ઉપયોગ સ્વભાવમાં પરિણમે છે, અર્થાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપપણ મજે છે, તે જ્ઞાનને નિરાવરણજ્ઞાન કહેવાયોગ્ય છે.

૨. સર્વ જીવોને ઇટલે સામાન્ય મનુષ્યોને જ્ઞાની અજ્ઞાનીની વાળીનો ભેદ સમજાવો કઠળ છે. એ વાત યથાર્થ છે, કેમકે કેરું શુષ્કજ્ઞાની શીલ્પી લઈને જ્ઞાનીના જેવો ઉપદેશ કરે, ઇટલે તેમાં વચનનુ સમતુલ્યપણ જોવાથી શુષ્કજ્ઞાનીને પણ સામાન્ય મનુષ્યો જ્ઞાની માને, મદદશાવાન મુમુક્ષુ જીવો પણ તેવા વચનથી આતિ પામે, પણ ઉત્કૃષ્ટદશાવાન મુમુક્ષુ પુરુષ શુષ્કજ્ઞાનીની વાળી જ્ઞાનીની વાળી જેવી શબ્દે જોઈ પ્રાપ્તિ પામવાયોગ્ય નથી, કેમકે શુષ્કજ્ઞાનીની વાળીમાં આશયે જ્ઞાનીની વાળીની તુલના હોતી નથી.

જ્ઞાનીની વાળી પૂર્વાપર અવિરોધ, આત્માર્થ ઉપદેશક, અર્પૂર્વ અર્થનું નિરૂપણ કરનાર હોય છે; અને અનુભવ સહિતપણું હોવાથી આલાને સતત જાગૃત કરનાર હોય છે.

શુષ્કજ્ઞાનીની વાળીના તથારૂપ ગુણો હોતા નથી. સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ ગુણ જે પૂર્વાપર અવિરોધ-

કેવલજ્ઞાનનો અર્થ વર્તમાનમાં શાસ્ત્રવેદના માત્ર શબ્દબોધથી જે કહે છે, તે યથાર્થ નથી એમ શ્રી હુંગરને લાગતું હોય તો તે સમવિત છે; વચ્ચી ભૂત ભવિષ્ય જાણતું એનું નામ કેવલજ્ઞાન છે, એવી વ્યાખ્યા મુલ્યપણે શાસ્ત્રકારે પણ કહી નથી. જ્ઞાનનું અત્યંત શુદ્ધ થયું તેને કેવલજ્ઞાન જ્ઞાનીપુરુષોએ કહ્યું છે અને તે જ્ઞાનમાં મુલ્યવતો આત્મસ્થિતિ અને આત્મસમાધિ કહ્યાં છે. જગતનું જ્ઞાન થયું એ આદિ કહ્યું છે, તે અર્પણ વિષયનું પ્રહણ સામાન્ય જીવોથી થતું અશક્ય જાણીને કહ્યું છે, કેમકે જગતના જ્ઞાનપર વિચાર કરતાં કરતાં આત્મસામર્થ્ય સમજાય.

શ્રી હુંગર મહાત્મા શ્રી ઋષભાદિને વિષે કેવલ કોટી કહેતા ન હોય, અને તેમના આજ્ઞાવર્તિ (પટલે જેમ મહાવીરસ્વામીનાં દર્શને પાંચસેં મુશુલોએ કેવલજ્ઞાન પામ્યા તે આજ્ઞાવર્તિ) ને કેવલજ્ઞાન કહ્યું છે તે કેવલજ્ઞાનને કેવલ કોટી કહેતા હોય તો તે વાત કોઈ પણ રીતે ઘટે છે. એકાંત કેવલજ્ઞાનનો શ્રી હુંગર નિષેધ કરે તો તે આત્માનો નિષેધ કરવા જેવું છે.

હોલો હાલ કેવલજ્ઞાનની જે વ્યાખ્યા કરે છે, તે કેવલજ્ઞાનની વ્યાખ્યા વિરોધવાચી દેખાય છે, એમ તેમને લાગતું હોય તો તે પણ સમવિત છે. કેમકે માત્ર જગત્જ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાનનો વિષય વર્તમાનપ્રત્યક્ષામાં ઉપદેશાય છે. આ પ્રકારનું સમાધાન લક્ષણમાં ઘણા પ્રકારના વિરોધ દષ્ટિગોચર થાય છે. અને તે નિરોધો દર્શાવી તેનું સમાધાન લક્ષણનું હાલ તરતમાં બનતું અશક્ય છે. તેથી સંશેષમાં સમાધાન લખ્યું છે. સમાધાનસમુચ્ચયાર્થ આ પ્રમાણે છે :-

“આત્મા જ્યારે અત્યંત શુદ્ધજ્ઞાનસ્થિતિ મેળે, તેનું નામ કેવલજ્ઞાન મુલ્યપણે છે, સર્વ પ્રકારના રાગદ્વેષનો અભાવ થયે અત્યંત શુદ્ધજ્ઞાનસ્થિતિ પ્રગટવાયોગ્ય છે, તે સ્થિતિમાં જે કંદ જાણી શકાય તે કેવલજ્ઞાન છે. અને તે સંદેહયોગ્ય નથી. શ્રી હુંગર કેવલ કોટી કહે છે, તે પણ મહાવીરસ્વામી સમીપે વર્તતા આજ્ઞાવર્તિ પાંચસેં કેવલજ્ઞાન જેવા પ્રસંગમાં સમવિત છે, જગતના જ્ઞાનનો લક્ષ મૂકી શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન છે, એમ વિચારતાં આત્મદશા નિરોધપણ મેળે,” એ પ્રમાણે આ પ્રશ્નના સમાધાનનો સંશેષ આશય છે.

જેમ અને તેમ જગતના જ્ઞાનપ્રત્યેનો વિચાર છોડી સ્વરૂપજ્ઞાન થાય તેમ કેવલજ્ઞાનનો વિચાર થવા અર્થે પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. જગતનું જ્ઞાન થતું તેનું નામ કેવલજ્ઞાન મુલ્યાર્થપણે ગણવાયોગ્ય નથી. જગતના જીવોને નિરોધ લક્ષ થયા અર્થે વારંવાર જગતનું જ્ઞાન સાધે લીધું છે; અને તે કંદ ફલિત છે એમ નહીં; પણ તે પ્રત્યે અમિનિવેશ કરવાયોગ્ય નથી. આ ટેકાણે નિરોધ તરવાની દ્રષ્ટિ થાય છે, અને તે રોકની પડે છે, તોપણ સંશેષમાં ફરી લેવાઈ છે.

આત્માને વિષેથી સર્વ પ્રકારનો અન્ય અધ્યાસ ટટ્ટી સ્ફટિકની પેટે આત્મા અત્યંત શુદ્ધતા મેળે તે કેવલજ્ઞાન છે, અને જગત્જ્ઞાનપણે તેને વારંવાર જિનાગમમાં કહ્યું છે, તે મહાત્મ્યથી કરી વાચન-દષ્ટિ જીવો પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તે તે દેવ છે.

રાહી, જેને વિષે ત્યાગવેરામ્યાદિ પરમાર્થસાધનો ઉપદેશ્યાં છે, તેવા ગ્રંથો વાંચવાનો પરિચય કર્તવ્ય છે, અને અપ્રમત્તપણે પોતાના દોષ વારંવાર જોવાયોગ્ય છે.

૫૯૨.

સુબહે. ચૈત્ર વદ ૧૪ રવિ. ૧૯૫૨.

અન્ય પુરુષની દૃષ્ટિમાં, જગ વ્યવહાર લઘ્વાય;

શુંદાવન જવ જગ નહીં, કૌન વ્યવહાર વતાય!

વિહાર શુંદાવન.

૫૯૩.

સુબહે. વૈશાખ શુદ્ધ ૧ મોમ. ૧૯૫૨.

ૐ

કરવાપ્રત્યે વૃત્તિ નથી, અથવા એક ક્ષણ પણ જેને કરવું માસતું નથી, કરવાથી ઉત્પન્ન થતાં ફળપ્રત્યે જેની ઉદાસીનતા છે, તેવા કોઈ આત્મ પુરુષ તથારૂપ પ્રારબ્ધયોગથી પરિગ્રહ સંયોગાદિમાં વર્તતા દેશ્વાતા હોય, અને જેમ ઇચ્છક પુરુષ પ્રવૃત્તિ કરે, ઉદ્યમ કરે, તેવા કાર્યસહિત પ્રવર્તમાન જોવામાં આવતા હોય, તો તેવા પુરુષને વિષે જ્ઞાનદશા છે, એમ શ્રી રીતે જાણી શકાય? દૃઢતા તે પુરુષ આત્મ (પરમાર્થ અર્થે પ્રતીતિ કરવાયોગ્ય) છે, અથવા જ્ઞાની છે, એમ ક્યાં લક્ષણે ઓઢાવી શકાય? કદાપિ કોઈ મુમુક્ષુને ધીજા કોઈ પુરુષના સત્સંગયોગથી એમ જાણવામાં આવ્યું, તો તે ઓઢાણમાં પ્રાંતિ પડે તેવો વ્યવહાર તે સત્પુરુષ વિષે પ્રત્યક્ષ દેશ્વાય છે, તે પ્રાંતિ નિવૃત્ત થવા માટે મુમુક્ષુ જીવે તેવા પુરુષને કેવા પ્રકારથી ઓઢાવવા પડે કે જેથી તેવા તેવા વ્યવહારમાં વર્તતાં પણ જ્ઞાનલક્ષણપણું તેના લક્ષમાં રહે!

સર્વ પ્રકારે જેને પરિગ્રહાદિ સંયોગપ્રત્યે ઉદાસીનપણું થતું છે, અર્થાત્ અહંમત્તવપણું તથારૂપ સંયોગો વિષે જેને થતું નથી, અથવા પરિક્ષીણ થયું છે, અનંતાનુબંધી પ્રકૃતિથી રહિત માત્ર પ્રારબ્ધોદયથી વ્યવહાર વર્તતો હોય, તે વ્યવહાર સામાન્ય દશાના મુમુક્ષુને સંદેહનો હેતુ થઈ તેને ઉપકારમૂલક થવામાં નિરોધરૂપ થતો હોય એવું તે જ્ઞાનીપુરુષ દેશે છે, અને તે અર્થે પણ પરિગ્રહ સંયોગાદિ પ્રારબ્ધોદય વ્યવહારની પરિક્ષીણતા ઇચ્છે છે, તેમ થતાંબુધી કેવા પ્રકારથી તે પુરુષ વર્ત્યા હોય, તો તે સામાન્ય મુમુક્ષુને ઉપકાર થવામાં હાનિ ન થાય?

૫૯૪.

વધાણીઆ. વૈશાખ વદ ૬ રવિ. ૧૯૫૨.

આર્ય શ્રી માણેકચંદાદિપ્રત્યે—શ્રી સ્વમતીર્થ.

શુંદરલાલે વૈશાખ વદી એકમે દેહ છોડ્યાના સત્ત્વ લઘ્વાય તે વાંચ્યા. વિશેષકાઢની માંદગી-વિના, યુવાન અવસ્થામાં અકસાત્ દેહ છોડવાનું વન્યાથી સામાન્યપણે ઓઢાવતા માણસોને પણ તે વાતથી સ્વેદ થયાવિના ન રહે, તો પછી જેણે કુટુંબાદિ સંવંધસેહે મૂર્છા કરી હોય, સહવાસમાં થયાં હોય, તે પ્રત્યે કંઈ આશ્રયભાવના રાહી હોય તેને સ્વેદ થયાવિના કેમ રહે? આ સસારમાં મનુષ્યપ્રાણીને જે સ્વેદના અકથ્ય પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ અકથ્ય પ્રસંગમાંનો એક આ મોટો

પણ તે શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીને વિષે વર્તવાયોગ્ય નથી, કેમકે યથાસિત પદાર્થદર્શન તેને હોતુ નથી, અને તેથી ઠામ ઠામ કલ્પનાથી સુક તેની વાણી હોય છે.

એ જાદિ નાના પ્રમાણના મેદથી જ્ઞાની અને શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીનું ઓઠરાણ ઉલ્લેખ સુસુકુને થયાયોગ્ય છે. જ્ઞાની પુરુષને તો સહજસ્તમાવે તેનું ઓઠવાણ છે, કેમકે પોતે માનસહિત છે, અને માનસહિત પુરુષ વિના આ પ્રકારનો આશય ઉપદેશી શકાય નહીં, એમ સહેજે તે જાણે છે.

અજ્ઞાન અને જ્ઞાનનો મેદ જેને સમજાયો છે, તેને અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીનો મેદ સહેજે સમજાવાયોગ્ય છે. અજ્ઞાન પ્રત્યેનો જેનો મોહ વિરામ પામ્યો છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષને શુષ્કજ્ઞાનીના વચન આનિ કેમ કરી શકે? થાકી સામાન્ય જીવોને અથવા મદદશ અને મધ્યમદશના સુસુકુને શુષ્કજ્ઞાનીના વચનો સાદૃશ્યપણે જોવામા આવ્યાથી વેગે જ્ઞાનીના વચનો છે એમ આતિ થયાનો સંભવ છે. ઉલ્લેખ સુસુકુને ઘણકરીને તેવી આતિનો સમજ નથી, કેમકે જ્ઞાનીના વચનની પરીક્ષાનું વઠ તેને વિશેષપણે સ્થિર થયુ છે.

પૂર્વકાલે જ્ઞાની થઈ ગયા હોય, અને માત્ર તેની સુખવાણી રહી હોય તોપણ વર્તમાન કાલે જ્ઞાનીપુરુષ એમ જાણી શકે કે આ વાણી જ્ઞાનીપુરુષની છે, કેમકે રાત્રિદિવસના મેદની પેટે અજ્ઞાની જ્ઞાનીની વાણીને વિષે આશય મેદ હોય છે, અને આત્મદશના તારતમ્ય પ્રમાણે આશય થાકી વાણી નિકળે છે, તે આશય વાણીપરથી વર્તમાન જ્ઞાનીપુરુષને સ્વામાલિન દૃષ્ટિગત થાય છે, અને કદેનાર પુરુષની દશાનું તારતમ્ય હઝગત થાય છે અને જે વર્તમાન જ્ઞાની શબ્દ હત્યો છે, તે કોઈ વિશેષ પ્રજાવત પ્રગટ ગોષર્વાજ સહિત પુરુષ શબ્દના અર્થમા લખ્યો છે. જ્ઞાનીનાં વચનની પરીક્ષા સર્વ જીવને સુલભ હોત તો નિર્વાણ પણ સુલભ જ હોત.

૩ ચિત્તાગમમા મતિ ક્ષુત્તજાદિ જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર કહ્યા છે તે જ્ઞાનના પ્રકાર સાચા છે, ઉપમાવાચક નથી અવધિ, મન પર્યાવાદિ જ્ઞાન વર્તમાનસાહ્યમા વ્યવચ્છેદ જેવા રાગે છે, તે પરથી તે જ્ઞાન ઉપમાવાચક ગણવાયોગ્ય નથી એ જ્ઞાન મનુષ્ય જીવોને ચારિત્ર પર્યાયની વિશુદ્ધ તારતમ્ય-તાથી ઉપને છે વર્તમાન કાલમા તે વિશુદ્ધ તારતમ્યના પ્રાપ્ત થની દુષ્ટમ છે, કેમકે કાલનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ ચારિત્રમોહનાય આદિ પ્રહતિના વિશેષ વચ્ચમહિત વર્ધતુ જોવામા આવે છે.

સામાન્ય આનચારિત્ર પણ કોઈક જીવને વિષે વર્તવાયોગ્ય છે, તેવા કાલમા તે જ્ઞાનીની લલિષ વ્યવચ્છેદ જેની હોય એમા કઈ આશ્ચર્ય નથી, તેથી તે જ્ઞાન ઉપમાવાચક ગણવાયોગ્ય નથી. આત્મસ્વરૂપ નિચારતા તો તે જ્ઞાનનું કઈ પણ અસમવિતપણુ દેખાતુ નથી. સર્વ જ્ઞાનની ચિત્તિનું ક્ષેત્ર થાના છે, તો પછી અવધિ, મન પર્યાવાદિ જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર આત્મા હોય એમા સંશય કેમ પટે? યથાપિ જ્ઞામના યથામ્નિત પરમાર્થના અનુર્વાનો તેની વ્યાખ્યા જે પ્રકારે કરે છે, તે વ્યાખ્યા વિરોધવાટી હોય, પણ પરમાર્થે તે જ્ઞાનનો સંભવ છે.

ચિત્તાગમમા તેની જે પ્રકારના આશયથી વ્યાખ્યા કહી હોય તે વ્યાખ્યા અને અવાની જીવો આશય જાણ્યાવિના જે વ્યાખ્યા કરે તેમા મોટો મેદ હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી, અને તે મેદને સીધે તે જ્ઞાનના વિષય માટે સંદેહ થવાયોગ્ય છે, પણ આનદદિષ્ટ જોતા તે સંદેહનો અવકાશ નથી.

૪. કાઠનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ સમય છે, રૂપી પદાર્થનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ પરમાણુ છે, અને અરૂપી પદાર્થનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ પ્રદેશ છે. એ ત્રણે એવા સૂક્ષ્મ છે કે 'અત્યંત નિર્મલ જ્ઞાનની સ્થિતિ તેનાં સ્વરૂપને ગ્રહણ કરી શકે. સામાન્યપણે સંસારી જીવોનો ઉપયોગ અસંસ્થાત સમય-વર્તિ છે, તે ઉપયોગમાં સાક્ષાત્પણે એક સમયનું જ્ઞાન સંભવે નહીં; જો તે ઉપયોગ એક સમયવર્તિ અને શુદ્ધ હોય તો તેને વિષે સાક્ષાત્પણે સમયનું જ્ઞાન થાય. તે ઉપયોગનું એક સમયવર્તિપણું કપાયાદિના અભાવે થાય છે, કેમકે કપાયાદિ યોગે ઉપયોગ મૂઢતાદિ ધારણ કરે છે, તેમ જ અસંસ્થાત સમયવર્તિપણું ભજે છે; તે કપાયાદિના અભાવે એક સમયવર્તિપણું થાય છે; અર્થાત્ કપાયાદિના યોગે તેને અસંસ્થાત સમયમાંથી એક સમય જૂદો પાડવાનું સામર્થ્ય નહોતું તે કપાયાદિને અભાવે એક સમય જૂદો પાડીને અવગાહે છે. ઉપયોગનું એક સમયવર્તિપણું કપાયરહિતપણું થયા પછી થાય છે. માટે એક સમયનું, એક પરમાણુનું અને એક પ્રદેશનું જેને જ્ઞાન થાય તેને કેવલજ્ઞાન પ્રગટે એમ કહ્યું છે તે સત્ય છે. કપાયરહિતપણાવિના કેવલજ્ઞાનનો સંભવ નથી, અને કપાયરહિતપણાવિના ઉપયોગ એક સમયને સાક્ષાત્પણે ગ્રહણ કરી શકતો નથી, માટે એક સમયને ગ્રહણ કરે તે સમયે અત્યંત કપાયરહિતપણું જોઈએ, અને જ્યાં અત્યંત કપાયનો અભાવ હોય ત્યાં કેવલજ્ઞાન હોય છે, માટે એ પ્રકારે કહ્યું કે એક સમય, એક પરમાણુ અને એક પ્રદેશનો જેને અનુભવ થાય તેને કેવલજ્ઞાન પ્રગટે. જીવને વિશેષ પુરુષાર્થને અર્થે આ એક સુગમ સાધનનો જ્ઞાનીપુરુષે ઉપદેશ કર્યો છે. સમયની પેટે પરમાણુ અને પ્રદેશનું સૂક્ષ્મપણું હોવાથી ત્રણે સાથે ગ્રહણ કર્યો છે. અંતર્વિચારમાં વર્તવાને અર્થે જ્ઞાનીપુરુષે અસંસ્થાત યોગ કહ્યો છે; તે મધ્યેનો એક આ વિચારયોગ કહ્યો છે એમ સમજવાયોમ્ય છે.

૫. શુમેચ્છાથી માંડીને સર્વકર્મરહિતપણે સ્વસ્વરૂપસ્થિતિસુધીમાં અનેક ભૂમિકાઓ છે. જે જે આત્માર્થિ જીવો થયા, અને તેમનામાં જે જે અંશે જાગૃતદશા ઉત્પન્ન થઈ તે તે દશાના ભેદે અનેક ભૂમિકાઓ તેમણે આરાધી છે. શ્રી કબીર, સુંદરદાસ આદિ સાધુજનો આત્માર્થિ ગણવાયોમ્ય છે; અને શુમેચ્છાથી ઉપરની ભૂમિકાઓમાં તેમની સ્થિતિ સંભવે છે. અત્યંત સ્વસ્વરૂપસ્થિતિ માટે તેમની જાગૃતિ અને અનુભવ પણ લક્ષ્યગત થાય છે; એથી વિશેષ સ્પષ્ટ અભિપ્રાય હાલ આપવાની ઇચ્છા નથી થતી.

૬. કેવલજ્ઞાનના સ્વરૂપનો વિચાર દુર્ગમ્ય છે, અને શ્રી હુંગર કેવલ કોટીથી તેનો નિર્ધાર કરે છે, તેમાં જો કે તેમનો અભિનિવેશ નથી, પણ તેમ તેને માસે છે, માટે કહે છે.

માત્ર કેવલ કોટી છે, અને મૂત મવિષ્યનું કંઈ પણ જ્ઞાન કોઈને ન થાય એવી માન્યતા કરવી ઘટતી નથી. મૂત મવિષ્યનું યથાર્થ જ્ઞાન થવાયોમ્ય છે, પણ તે કોઈક વિરલ પુરુષોને અને તે પણ વિશુદ્ધ ચારિત્ર તારતમ્યે. ઇટલે તે સદેહરૂપ લાગે છે, કેમકે તેવી વિશુદ્ધ ચારિત્ર તારતમ્યતા વર્તમાનમાં અભાવ જેવી વર્તે છે.

સ્વેદકારક પ્રસંગ છે. તે પ્રસંગમા યથાર્થ વિચારવાન પુરુષો શિવાય સને પ્રાણી સ્વેદવિશેષને પ્રાપ્ત થાય છે, અને યથાર્થ વિચારવાન પુરુષોને વૈરાગ્યવિશેષ થાય છે, સસારનુ અચરણપણુ, અનિત્યપણુ અને અમારપણુ વિશેષ દૃઢ થાય છે.

વિચારવાન પુરુષોને તે સ્વેદકારક પ્રસંગનો મૂર્છામાવે સ્વેદ કરવો તે માત્ર કર્મરૂઢનો હેતુ માસે છે, અને વૈરાગ્યરૂપ સ્વેદથી કર્મસંગની નિવૃત્તિ માસે છે, અને તે સત્ય છે. મૂર્છામાવે સ્વેદ કર્યાથી પણ જે સર્વથીનો ત્રિયોગ થયો છે તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને જે મૂર્છા થાય છે તે પણ અવિચાર દશાનુ પડ્ય છે, એમ વિચારી વિચારવાન પુરુષો તે મૂર્છામાવમત્સ્યયિ સ્વેદને શમાવે છે, અથવા પશુકરીને તેવો સ્વેદ તેમને થતો નથી. કોઈ રીતે તેવા સ્વેદનુ હિતકારીપણુ દેખાતુ નથી, અને ક્ષેત્રો પ્રમગ સ્વેદનુ નિમિત્ત છે છતાં તેને અવગરે વિચારવાન પુરુષને જીવને હિતકારી પૂરો સ્વેદ ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વસંગનુ અચરણપણુ, અવધવપણુ, અનિત્યપણુ, અને તુચ્છપણુ તેમ જ અન્યત્વપણુ દેરસીને પોતાને વિશેષ પ્રતિવોધ થાય છે કે હે જીવ, તારે વિષે કંઈ પણ આ સસારને નિષે ઉદયાદિ માને પણ મૂર્છા વર્ષનીં હોય તો તે ત્યાગ કર, ત્યાગ કર, તે મૂર્છાનુ કંઈ પડ્ય નથી, તે સમારમા ક્યારેય પણ ચરણત્વાદિપણુ પ્રાપ્ત થતુ નથી, અને અવિચારપણાવિના તે સસારને વિષે મોહ થવાયોગ્ય નથી, જે મોહ અનત જન્મમરણનો અને પ્રત્યક્ષ સ્વેદનો હેતુ છે, દુઃસ અને હેશનુ ધોંઝ છે તેને છાત કર, તેનો હ્ય કર. હે જીવ, એ વિના થીજો કોઈ હિતકારી ઉપાય નથી, એ વગેરે માવિતાલ્પતાથી વૈરાગ્યને શુદ્ધ અને નિશ્ચલ કરે છે. જે કોઈ જીવ યથાર્થ વિચારથી જુષ છે, તેને આ જ પ્રકારે માસે છે.

આ જીવને દેહસંનય હોઈને મૃત્યુ ન હોત તો આ સસાર શિવાય કાંને તેની વૃત્તિ જોટાવાનો અભિપ્રાય થાત નહીં. મુખ્ય કરીને મૃત્યુને મયે પરમાર્થરૂપ થીને સ્થાનકે વૃત્તિ પ્રેરી છે, તે પણ કોઈક વીરલા જીવને પ્રેરિત થઈ છે, ઘણા જીવોને તો વાહ નિમિત્તથી મૃત્યુમયપરથી કાષ્ટ ક્ષણિક વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થઈ વિશેષ કાર્યકારી થયા વિના નાશ પામે છે, માત્ર કોઈક વિચારવાન અથવા સુલભવોધી કે હલકર્મિ જીવને તે મયપરથી અવિનાશી નિ શ્રેયમ્ પદપ્રત્યે વૃત્તિ થાય છે.

મૃત્યુમય હોત તોપણ તે મૃત્યુ વૃદ્ધાવસ્થાએ નિયમિત પ્રાપ્ત થતુ હોત તોપણ જેટલા પૂર્વ વિચારવાનો થયા છે તેટલા ન થાત. અર્થાત્ વૃદ્ધાવસ્થા સુધી તો મૃત્યુનો મય નથી એમ દેરસીને પ્રનાદમહિત વર્તના મૃત્યુનુ અવશ્ય આવતુ દેરસીને, તથા તેનુ અનિયમિતપણે આવતુ દેરસીને, તે પ્રમંગ પ્રાપ્ત થયે સ્વત્તાદિ સૌથી અરક્ષણપણુ દેરસીને પરમાર્થ વિચારવામા અપ્રમત્તપણુ જ હિતકારી લાગતુ, અને સર્વસંગનુ અહિતકારીપણુ લાગતુ વિચારવાન પુરુષોને તે નિશ્ચય નિ સદેહ સત્ય છે, અને કાઢ્ય સત્ય છે. મૂર્છામાવનો સ્વેદ ત્યાગીને અસંગમાપ્રત્યયિ સ્વેદ વિચારવાનને કર્વજ્ય છે.

જો આ સસારને વિષે આવા પ્રસંગોનો સંભવ ન હોત, યોગને અથવા પરને તેવા પ્રસંગની અપ્રાપ્તિ દેખાતી હોત, અચરણાદિપણુ ન હોત તો પચવિષયના સુખમાધનનુ કશુ ન્યૂનપણુ પ્રાપ્ત નહોતુ યવા શ્રી ઋષભદેવાદિ પરમપુરુષો, અને ભરત જેવા ચત્રતર્ક્યાદિયો તેનો શા કારણે ત્યાગ કરત ' એકાત અમંગરનુ શા કારણે મત્તન '.

હે આર્ય માણેકચંદાદિ, યથાર્થ વિચારનાં ઓછાપણાંને લીધે, પુત્રાદિ ભાવની કલ્પના અને મૂર્છાને લીધે તમને કંઈ પણ સ્વેદ વિશેષ પ્રાપ્ત થવો સંભવિત છે, તોપણ તે સ્વેદનું વેચને કંઈ પણ હિતકારી ફલ નહીં હોવાથી, હિતકારીપણું માત્ર અસંગવિચારવિના કોઈ અન્ય ઉપાયે નથી એમ વિચારી, થતો સ્વેદ યથાશક્તિ વિચારથી, જ્ઞાનીપુરુષોના વચનામૃતથી, તથા સાધુ-પુરુષના આશ્રય સમાગમોદિયો અને વિરતિથી ઉપશાંત કરવો, એ જ કર્તવ્ય છે.

૫૨૫.

મોહમયી ક્ષેત્રથી દ્વિ. જ્યેષ્ઠ શુદ્ધ ૨ થાતિ. ૧૯૫૨.

ૐ

જે હેતુથી ઘટલે શારીરિક રોગવિશેષથી તમારા નિયમમાં આગાર હતો, તે રોગવિશેષ વર્તે છે, તેથી તે આગાર મ્રહ્ણ કરતાં આજ્ઞાનો મંગ અથવા અતિક્રમ નહીં થાય; કેમકે તમારો નિયમ તથા પ્રકારે પ્રારંભિત હતો. એજ કારણવિશેષ છતાં પણ જો પોતાની ઇચ્છાએ તે આગાર મ્રહ્ણ કરવાનું થાય તો આજ્ઞાનો મંગ કે અતિક્રમ થાય. સર્વ પ્રકારના આરંભ તથા પરિગ્રહના સંબંધનું મૂલ્ય છેદવાને સમર્થ એવું બ્રહ્મચર્ય પરમ સાધન છે.

સંસારનું અશરણાદિપણું ભ્રમ્યું તે યથાર્થ છે; તેથી પરિણતિ અસંદ્ધ વર્તે તો જ જીવ ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્યને પામી સ્વસ્વરૂપ જ્ઞાનને પામે; ક્યારેક ક્યારેક કોઈ નિમિત્તથી તેવાં પરિણામ થાય છે, પણ તેને વિગ્રહેતું ઇવા સંગ તથા પ્રસંગને વિષે જીવનો વાસ હોવાથી તે પરિણામ અસંદ્ધ રહેતાં નથી, અને સંસારામિરુચિ થઈ જાય છે; તેથી અસંદ્ધ પરિણતિના ઇચ્છાવાન મુમુક્ષુને તે માટે નિત્ય સત્સમાગમનો આશ્રય કરવાની પરમ પુરુષે શિક્ષા દીધી છે.

જ્યાંત્રુષી જીવને તે યોગ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંત્રુષી કંઈ પણ તેવા વૈરાગ્યને આધારનો હેતુ તથા અપ્રતિકૂળ વિમિત્તરૂપ ઇવા મુમુક્ષુ જનનો સમાગમ તથા સત્સાસનો પરિચય કર્તવ્ય છે. બીજા સંગ તથા પ્રસંગથી દૂર રહેવાની વારંવાર સ્મૃતિ રાખવી જોઈએ, અને તે સ્મૃતિ પ્રવર્તન રૂપ કરવી જોઈએ; વારંવાર જીવ આ વાત વિસરી જાય છે; અને તેથી ઇચ્છિત સાધન તથા પરિણતિને પામતો નથી.

૫૨૬.

મુંબઈ. બીજા જેઠ વદી ૬ ગુરુ. ૧૯૫૨.

ૐ

વર્તમાનકાળમાં આ ક્ષેત્રથી નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય નહીં, એમ જિનાગમમાં કહ્યું છે. અને વેદાંતાદિ એમ કહે છે કે (આ કાળમાં આ ક્ષેત્રથી) નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય.

વર્તમાનકાળમાં આ ક્ષેત્રથી નિર્વાણપ્રાપ્તિ ન હોય એ શિવાય બીજા કેટલાક ભાવની પણ જિનાગમમાં તથા તેના આશ્રયને ઇચ્છતા ઇવા આચાર્યરચિત શાસ્ત્રને વિષે વિચ્છેદતા કહી છે. કેવલજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, પૂર્વજ્ઞાન, યથાસ્વાત ચારિત્ર, સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્ર, પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્ર, ક્ષાયક સમકિત અને પુલાકલન્ધિ એ ભાવો મુખ્ય કરીને વિચ્છેદ કદા છે.

વર્તમાનકાલમા આ ક્ષેત્રથી આત્માર્થની કઈ કઈ મુખ્ય મૂમિકા ઉત્કૃષ્ટ અધિકારીને પ્રાપ્ત થઈ શકે, અને તે પ્રાપ્ત થવાનો માર્ગ કયો? તે પ્રશ્નોના પરમાર્થ પ્રયે વિચારનો લક્ષ રાસરો.

૫૧૭

મુબઈ અગાસ્ટ મુદ્ર ૨ રવિ ૧૯૫૨

જ્ઞાન, પ્રિયા અને ભક્તિયોગ

જેને મૃત્યુની સાથે મિત્રના હોય અથવા જે મૃત્યુથી માગી છૂટી શકે એમ હોય અથવા હુ નહીં મદ્ એમ જેને નિશ્ચય હોય તે મહે સુસ્તે સુને. (શ્રી તીર્થંકર-છઝીવનિકાવ્ય અધ્યયન)

જ્ઞાનમાર્ગ દુરાસામ્ય છે પરમાવગાદ્દશા પામ્યા પહેલા તે માર્ગે પડવાના ઘણા મ્યાનક છે સદેહ, વિકલ્પ, સ્વચ્છદતા, અતિપરિણામીપણુ એ આદિ કારણો વારંવાર જીવને તે માર્ગે પડવાના હેતુઓ થાય છે, અથવા ઝૂર્નમૂમિકા પ્રાપ્ત થવા દેતા નથી

ત્રિયામાર્ગે અસદ્ અભિમાન, વ્યવહાર આમ્રદ્, સિદ્ધિમોહ, પૂજાસત્કારાદિ યોગ, અને દૈહિક ત્રિયામા આત્મનિષ્ઠાદિ દોષોનો સમવ રહ્યો છે.

કોઈક મહાત્માને શાદ કરતા ઘણા વિચારવાન જીવોએ ભક્તિમાર્ગનો તે જ કારણોથી આશ્રય કયો છે, અને આજ્ઞાશ્રિતપણુ અથવા પરમપુરુષ સદ્ગુરને વિષે સર્વાર્પણ સ્વાધીનપણુ શિરસાવધ દીડુ છે, અને તેમ જ વર્ત્યા છે, તથાપિ તેવો* યોગ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ, નહીં તો ચિંતામણિ જેવો જેનો એક સમય છે એવો મનુષ્યદેહ ડલ્લો પરિઅમળવૃદ્ધિનો હેતુ થાય

શ્રી ના અભિપ્રાયપૂર્વક તમારો લખેલો કાગઝ તથા શ્રી નો લખેલો કાગઝ પહોંચ્યા છે શ્રી ના અભિપ્રાયપૂર્વક શ્રી એ રમ્યુ કે નિશ્ચય અને વ્યવહારના અપેક્ષિતપણાથી તિનાગમ તથા વેદાતાદિ દર્શનમા વર્તમાનકાલમા આ ક્ષેત્રથી મોક્ષની ના તથા હા કહી હોવાનો સમવ છે, એ વિચાર વિરોધ અપક્ષાથી યથાર્થ દેસાય છે, અને એ જણાવ્યું છે કે વર્તમાનકાલમા સપયણાદિ હીન થવાના કારણથી કેવલજ્ઞાનનો નિપેધ કયા છે, તે પળ અપશિત છે

આગઝપર વિરોધાર્થ લક્ષગત થવા માટે ગયા પરના પ્રશ્નને કઈક સ્પષ્ટતાથી લખીએ છેએ, - તવો કેવલજ્ઞાનનો અર્થ વર્તમાનમા તિનાગમથી વર્તમાન જૈનસમૂદને વિષે ચાલે છે, તેવો જ તેનો અર્થ તમને યથાર્થ માસે છે કે કઈ વીતો અર્થ માસે છે* સર્વ દેશકાલ્યાદિનુ જ્ઞાન કેવલ જ્ઞાનીને હોય એમ તિનાગમનો હાલ સ્વીકાર્ય છે, વીતી દર્શનમા એવો મુન્યાર્થ નથી, અને તિનાગમથી તેવો મુત્યાર્થ લોકોમા હાલ પ્રચલિત છે તે જ કેવલજ્ઞાનનો અર્થ હોમ તો તેમા કેટલાક વિરોધ દેસાય છે જે વધા અને લલી ગુકવાનુ વની શક્યુ નથી, તેમ જે વિરોધ લખ્યા છે, તે પળ વિરોધ વિસ્તારથી લખવાનુ વન્યુ નથી, કેમકે તે યથાવતરે લખવાયોમ્ય લાગે છે એ રમ્યુ છે તે ડપકાગઢદિથી રમ્યુ છે, એમ લક્ષ રાસરો

* તેવા પરમપુરુષ સદ્ગુરનો યોગ

યોગધારીપણું ઇટલે મન, વચન અને કાયાસહિત સ્થિતિ હોવાથી આહારાદિ અર્થે પ્રવૃત્તિ થતાં ઉપયોગાંતર થવાથી કંઈ પણ વૃત્તિનો ઇટલે ઉપયોગનો તેમાં નિરોધ થાય. એક વલતે વે ઉપયોગ કોઈને વર્તે નહીં એવો સિદ્ધાંત છે ત્યારે આહારાદિ પ્રવૃત્તિના ઉપયોગમાં વર્તતા કેવલજ્ઞાનીનો ઉપયોગ કેવલજ્ઞાનના જ્ઞેયમત્તે વર્તે નહીં, અને જો એમ વને તો કેવલજ્ઞાનને અપ્રતિહત કહ્યું છે, તે પ્રતિહત થયું ગણાય. અત્રે કદાપિ એમ સમાધાન કરીએ કે આરસીને વિષે જેમ પદાર્થ પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેમ કેવલજ્ઞાનને વિષે સર્વ દેશકાલ પ્રતિબિંબિત થાય છે, કેવલજ્ઞાની તેમાં ઉપયોગ દર્દને જાણે છે એમ નથી, સહજ સ્વભાવે જ તેમનામાં પદાર્થ પ્રતિમાસ્યા કરે છે, માટે આહારાદિમાં ઉપયોગ વર્તતાં સહજ સ્વભાવે પ્રતિમાસિત એવાં કેવલજ્ઞાનનું હોવાપણું યથાર્થ છે; તો ત્યાં પ્રશ્ન થવાયોગ્ય છે કે આરસીને વિષે પ્રતિમાસિત પદાર્થનું જ્ઞાન આરસીને નથી, અને અત્રે તો કેવલજ્ઞાનીને તેનું જ્ઞાન છે એમ કહ્યું છે, અને ઉપયોગ શિવાય આત્માનું વીજું એવું કયું સ્વરૂપ છે કે આહારાદિમાં ઉપયોગ પ્રવર્ત્યો હોય ત્યારે કેવલજ્ઞાનમાં થવાયોગ્ય જ્ઞેય આત્મા તેથી જાણે ?

સર્વ દેશકાલાદિનું જ્ઞાન કેવલજ્ઞીને હોય તે કેવલજ્ઞી સિદ્ધને કહીએ તો સંભવિત થવાયોગ્ય ગણાય કેમકે તેને યોગધારીપણું કહ્યું નથી; આમાં પણ પ્રશ્ન થવાયોગ્ય છે, તથાપિ યોગધારીની અપેક્ષાથી સિદ્ધને વિષે તેવા કેવલજ્ઞાનની માન્યતા હોય તો યોગરહિતપણું હોવાથી તેમાં સંભવી શકે છે ઇટલું પ્રતિપાદન કરવાને અર્થે રહ્યું છે, સિદ્ધને તેનું જ્ઞાન હોય જ એવો અર્થ પ્રતિપાદન કરવાને રહ્યું નથી. જો કે જિનાગમના રૂઢીઅર્થ પ્રમાણે જોતાં તો દેહધારી કેવલજ્ઞી અને સિદ્ધને વિષે કેવલજ્ઞાનનો ભેદ થતો નથી, વેચને સર્વ દેશકાલાદિનું સંપૂર્ણજ્ઞાન હોય એમ રૂઢીઅર્થ છે. બીજી અપેક્ષાથી જિનાગમ જોતાં જૂદી રીતે દેખાય છે. જિનાગમમાં આપ્રમાણે પાઠાર્થે જોવામાં આવે છે :-

કેવલજ્ઞાન વે પ્રકારે કહ્યું તે આ પ્રમાણે—સયોગી ભવસ્ય કેવલજ્ઞાન, અયોગી ભવસ્ય કેવલજ્ઞાન. સયોગી કેવલજ્ઞાન વે પ્રકારે કહ્યું તે આ પ્રમાણે—પ્રથમ સમય ઇટલે ઉપજતી વલતનું સયોગી કેવલજ્ઞાન, અપ્રથમ સમય ઇટલે અયોગી થવાના પ્રવેશ સમય પહેલાનું કેવલજ્ઞાન. એમ અયોગી ભવસ્ય કેવલજ્ઞાન વે પ્રકારે કહ્યું તે આ પ્રમાણે—પ્રથમ સમય કેવલજ્ઞાન અને અપ્રથમ ઇટલે સિદ્ધ થવા પહેલાનાં હેલા સમયનું કેવલજ્ઞાન.

એ આદિ પ્રકારે કેવલજ્ઞાનના ભેદ જિનાગમમાં કહ્યા છે, તેનો પરમાર્થ શો હોવો જોઈએ ? કદાપિ એમ સમાધાન કરીએ કે વાલ્ય કારણની અપેક્ષાથી કેવલજ્ઞાનના ભેદ વતાવ્યા છે, તો ત્યાં એમ શંકા કરવાયોગ્ય છે કે કશો પણ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થતો ન હોય અને જેમાં વિકલ્પનો અવકાશ ન હોય તેમાં ભેદ પાડવાની પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનીના વચનમાં સંભવતી નથી. પ્રથમ સમય કેવલજ્ઞાન અને અપ્રથમ સમય કેવલજ્ઞાન એવો ભેદ પાડતાં કેવલજ્ઞાનનું તારતમ્ય વષતું ઘટતું હોય તો તે ભેદ સંભવે, પણ તારતમ્યમાં તેમ નથી ત્યારે ભેદ પાડવાનું કારણ શું એ આદિ પ્રશ્ન અત્રે સંભવે છે, તે પર અને પ્રથમના પત્રપર યથાશક્તિ વિચાર કર્તવ્ય છે.

૫૯૯.

હેતુ અવશ્ય ?

પ્રક્રમાં પર્યવસાન ત્રી રીતે થઈ શકે છે ?

અથવા થતું નથી ?

વ્યવહાર રચના કરી છે એમ કોઈ હેતુથી સિદ્ધ થાય છે ?

૬૦૦.

સ્વસ્થિતિ-આત્મદશા સંબંધે વિચાર.

તથા તેનું પર્યવસાન ?

ત્યાર પછી લોકોપકાર પ્રવૃત્તિ ?

લોકોપકાર પ્રવૃત્તિનું ધોરણ.

વર્તમાનમાં કેમ વર્તવું યોગ્ય છે ?

(હાલમાં)

૬૦૧.

ત્રણે કાળમાં જે વસ્તુ જાત્યંતર થાય નહીં તેને શ્રી જિન દ્રવ્ય કહે છે.

કોઈ પણ દ્રવ્ય પરપરિણામે પરિણમે નહીં. સ્વપણનો ત્યાગ કરી શકે નહીં.

પ્રત્યેક દ્રવ્ય (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી) સ્વપરિણામી છે.

નિયત અનાદિ મર્યાદાપણે વર્તે છે.

જે ચેતન છે, તે કોઈ દિવસ અચેતન થાય નહીં; જે અચેતન છે, તે કોઈ દિવસ ચેતન થાય નહીં.

૬૦૨.

હે યોગ,

૬૦૩.

ચેતનની ઉત્પત્તિનાં કંઈ પણ સંયોગો દેખાતાં નથી, તેથી ચેતન અનુત્પન્ન છે. તે ચેતન વિનાશ પામવાનો કંઈ અનુભવ થતો નથી, માટે અવિનાશી છે.—નિત્ય અનુભવસ્વરૂપ હોવાથી નિત્ય છે.

સમયે સમયે પરિણામાંતર પ્રાપ્ત થવાથી અનિત્ય છે.

સ્વસ્વરૂપનો ત્યાગ કરવાને અયોગ્ય હોવાથી મૂળ દ્રવ્ય છે.

૬૦૪.

સર્વ કરતાં વીતરાગનાં વચનને સંપૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન કહેવું ઘટે છે, કેમકે જ્યાં રાગાદિ દોષનો સંપૂર્ણ ક્ષય હોય ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વભાવ પ્રગટવાયોગ્ય નિયમ ઘટે છે.

શ્રી જિનને સર્વ કરતાં ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગતા સમવે છે. પ્રત્યક્ષ તેમનાં વચનનું પ્રમાણ છે માટે, જે કોઈ પુરુષને જેટલે અંશે વીતરાગતા સમવે છે, તેટલે અંશે તે પુરુષનું વાક્ય માન્યતા યોગ્ય છે.

સાંખ્યાદિ દર્શને બંધ, મોક્ષની જે જે વ્યાખ્યા ઉપદેશી છે, તેથી ઘટ્ટવાન પ્રમાણસિદ્ધ વ્યાખ્યા શ્રી જિનવીતરાગે કહી છે, એમ જાણું છું.

શં૦ જે જિને દ્વૈતનું નિરૂપણ કર્યું છે, આત્માને સંકટ દ્રવ્યવત્ કહ્યો છે, કર્તા મોક્ષા કહ્યો છે, અને નિર્વિકલ્પ સમાધિને અંતરાયમાં મુલ્ય કારણ થાય એવી પદાર્થવ્યાખ્યા કહી છે, તે જિનની શિક્ષા ઘટ્ટવાન પ્રમાણસિદ્ધ છે એમ કેમ કહી શકાય! કેવલ અદ્વૈત—અને સહજે નિર્વિકલ્પ સમાધિનું કારણ એવો જે વેદાંતાદિ માર્ગ તેનું તે કરતાં અવશ્ય વિશેષ પ્રમાણ-સિદ્ધપણું સંભવે છે.

૭૦ યદ્યપિ એકવાર તમે કહ્યો છો તેમ ગણીએ, પણ સર્વે દર્શનની શિક્ષા કરતાં જિનની કહેલી બંધ મોક્ષના સ્વરૂપની શિક્ષા જેટલી અવિકલ્પ પ્રતિભાસે છે, તેટલી બીજાં દર્શનની પ્રતિ-ભાસતી નથી.—અને જે અવિકલ્પ શિક્ષા તે જ પ્રમાણસિદ્ધ છે.

શં૦ એમ જો તમે ધારો છો તો કોઈ રીતે નિર્ણયનો સમય નહીં આવે, કેમકે સર્વે દર્શનમાં જે જે દર્શનને વિષે જેની સ્થિતિ છે તે તે દર્શન માટે અવિકલ્પતા માને છે.

૭૦ યદ્યપિ એમ હોય તો તેથી અવિકલ્પતા ન ઠરે, જેનું પ્રમાણે કરી અવિકલ્પણું હોય તે જ અવિકલ્પ ઠરે.

૫૦ જે પ્રમાણેકરી તમે જિનની શિક્ષાને અવિકલ્પ જાણો છો તે પ્રકારને તમે કહો; અને જે પ્રકારે વેદાંતાદિનું વિકલ્પણું તમને સંભવે છે, તે પણ કહો.

૬૦૫.

પ્રત્યક્ષ અનેક પ્રકારનાં દુઃખને તથા દુઃખી પ્રાણીઓને જોઈને, તેમ જ જગત્ની વિચિત્ર રચના જાણીને તેમ થવાનો હેતુ શો છે! તથા તે દુઃખનું મૂલ સ્વરૂપ શું છે! અને તેની નિવૃત્તિ કયા પ્રકારે થઈ શકવા યોગ્ય છે! તેમ જ જગત્ની વિચિત્રરચનાનું અંતર્સ્વરૂપ શું છે—એ આદિ પ્રકારને વિષે વિચારદશા ઉત્પન્ન થઈ છે જેને એવા મુમુક્ષુ પુરુષ તેમણે, પૂર્વે પુરુષોએ ઉપર કહ્યા તે વિચારો વિષે જે કંઈ સમાધાન આપ્યું હતું, અથવા માન્યું હતું તે વિચારના સમાધાન પ્રત્યે પણ યથાશક્તિ આલોચના કરી. તે આલોચના કરતાં વિવિધ પ્રકારના મતમતાંતર તથા અભિપ્રાયસંબંધી, યથા-શક્તિ વિશેષ વિચાર કર્યો. તેમ જ નાના પ્રકારના રામાનુજીદિ સંપ્રદાયનો વિચાર કર્યો. તથા વેદાંતાદિ દર્શનનો વિચાર કર્યો. તે આલોચનાવિષે અનેક પ્રકારે તે દર્શનના સ્વરૂપનું મથન કર્યું, અને પ્રસંગે પ્રસંગે મથનની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થયેલું એવું જૈનદર્શન તે સંબંધી ઘણા પ્રકારે જે મથન થયું, તે મથનથી તે દર્શનને સિદ્ધ થવા અર્થે—પૂર્વાપર ચિરોધ જેવા છાગે છે એવા નીચે છલ્યાં છે તે કારણો દેખાયાં.

૬૦૬.

ધર્મોસ્તિકાય અને અધર્મોસ્તિકાય તથા આકાશોસ્તિકાય અરૂપી છતાં રૂપીને સામર્થ્ય આવે

છે, અને એ ત્રણ દ્રવ્ય સ્વભાવપરિણામી વદ્યા છે, ત્યારે એ અરૂપી છતાં રૂપીને સહાયક કેમ થઈ શકે ?

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એકદ્વેષાવગાહી છે, અને પરસ્પર વિરુદ્ધતાવાળા તેના સમાવ છે, છતાં તેમા વિરોધ, ગતિ પામેલી ચન્તુપ્રત્યે સ્થિતિસહાયકતારૂપે અને મ્થિતિ પામેલી ચન્તુપ્રત્યે ગતિ સહાયકતારૂપે થઈ શા માટે આવે નહીં ?

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આત્મા એક એ ત્રણ સમાન અસંસ્થાત પ્રદેશી છે, તેનો કઈ વીજો રહસ્યાર્થ છે ?

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાયની અવગાહના અમુક અમૂર્વાકારે છે, તેમ હોવામા કઈ રહ-
સ્યાર્થ છે ?

લોકસંસ્થાન સદૈવ એક સ્વરૂપે રહેવામા કઈ રહસ્યાર્થ છે ?

એક તારો પણ ઘટવધ થતો નથી, એવી અનાદિસ્થિતિ શા હેતુથી માનવી ?

શાશ્વતપણાની વ્યાસ્યા શુ ? આત્મા, કે પરમાણુ કદાપિ શાશ્વત માનવામા મૂળ દ્રવ્યત્વ કારણ છે; પણ તારા, ચંદ્ર, વિમાનાદિમા તેવું શુ કારણ છે ?

૬૦૭

સિદ્ધ આત્મા લોકાલોકપ્રકાશક છે, પણ લોકાલોકવ્યાપક નથી, વ્યાપક તો સ્વઅવગાહના-
પ્રમાણ છે. જે મનુષ્યદેહે સિદ્ધિ પામ્યા તેના ઝીજા ભાગ ડળે તે પ્રદેશ ધન છે, પટલે આત્મદ્રવ્ય લોકાલોકવ્યાપક નથી પણ લોકાલોકપ્રકાશક પટલે લોકાલોકજ્ઞાયક છે, લોકાલોક પ્રત્યે આત્મા જતો નથી, અને લોકાલોક કઈ આત્મામા આવતા નથી, સર્વે પોતપોતાની અવગાહનામા સ્વસત્તામા રહ્યા છે, તેમ છતાં આત્માને તેનું જ્ઞાનદર્શન શી રીતે થાય છે ?

અત્રે જો એવું દૃષ્ટાંત કહેવામા આવે કે જેન આરીસામા વસ્તુ પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેમ આત્મામા પણ લોકાલોક પ્રકાશિત થાય છે, પ્રતિબિંબિત થાય છે તો એ સમાધાન પણ અવિરોધ દેસાતું નથી, કેમકે આરીસામા તો વીસસા પરિણામી પુદ્ગલ રાશી(?)થી પ્રતિબિંબ થાય છે.

આત્માનો અગુરુલ્લુ ધર્મ છે, તે ધર્મને દેસતા આત્મા સર્વ પદાર્થને જાણે છે, કેમકે સર્વ દ્રવ્યમા અગુરુલ્લુ ગુણ સમાન છે એક કહેવામા આવે છે, ત્યાં અગુરુલ્લુ ધર્મનો અર્થ શુ સમજવો ?

૬૦૮

વર્તમાનકાળની પેઠે આ જગત્ સર્વ કાળ છે.

પૂર્વેકાળે ન હોય તો વર્તમાનકાળે તેનું હોવું પણ હોય નહીં.

વર્તમાનકાળે છે તો મવિષ્ણુકાળમા તે અત્યંત વિનાશ પામે નહીં.

પદાર્થમાત્ર પરિણામી હોવાથી આ જગત્ પર્યાયાતર દેસાય છે, પણ મૂલ્યપણે તેનું સદા વર્તમાનપણું છે.

૬૦૯.

જે વસ્તુ સમયમાત્ર છે, તે સર્વે કાલ છે.

જે માવ છે તે છે, જે માવ નથી તે નથી.

બે પ્રકારનો પદાર્થ સ્વભાવવિભાવપૂર્વક સ્પષ્ટ દેખાય છે. જડ સ્વભાવ, ચેતન સ્વભાવ.

૬૧૦.

ગુણાતિશયતા શું !

તે કેમ આરાધાય !

કેવલજ્ઞાનમાં અતિશયતા શું !

તીર્થંકરમાં અતિશયતા શું ! વિશેષ હેતુ શો !

જો જિનસમ્મત કેવલજ્ઞાન—લોકાલોક જ્ઞાયક માનીએ તો તે કેવલજ્ઞાનમાં આહાર, નિદ્રા, વિહારાદિ ક્રિયા શી રીતે સંભવે !

વર્તમાનમાં તેની આ ક્ષેત્રે અપ્રાપ્તિ તેનો હેતુ શો !

૬૧૧.

મતિ,

શ્રુત,

અવધિ,

મનઃપર્યવ,

પરમાવધિ,

કેવલ,

૬૧૨.

પરમાવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન છે, એ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

અનાદિ અનંતકાલનું, અનંત એવા અલોકનું ! ગણિતથી અતીત અથવા અસંખ્યાતથી પર એવો જીવસમૂહ, પરમાણુસમૂહ અનંત છતાં અનંતપણાનો સાક્ષાત્કાર થાય તે ગણિતાતીતપણું છતાં શી રીતે સાક્ષાત્ અનંતપણું જણાય ! એ વિરોધની શાંતિ ઉપર કહ્યાં તે રહસ્યથી થવાયોગ્ય સમજાય છે.

વઝી કેવલજ્ઞાન નિર્વિકલ્પ છે, ઉપયોગનો પ્રયોગ કરવો પડતો નથી. સહજ ઉપયોગે તે જ્ઞાન છે ; તે પણ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવાયોગ્ય છે.

કેમકે પ્રથમ સિદ્ધ કોણ ! પ્રમથ જીવપર્યાય કયો ? પ્રથમ પરમાણુ—પર્યાય કયો ? એ કેવલજ્ઞાનગોચર પણ અનાદિ જ જણાય છે ; અર્થાત્ કેવલજ્ઞાન તેની આદિ પામતું નથી, અને કેવલજ્ઞાનથી કંઈ છાનું નથી એ બે વાત પરસ્પર વિરોધી છે, તેનું સમાધાન પરમાવધિની અનુપ્રેક્ષાથી તથા સહજ ઉપયોગની અનુપ્રેક્ષાથી સમજાવાયોગ્ય રસ્તો દેખાય છે.

૬૧૩.

કંઈ પળ છે !

શું છે !

શા પ્રકારે છે !

જાણવા યોગ્ય છે !

જાણવાનું ફલ શું છે !

બંધનો હેતુ શો છે !

પુદ્ગલનિમિત્ત બંધ કે જીવના દોષથી બંધ !

જે પ્રકારે માનો તે પ્રકારે બંધ ન ટાઢી શકાય એવો સિદ્ધ થાય છે ; માટે મોક્ષપદની દાનિ થાય છે. તેનું નાસ્તિત્વ ઠરે છે.

અમૂર્તતા તે કંઈ વસ્તુતા કે અવસ્તુતા !

અમૂર્તતા જો વસ્તુતા તો કંઈ મહત્ત્વવાન કે તેમ નહીં !

મૂર્ત એવાં પુદ્ગલનો અને અમૂર્ત એવા જીવનો સંયોગ કેમ ઘટે !

ધર્મ અધર્મ અને જીવ દ્રવ્યનું ક્ષેત્રવ્યાપીપણું જે પ્રકારે જિન કહે છે તે પ્રમાણે માનતાં તે દ્રવ્ય ઉત્પન્નસ્વભાવીવત્ સિદ્ધ થવા જાય છે, કેમકે મધ્યમપરિણામીપણું છે.

ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ વસ્તુ દ્રવ્યપણે એક જાતિ અને ગુણપણે ભિન્ન જાતિ એમ માનવા યોગ્ય છે, કે દ્રવ્યતા પળ મિત્ર મિત્ર માનવા યોગ્ય છે.

દ્રવ્ય ઇટલે શું ! ગુણપર્યાયવિના તેનું વીજું શું સ્વરૂપ છે !

કેવલજ્ઞાન સર્વ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાઠમાવનું ત્રાયક ઠરે તો સર્વ વસ્તુ નિયત મર્યાદામાં આવી જાય—અનંતપણું ન ઠરે, કેમકે અનંતપણું—અનાદિપણું સમગ્યું જતું નથી—અર્થાત્ કેવલજ્ઞાનમાં તેનું કયિ રીતે મતિભાસવું થાય ! તેનો વિચાર બરાબર બંધ બેસતો નથી.

૬૧૪.

જેન જેને સર્વપ્રકાશતા કહે છે, તેને વેદાંત સર્વેવ્યાપકતા કહે છે.

દૃષ્ટ વસ્તુપરથી અદૃષ્ટનો વિચાર અનુસંધાન કરવો ઘટે.

જિનને અભિપ્રાયે આત્મા માનતાં અત્ર લખ્યા છે તે પ્રસંગોપત્યે વધારે વિચાર કરવો—

૧. અસંસ્ક્યાત પ્રદેશનું મૂલ પરિમાણ.

૨. સંકોચ વિકાસ થઈ શકે એવો આત્મા માન્યો છે તે સંકોચ, વિકાસ અરૂપીને વિષ હોવાયોગ્ય છે ! તથા કેવા પ્રકારે હોવાયોગ્ય છે.

૩. નિગોદ અવસાવિષે વિશેષ કારણ કંઈ છે !

૪. સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિની પ્રકાશકતા તે રૂપ કેવલજ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા છે, કે સ્વસ્વ-
પાવસાન નિજજ્ઞાનમય કેવલજ્ઞાન છે ?
૫. આત્મામાં યોગે વિપરિણામ છે, સ્વભાવે વિપરિણામ છે. વિપરિણામ આત્માની મૂલ સત્તા
છે, સંયોગી સત્તા છે. તે સત્તાનું કયું દ્રવ્ય મૂલ કારણ છે ?
૬. હીનાધિક અવસ્થા ચેતન પામે તેને વિષે કંઈ વિશેષ કારણ છે. સ્વસ્વભાવનું ? પુદ્ગલ
સંયોગનું કે તેથી વ્યતિરિક્ત ?
૭. જે પ્રમાણે મોક્ષપદે આત્માતા પ્રગટે તે પ્રમાણે મૂલ દ્રવ્ય માનીએ તો લોકવ્યાપકપ્રમાણ
આત્મા ન થવાનું કારણ શું ?
૮. જ્ઞાન ગુણ અને આત્મા ગુણી એ ઘટના ઘટાવવા જતાં આત્મા કથંચિત્ જ્ઞાનવ્યતિરિક્ત
માનવો તે કેવી અપેક્ષાએ, જડત્વભાવે કે અન્યગુણ અપેક્ષાએ ?
૯. મધ્યમ પરિણામવાઙ્મી વસ્તુનું નિત્યપણું શી રીતે સંભવે છે ?
૧૦. ચુદ્ધચેતનમાં—અનેકની—સંસ્થાનો—મેદ—શા—કારણે ઘટે છે ?

૬૧૫.

સામાન્ય ચેતન.	સામાન્ય ચૈતન્ય.
વિશેષ ચેતન.	વિશેષ ચૈતન્ય.
નિર્વિશેષ ચેતન.	(ચૈતન્ય.)
સ્વાભાવિક અનેક આત્મા (જીવ) નિર્મય.	
સોપાધિક અનેક આત્મા (જીવ) વેદાંત.	

૬૧૬.

ચક્ષુ અપ્રાપ્યકારી.
મન અપ્રાપ્યકારી.
ચેતનનું શબ્દ આગમન (ગમન નહીં તે.)

૬૧૭.

જ્ઞાનીપુરુષોને સમયે સમયે અનંતા સંયમ પરિણામ વર્ધમાન થાય છે, એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે તે સત્ય
છે. તે સંયમ વિચારની તીક્ષ્ણ પરિણતિથી તથા વ્રહ્મરસ પ્રત્યે સ્થિરપણાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

૬૧૮.

શ્રી તીર્થંકર આત્માને સંકોચ વિકાસનું માજન યોગદશામાં માને છે તે સિદ્ધાંત વિશેષે કરી
વિચારવાયોગ્ય છે.

૬૧૯.

મુબઈ અશાદ સુદ ૪ મોમ ૧૯૫૨

જગમની જુકિ તો સર્વે જાણિયે, સમીપ રહે પણ શરીરનો નહીં સંગ જો ;
 ઇકાતે ઘસવુ રે, ઇક જ આસને, મૂલ પડે તો પડે મજનમા મગ જો,
 ઓપવર્ગી અવલ્લા તે સાધન શુ કરે ?

૬૨૦

મુબઈ અશાદ સુદ ૫ મુષ ૧૯૫૨

૭૦

શ્રી સહજાનદના વચનામૃતમા આત્મસ્વરૂપની સાથે અહર્નિશ પ્રત્યક્ષ મગવાનની ભક્તિ કરવી, અને તે ભક્તિ સ્વધર્મમા રહીને કરવી, એમ ઠેકાણે ઠેકાણે મુખ્યપણે વાત આવે છે હવે જો સ્વધર્મ શબ્દનો અર્થ આત્મસ્થમાવ અથવા આત્મસ્વરૂપ થતો હોય તો ફરી સ્વધર્મસહિત ભક્તિ કરવી એમ આવવાનું કારણ શુ ? એમ તમે લખ્યું તેનો ઉત્તર અત્રે લખ્યો છે :-

સ્વધર્મમા રહીને ભક્તિ કરવી એમ જણાવ્યું છે ત્યાં સ્વધર્મ શબ્દનો અર્થ વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે. જે બ્રાહ્મણાદિ વર્ણમા દેહ ધારણ થયો હોય, તે વર્ણનો શ્રુતિ સ્મૃતિએ કહેલો ધર્મ આચરવો તે વર્ણ ધર્મ છે, અને બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમ ક્રમેકરી આચરવાની જે મર્યાદા શ્રુતિ, સ્મૃતિએ કહી છે, તે મર્યાદાસહિત તે તે આશ્રમમા વર્તવું તે આશ્રમધર્મ છે

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર એ ચાર વર્ણ છે, તથા બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સન્યસ્થ એ ચાર આશ્રમ છે બ્રાહ્મણવર્ણે આ પ્રમાણે વર્ણધર્મ આચરવા એમ શ્રુતિ સ્મૃતિમા કહ્યું હોય તે પ્રમાણે બ્રાહ્મણ આચરે તો સ્વધર્મ કહેવાય, અને જો તેમ ન આચરતા ક્ષત્રિયાદિને આચરવા-યોગ્ય ધર્મને આચરે તો પરધર્મ કહેવાય, એ પ્રકારે જે જે વર્ણમા દેહ ધારણ થયો હોય તે તે વર્ણના શ્રુતિ સ્મૃતિએ કહેલા ધર્મપ્રમાણે વર્તવું તે સ્વધર્મ કહેવાય, અને બીજા વર્ણના ધર્મ આચરે તો પરધર્મ કહેવાય

તેવી રીતે આશ્રમધર્મસવધી પણ સ્થિતિ છે. જે વર્ણોને બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમસહિત વર્તવાનું શ્રુતિ સ્મૃતિએ કહ્યું છે તે વર્ણે પ્રથમ, ચોવીશ વર્ષસુધી બ્રહ્મચર્યાશ્રમમા વર્તવું, પછી ચોવીશ વર્ષસુધી ગૃહસ્થાશ્રમમા વર્તવું, ક્રમે કરીને વાનપ્રસ્થ અને સન્યસ્તાશ્રમ આચરવા, એ પ્રમાણે આશ્રમનો સામાન્ય ક્રમ છે, તે તે આશ્રમમા વર્તવાના મર્યાદાકાલને વિષે બીજા આશ્રમના આચરણને પ્રવેશ કરે તો તે પરધર્મ કહેવાય અને તે તે આશ્રમમા તે તે આશ્રમના ધર્મોને આચરે તો તે સ્વધર્મ કહેવાય, આ પ્રમાણે વેદાશ્રિત માર્ગમા વર્ણાશ્રમધર્મને સ્વધર્મ કહ્યો છે, તે વર્ણાશ્રમધર્મને સ્વધર્મ શબ્દે સમજવાયોગ્ય છે, અર્થાત્ સહજાનદસ્વામીએ વર્ણાશ્રમ ધર્મને અત્રે સ્વધર્મ શબ્દથી કહ્યો છે

ભક્તિપ્રધાન સપ્રદાયોમા ઘણકરીને મગવદ્ભક્તિ કરવી એ જ જીવનો સ્વધર્મ છે, એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે, પણ તે અર્થમા અત્રે સ્વધર્મશબ્દ કહ્યો નથી, કેમકે ભક્તિ સ્વધર્મમા રહીને કરવી એમ કહ્યું છે, માટે

સ્વધર્મનું જૂદાપણે ગ્રહણ છે, અને તે વર્ણાશ્રમધર્મના અર્થમાં ગ્રહણ છે. જીવનો સ્વધર્મ ભક્તિ છે એમ જણાવવાને અર્થે તો ભક્તિશબ્દને બદલે ક્વચિત્ જ સ્વધર્મ શબ્દ સંપ્રદાયોપ ગ્રહણ કર્યો છે, અને શ્રી સહજાનંદના વચનામૃતમાં ભક્તિને બદલે સ્વધર્મ શબ્દ સંજ્ઞાવાક્યપણે પણ વાપર્યો નથી, ક્વચિત્ શ્રી વલ્લભાચાર્યે વાપર્યો છે.

૬૨૧.

મુંબઈ. અગાસ્ટ. વર્ષ ૮ રવિ. ૧૯૫૨.

ૐ

મુજાપ કરી જે સ્વયંમૂરમણસમુદ્ર તરી ગયા, તરે છે, અને તરશે તે સ્વપુરુષોને નિષ્કામભક્તિથી ત્રિકાલ નમસ્કાર.

એક ધારાવેદવાયોગ્ય પ્રારબ્ધ વેદતાં કંઈએક પરમાર્થવ્યવહારરૂપ મૃત્તિ કૃત્રિમ જેવો લાગે છે. અને તે આદિ કારણથી માત્ર પહોંચે લક્ષવાનું પણ કર્યું નથી; ચિત્તને સહેજ પણ અવલંબન છે તે સ્વેચ્છા લેવાથી આર્ચતા પામશે, એ જાણી તે દયાના પ્રતિબંધે આ પત્ર લખ્યું છે.

સૂક્ષ્મસંગરૂપ અને બાહ્યસંગરૂપ દુસ્તર સ્વયંમૂરમણસમુદ્ર મુજાપ કરી જે વર્ષમાનાદિપુરુષો તરી ગયા છે તેમને પરમભક્તિથી નમસ્કાર હો! પડવાના ભયંકર સ્થાનકે સાવચેત રહી, તથારૂપ સામર્થ્ય વિશ્વારી સિદ્ધિ સિદ્ધ કરી છે, તે પુરુષાર્થને સંભારી રોમાંચિત, અનંત અને મૌન એવું આશ્ચર્ય ઉપજે છે.

૬૨૨.

પ્રારબ્ધરૂપ દુસ્તર પ્રતિબંધ વર્તે છે, ત્યાં કંઈ લક્ષ્ય કે જણાવવું તે કૃત્રિમ જેવું લાગે છે; અને તેથી હમણા પત્રાદિની માત્ર પહોંચે પણ લક્ષવાનું કર્યું નથી. ઘણાં પત્રોને માટે તેમ થયું છે, તેથી ચિત્તને વિશેષ મુંઝાવારૂપ થશે, તે વિચારરૂપ દયાના પ્રતિબંધે આ પત્ર લખ્યું છે. આત્માને મૂઠજ્ઞાનથી ચલાયમાન કરી નાંખે એવા પ્રારબ્ધને વેદતાં આવો પ્રતિબંધ તે પ્રારબ્ધને ઉપકારનો હેતુ થાય છે, અને કોઈક વિકટ અવસરને વિષે એકવાર આત્માને મૂઠજ્ઞાન વમાવી દેવામુખીની સ્થિતિ પમાડે છે એમ જાણી, તેથી હરીને વર્ષનું યોગ્ય છે એમ વિચારી પત્રાદિની પહોંચે લક્ષી નથી; તે ક્ષમા કરવાની નમ્રતાસહિત પ્રાર્થના છે.

અહો! જ્ઞાની પુરુષની આશય ગંભીરતા, ધીરજ અને ઉપશમ! અહો! અહો! વારંવાર અહો! ૐ.

૬૨૩.

મુંબઈ. અગાસ્ટ વદ. ૧, સોમ. ૧૯૫૨.

તમને તથા બીજા કોઈ સત્સમાગમની નિષ્ઠાવાદી ભાઈઓને અમારા સમાગમ વિષે જિજ્ઞાસા રહે છે તે પ્રકાર જાણ્યામાં રહે છે, પણ તે વિષેનો અનુક્રમ કારણો પ્રત્યે વિચાર કરતાં મૃત્તિ થતી નથી. ધનું કરી ચિત્તમાં એમ રચાં કરે છે કે હાલ વધારે સમાગમ પણ કરી શકવાયોગ્ય દશા નથી. પ્રથમથી આ પ્રકારનો વિચાર રચા કરતો હતો, અને જે વિચાર વપારે શ્રેયકારક લાગતો હતો, પણ ઉદયવશાત્ કેટલોક ભાઈઓનો સમાગમ થવાનો પ્રસંગ થયો; જે એક પ્રકારે પ્રતિબંધ

થવા જેવું જાણું હતું, અને હાલ કંઈ પણ તેવું થયું છે એમ લાગે છે. વર્તમાન આત્મદશા જોતાં તેટલો પ્રતિબંધ થવા દેવાયોગ્ય અધિકાર મને સંભવતો નથી. અત્રે કંઈક પ્રસંગથી સ્પષ્ટાર્થ જણાવવાયોગ્ય છે.

આ આત્માને વિષે ગુણતું વિશેષ વ્યક્તત્વ જાણી તમ વિગેરે કોઈ મુમુક્ષુ માર્દોની મક્તિ વર્તતી હોય તોપણ તેથી તે મક્તિની યોગ્યતા મારે વિષે સંભવે છે એમ સમજવાને યોગ્યતા મારી નથી.

એક વિનંતિ અત્રે કરવાયોગ્ય છે કે આ આત્મા વિષે તમને ગુણ વ્યક્તત્વ માસતું હોય, અને તેથી અંતરમાં મક્તિ રહેતી હોય તો તે મક્તિ વિષે યથાયોગ્ય વિચાર કરી જેમ તમને યોગ્ય લાગે તેમ કરવાયોગ્ય છો; પણ વહાર આ આત્મા સંબંધી હાલ કંઈ પ્રસંગ ચર્ચિત થવા દેવાયોગ્ય નથી, કેમકે અવિરતિરૂપ ઉદય હોવાથી ગુણ વ્યક્તત્વ હોય તોપણ લોકોને માસમાન થવું કઠણ પડે; અને તેથી વિરાધના થવાનો કંઈ પણ હેતુ થાય; તેમજ પૂર્વ મહાપુરુષના અનુક્રમતું સંકલન કરવા જેવું પ્રવર્તન આ આત્માથી કંઈ પણ થયું ગણાય.

૬૨૪.

મુંબઈ. શ્રાવણ સુદ ૫ શુક્ર. ૧૯૫૨.

ૐ

૧. પ્ર૦—જિનાગમમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય આદિ છ દ્રવ્ય કહ્યાં છે, તેમાં કાઠને દ્રવ્ય કહ્યું છે, અને અસ્તિકાય પાંચ કહ્યાં છે, કાઠને અસ્તિકાય કહ્યો નથી; તેનો શો હેતુ હોવો જોઈએ? કદાપિ કાઠને અસ્તિકાય ન કહેવામાં આવે હેતુ હોય કે ધર્માસ્તિકાયાદિ પ્રદેશના સમૂહરૂપે છે, અને પરમાણુ પુદ્ગલ તેથી યોગ્યતાવાળાં દ્રવ્ય છે, કાઠ તેવી રીતે નથી, માત્ર એક સમયરૂપ છે; તેથી કાઠને અસ્તિકાય કહ્યો નથી. ત્યાં એમ આશંકા થાય છે કે એક સમય પછી બીજો પછી ત્રીજો એમ સમયની ધારા વર્ત્યાં જ કરે છે, અને તે ધારામાં યથે અવકાશ નથી તેથી એક બીજા સમયનું અનુસંધાનપણ અથવા સમૂહાત્મકપણ સંભવે છે જેથી કાઠ પણ અસ્તિકાય કહી શકાય. વઝી સર્વજ્ઞને ત્રણ કાઠનું જ્ઞાન થાય છે, એમ કહ્યું છે તેથી પણ એમ સમજાય કે સર્વકાઠનો સમૂહ જ્ઞાનગોચર થાય છે, અને સર્વ સમૂહ જ્ઞાનગોચર થતો હોય તો કાઠ અસ્તિકાય સંભવે છે, અને જિનાગમમાં તેને અસ્તિકાય ગણ્યો નથી, એ આશંકા લેલેલ, તેનું સમાધાન નિચે લેવાથી વિચારવાયોગ્ય છે.

૭૦—જિનાગમની એવી પ્રરૂપણા છે કે કાઠ ઉપચારિક દ્રવ્ય છે, સામાવિક દ્રવ્ય નથી.

જે પાંચ અસ્તિકાય કહ્યાં છે, તેની વર્તનાનું નામ મુલ્યપણે કાઠ છે. તે વર્તનાનું બીજું નામ પર્યાય પણ છે. જેમ ધર્માસ્તિકાય એક સમયે અસંલ્યાત પ્રદેશના સમૂહરૂપે જણાય છે, તેમ કાઠ સમૂહરૂપે જણાતો નથી. એક સમય વર્તી લ્ય પામે ત્યારપછી બીજો સમય ઉત્પન્ન થાય છે. તે સમય દ્રવ્યની વર્તનાનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ભાગ છે.

સર્વજ્ઞને સર્વ કાઠનું જ્ઞાન થાય છે એમ કહ્યું છે તેનો મુલ્ય અર્થ તો એમ છે કે પંચાસ્તિકાય દ્રવ્યપર્યાયાત્મકપણે તેમને જ્ઞાનગોચર થાય છે; અને સર્વ પર્યાયનું જ્ઞાન તે જ સર્વકાઠનું જ્ઞાન

કહેલું છે. એક સમયે સર્વજ્ઞ પણ એક સમય જ વર્તતો દેશે છે. અને મૂતકાલ કે ભાવિકાલને વર્તતો દેશે નહીં, જો તેને પણ વર્તતા દેશે તો તે પણ વર્તમાનકાલ જ કહેવાય, સર્વજ્ઞ મૂત-કાલને વર્તિચૂક્યાપણે અને ભાવિકાલને હવે પછી આમ વર્તશે એમ દેશે છે.

મૂતકાલ દ્રવ્યને વિષે શમાઈ ગયો છે, અને ભાવિકાલ સત્યાપણે રહ્યો છે, વેમાંથી એક વર્તવાપણે નથી, માત્ર એક સમયરૂપ એવો વર્તમાનકાલ જ વર્તે છે, માટે સર્વજ્ઞને જ્ઞાનમાં પણ તે જ પ્રકારે માસ્યમાન થાય છે.

એક ઘડો હમણાં જોયો હોય, તે ત્યાર પછીને વીજે સમયે નાશ પામી ગયો ત્યારે ઘડાપણે વિદ્યમાન નથી, પણ જોનારને તે ઘડો જેવો હતો તેવો જ્ઞાનમાં માસ્યમાન થાય છે; તેમ જ હમણાં એક માટીનો પિંડ પડ્યો છે, તેમાંથી થોડો વસત ગયે એક ઘડો નીપજશે એમ પણ જ્ઞાનમાં માસી શકે છે, તથાપિ માટીનો પિંડ વર્તમાનમાં કંઈ ઘડાપણે વર્તતો હોતો નથી, એ જ રીતે એક સમયમાં સર્વજ્ઞને ત્રિકાલજ્ઞાન છતાં પણ વર્તમાન સમય તો એક જ છે.

સૂર્યનેલીધે જે દિવસરાત્રિરૂપ કાલ સમજાય છે તે વ્યવહારકાલ છે, કેમકે સૂર્ય સ્વાભાવિક દ્રવ્ય નથી.

દિગમ્બર કાલના અસંલ્યાત અણુ માને છે, પણ તેનું એક બીજાની સાથે સંધાન છે, એ તેમનો અભિપ્રાય નથી, અને તેથી કાલને અસ્તિકાયપણે ગણ્યો નથી.

૨. પ્રત્યક્ષ સત્સમાગમમાં ભક્તિ વૈરાગ્યાદિ દૃઢસાધનસહિત, મુમુક્ષુએ સદ્ગુણજ્ઞાણ દ્રવ્યાનુયોગ વિચારવા યોગ્ય છે.

૩. અભિનંદનજનની શ્રી દેવચંદ્રજીકૃત સ્તુતિનું પદ લઘ્વી અર્થે પૂઠાવ્યો તેમાં,

“પુદ્ગલઅનુભવત્યાગથી, કરવી જ શું પરતીતહો”

એમ લખાયું છે, તેમ મૂલ નથી.

“પુદ્ગલઅનુભવત્યાગથી, કરવી જશું પરતીત હો”

એમ મૂલપદ છે. એટલે વર્ણ, ગંધાદિ પુદ્ગલગુણના અનુભવનો અર્થાત્ રસનો ત્યાગ કરવાથી, તે પ્રત્યે ઉદાસીન થવાથી ‘જશું’ એટલે જેની (આત્માની) પ્રતીતિ થાય છે, એમ અર્થ છે.

૬૨૫.

વિશ્વ અનાદિ છે. જીવ અનાદિ છે.

પરમાણુ પુદ્ગલો અનાદિ છે. જીવ અને કર્મનો સંવંધ અનાદિ છે.

સંયોગીભાવમાં તાદાત્મ્ય અધ્યાસ હોવાથી જીવ જન્મ મરણાદિ દુઃસ્થાને અનુભવે છે.

૬૨૬.

પાંચ અસ્તિકાયરૂપ લોક એટલે વિશ્વ છે. ચૈતન્ય લક્ષણ જીવ છે.

વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શમાન પરમાણુઓ છે, તે સંવંધ સ્વરૂપથી નથી વિભાવરૂપ છે.

૬૨૭.

કમ્મ દન્નેહિં સમ્મં સંજોગો જો હોઈ જીવસ્સ,
સો મંધો નાયન્વો, તસ્સ વિયોગો મવમોહ્લો.

૧૯૮
ૐ

શુવંદે. શાવળ ૧૯૫૨.

પંચાસ્તિકાયનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં કહ્યું છે:—

જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ પાંચ અસ્તિકાય કહેવાય છે.

અસ્તિકાય ઘટલે પ્રદેશસમૂહાત્મક વસ્તુ. એક પરમાણુપ્રમાણે, અમૂર્ત વસ્તુના ભાગને પ્રદેશ એવી સંજ્ઞા છે. અનેકપ્રદેશાત્મક જે વસ્તુ હોય તે અસ્તિકાય કહેવાય.

એક જીવ અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ છે.

પુદ્ગલ પરમાણુ જો કે એક પ્રદેશાત્મક છે, પણ તે પરમાણુથી માંડીને અસંખ્યાત, અનંત પરમાણુઓ એકત્ર થઈ શકે છે. એમ અસપરસ મઝ્જાની શક્તિ તેમાં રહેલી હોવાથી અનંત પ્રદેશાત્મકપણું તે પામી શકે છે; જેથી તે પણ અસ્તિકાય કહેવાયોગ્ય છે.

ધર્મદ્રવ્ય અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ, અધર્મદ્રવ્ય અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણ, આકાશદ્રવ્ય અનંત પ્રદેશપ્રમાણ હોવાથી તે પણ અસ્તિકાય છે. એમ પાંચ અસ્તિકાય છે. જે પાંચ અસ્તિકાયના એકમે-કાત્મકપણાથી આ લોકની ઉત્પત્તિ છે, અર્થાત્ લોક એ પાંચ અસ્તિકાયમય છે.

પ્રત્યેકે પ્રત્યેક જીવ અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ છે. તે જીવો અનંત છે.

એક પરમાણુ એવાં અનંત પરમાણુઓ છે. તે પરમાણુઓ એકત્ર મઝેલા એવા દ્વિઅણુક સ્કંધ અનંતા છે. એમ ત્રણ પરમાણુઓ એકત્ર મઝેલા એવા ત્રિઅણુક સ્કંધ અનંતા છે. ચાર પરમાણુઓ એકત્ર મઝેલા એવા ચતુઃઅણુક સ્કંધ અનંતા છે. પાંચ પરમાણુઓ એકત્ર મઝેલા એવા પંચાણુક સ્કંધ અનંતા છે. એમ છ પરમાણુ, સાત પરમાણુ, આઠ પરમાણુ, નવ પરમાણુ, દશ પરમાણુ એકત્ર મઝેલા એવા અનંતા સ્કંધ છે. તેમ જ અગિયાર પરમાણુ, યાવત્ સો પરમાણુ, સંખ્યાત પરમાણુ, અસંખ્યાત પરમાણુ તથા અનંત પરમાણુ મઝેલા એવા અનંતા સ્કંધ છે.

ધર્મદ્રવ્ય એક છે. તે અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ લોકવ્યાપક છે.

અધર્મદ્રવ્ય એક છે. તે પણ અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ લોકવ્યાપક છે.

આકાશદ્રવ્ય એક છે. તે અનંતપ્રદેશપ્રમાણ છે, લોકાલોકવ્યાપક છે. લોકપ્રમાણ આકાશ અસંખ્યાતપ્રદેશાત્મક છે.

કાઠદ્રવ્ય એ પાંચ અસ્તિકાયનો વર્તમાન પર્યાય છે, ઘટલે ઉપચારિક દ્રવ્ય છે; વસ્તુતાપે સો પર્યાય જ છે. અને પઠ, વિપઠથી માંડી વર્ષાદિપર્યંત જે કાઠ સૂર્યની ગતિપર્યાય સમજાય છે, તે વ્યવહારિક કાઠ છે, એમ શ્વેતાંબરાચાર્યો કહે છે. દિગંબરાચાર્યો પણ એમ કહે છે, પણ વિશેષમાં

પટલું કહે છે, કે લોકાકાશના એકેક પ્રદેશે એકેક કાલાણુ રહેલો છે, જે અવર્ણ, અગંધ, અરસ, અસ્પર્શ છે, અગુરુ લઘુ સ્થાભાવવાન છે. તે કાલાણુઓ વર્તના પર્યાય અને વ્યવહારિક કાલને નિમિત્તો-પકારી છે. તે કાલાણુઓ દ્રવ્ય કહેવાયોગ્ય છે, પણ અસ્તિકાય કહેવાયોગ્ય નથી; કેમકે એક વીજા તે અણુઓ મઝીને ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ કરતા નથી; જેથી વહુપ્રદેશાત્મક નહીં હોવાથી કાલદ્રવ્ય અસ્તિકાય કહેવાયોગ્ય નથી; અને વિવેચનમાં પણ પંચાસ્તિકાયમાં તેનું ગૌણ સ્વરૂપ કહીયે છીએ.

આકાશ અનંતપ્રદેશપ્રમાણ છે. તેમાં અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણમાં ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્ય વ્યાપક છે. ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યનો એવો સ્થાભાવ છે, કે જીવ અને પુદ્ગલ તેની સહાયતાનાં નિમિત્તથી ગતિ અને સ્થિતિ કરી શકે છે; જેથી ધર્મ અધર્મ દ્રવ્યના વ્યાપકપણાપર્યંત જ જીવ અને પુદ્ગલની ગતિ, સ્થિતિ છે; અને તેથી લોકમર્યાદા ઉત્પન્ન થાય છે.

જીવ, પુદ્ગલ, અને ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યપ્રમાણ આકાશ એ પાંચ જ્યાં વ્યાપક છે તે લોક કહેવાય છે.

૬૨૯.

મુંબઈ. શ્રા. ૧૯૫૨.

(૧) દુલ્ભ એવો મનુષ્યદેહ પણ પૂર્વે અનંતવાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળપણું થયું નહીં પણ આ મનુષ્યદેહને કૃતાર્થતા છે કે જે મનુષ્યદેહ આ જીવે જ્ઞાનીપુરુષને ઓઢાવ્યા, તથા તે મહા-માયનો આશ્રય કર્યો. જે પુરુષના આશ્રયે અનેક પ્રકારના મિથ્યા આગ્રહાદિની મંદતા થઈ, તે પુરુષને આશ્રયે આ દેહ છૂટે એ જ સાર્થક છે. જન્મ જરા મરણાદિને નાશ કરવાવાળું આત્મજ્ઞાન જેમને વિષે વર્તે છે, તે પુરુષનો આશ્રય જ જીવને જન્મ જરા મરણાદિનો નાશ કરી શકે, કેમકે તે યથાસંભવ ઉપાય છે. સંયોગસંબંધે આ દેહપ્રત્યે આ જીવને જે પ્રારુઢ્ય હશે તે વ્યતીત થયે તે દેહનો પ્રસંગ નિવૃત્ત થશે. તેનો ગમે ત્યારે વિયોગ નિશ્ચય છે, પણ આશ્રયપૂર્વક દેહ છૂટે એ જ જન્મ સાર્થક છે, કે જે આશ્રયને પામીને જીવ તે ભવે અથવા ભાવે એવા થોડા કાલે પણ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે.

(૨) તેમ તથા શ્રી મુનિ પ્રસંગોપાત.....પ્રત્યે જવાનું રાખશો. બ્રહ્મચર્ય, અપરિગૃહાદિ યથા-શક્તિ પારવાની તેમને સંભાવના દેખાય તો મુનિએ તેમ કરવામાં પ્રતિબંધ નથી.

* (૩) શ્રી સદ્ગુણ કહ્યો છે એવા નિર્ગ્રંથ માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ, સ્ત્રી, પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અધિનાશી એવો હું આત્મા છું. એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.

૬૩૦.

કાચિડા. શ્રા. વર્ષ. ૧૯૫૨.

શરીર કોનું છે ! મોહનું છે. માટે અસંગ ભાવના રાખવી યોગ્ય છે.

૧. પ્ર૦—અમુક પદાર્થના જવા આવવાદિના પ્રતંગમા ધર્માસ્તિકાયાદિના અમુક પ્રદેશે ક્રિયા થાય છે. અને જો એ પ્રમાણે થાય તો વિભાગપણ થાય, જેથી તે પણ કાઢના સમયની પેટે અસ્તિકાય ન કહી શકાય. એ પ્રશ્નનું સમાધાન—

૩૦—જેમ ધર્માસ્તિકાયાદિના સર્વે પ્રદેશ એક સમયે વર્તમાન છે, અર્થાત્ વિદ્યમાન છે, તેમ કાઢના સર્વે સમય કદે એક સમયે વિદ્યમાન હોતા નથી, અને વઝી દ્રવ્યના વર્તનાપર્યાય શિવાય કાઢનું કદે જુદું દ્રવ્યત્વ નથી, કે તેના અસ્તિકાયત્વનો સંભવ થાય અમુક પ્રદેશે ધર્માન્નિ કાયાદિને વિષે ત્રિયા થાય, અને અમુક પ્રદેશે ન થાય તેથી કદે તેના અન્નિકાયપણાનો ભગ થતો નથી, માત્ર એક પ્રદેશાત્મક તે દ્રવ્ય હોય અને સમૂહાત્મક થવાની તેમા યોગ્યતા ન હોય તો તેના અસ્તિકાયપણાનો ભગ થાય, પટલે કે તો તે અન્નિકાય કહેવાય નહીં. પરમાણુ એક પ્રદેશાત્મક છે, તોપણ તેવા ધીજા પરમાણુઓ મઝી તે સમૂહાત્મકપણુ પામે છે, માટે તે અન્નિકાય (પુટ્ટલાસ્તિકાય) કહેવાય છે. વઝી એક પરમાણુમા પણ અનત પર્યાયાત્મકપણુ છે, અને કાઢના એક સમયમા કદે અનત પર્યાયાત્મકપણુ નથી, કેમકે તે પોતે જ વર્તમાન એક પર્યાયરૂપ છે. એક પર્યાયરૂપ હોવાથી તે દ્રવ્યરૂપ ઠલું નથી, તો પછી અસ્તિકાયરૂપ ગણવાનો વિકલ્પ પણ સંભવતો નથી.

૨. મૂઝ આપ્કાયિક જીવોનું સ્વરૂપ ઘણું સૂક્ષ્મ હોવાથી વિશેષપણે સામાન્ય જ્ઞાને તેનો બોધ થવો કઠણ છે, તોપણ ‘પદ્દર્શનસમુચ્ચય’ મ્રય હાલ પ્રસિદ્ધ થયો છે, તેમા ૧૪૧ થી ૧૪૩ સુધીના પૃષ્ઠમા તેનું સ્વરૂપ કદેક સમજાવ્યું છે તે વિચારવાનું અને તો વિચારશો.

૩. અન્નિ અથવા ધીજા વઝવાન શસ્ત્રથી આપ્કાયિક મૂઝ જીવ નાશ પામે, એમ સમજાય છે. અન્નેથી વરાઝાદિરૂપે થઈ જે ઉચે આકાશમા વાદઝારૂપે વધાય છે, તે વરાઝાદિરૂપે થવાથી અચિત થવાયોગ્ય ણને છે, પણ વાદઝારૂપે થવાથી પરી સચિતપણુ પામવા યોગ્ય છે. તે વર્ષાંદિ રૂપે જમીનપર પડ્યે પણ સચિત હોય છે. માટી આદિની સાથે મઝવાથી પણ તે સચિત રહી શક્તવાયોગ્ય છે. સામાન્યપણે અન્નિ જેવું માટી વઝવાન શસ્ત્ર નથી, પટલે તેવું હોય ત્યારે પણ સચિતપણુ સંભવે છે.

૪. ધીજ જ્યાસુધી વાવવાથી ડગવાની યોગ્યતાવાઝ છે ત્યાસુધી નિર્જીવ હોય નહીં, સજીવ જ કદી શકાય અમુક અવધિ પછી પટલે સામાન્યપણે ધીજ (અન્નાદિના) ત્રણ વર્ષસુધી સજીવ રહી શકે છે, તેથી વધે તેમાથી જીવ જની જાય સ્વરો, પણ તે અવધિ વીત્યા પછી તે નિર્જીવ પટલે નિર્જીવ થવાયોગ્ય કણુ છે. કદાપિ ધીજ જેવો આકાર તેનો હોય પણ તે વાવવાથી ડગવાની યોગ્યતારહેત થાય સર્વે ધીજની અવધિ ત્રણ વર્ષની સંભવતી નથી, કેટલાક ધીજની સંભવે છે.

૫. પ્રેક્ષ વિદ્વાને શોધેલા યંત્રની વિગતનું ધર્વમાન ધીંધું તે વાંચ્યું છે. તેમાં આત્મા જોવાનું યંત્ર તેનું નામ આપ્યું છે, તે યથાર્થ નથી. એવા કોઈ પણ પ્રકારના દર્શનની વ્યાખ્યામાં આત્માનો સમાવેશ થવાયોગ્ય નથી; તમે પણ તેને આત્મા જોવાનું યંત્ર સમજ્યા નથી, એમ જાણીએ છીએ; તથાપિ કાર્મણ કે તૈજસ શરીર દેખાવાયોગ્ય છે કે કંઈ ધીજો ભાસ થવાયોગ્ય છે, તે જાણવાની જિજ્ઞાસા જણાય છે. કાર્મણ કે તૈજસ શરીર પણ તે રીતે દેખાવાયોગ્ય નથી. પણ ચક્ષુ, પ્રકાશ, તે યંત્ર, મરનારનો દેહ, અને તેની છાયા કે કોઈ આભાસવિશેષથી તેવો દેસ્વાવ થવો સંભવે છે. તે યંત્ર વિષે વધારે વ્યાખ્યા પ્રસિદ્ધિમાં આજે પૂર્વાપર આ વાત જાણવામાં ઘણુંકરીને આવશે.

હવાના પરમાણુઓ દેસ્વાવાવિષેમાં પણ કંઈક તેઓના લક્ષવાની વ્યાખ્યા કે જોયેલા સ્વરૂપની વ્યાખ્યા કરવામાં પર્યાવાંતર લાગે છે. હવાથી ગતિ પામેલા કોઈ પરમાણુસ્કંધ (ગ્યવહારિક પરમાણુ, કંઈક વિશેષ પ્રયોગે દૃષ્ટિગોચર થઈ શકવાયોગ્ય હોય તે) દૃષ્ટિગોચર થવા સંભવે છે; હજુ તેની વધારે કૃતિ પ્રસિદ્ધ થયે સમાધાન વિશેષપણે કરવું યોગ્ય લાગે છે.

૬૩૨.

રાજ. શ્રાવણ વદ ૩૪ રવિ. ૧૯૫૨.

વિચારવાન પુરુષો તો કૈવલ્યદશા થતાંસુધી મૃત્યુને નિત્ય સમીપ જ સમજીને પ્રવર્તે છે. ઘણુંકરીને ઉત્પન્ન કરેલાં એવાં કર્મની રહસ્યભૂત ગતિ મૃત્યુ વચ્ચે વર્તે છે. કચિત્ માંડ પરિચય થયે એવો પરમાર્થ તે એક માવ અને નિત્ય પરિચિત નિજકલ્પનાદિ ભાવે રૂઢીધર્મનું પ્રહણ એવો ભાવ, એમ માવ બે પ્રકારના થઈ શકે, સદ્વિચારે યથાર્થ આત્મદૃષ્ટિ કે વાસ્તવ્ય ઉદાસીનતા તો સર્વે જીવસમૂહ જોતાં કોઈક વિરલ જીવને કચિત્ કચિત્ હોય છે; અને ધીજો માવ અનાદિ પરિચિત છે, તે જ પ્રાપ્તે સર્વે જીવમાં જોવામાં આવે છે, અને દેહાંતપ્રસંગે પણ તેનું પ્રાબલ્ય જોવામાં આવે છે, એમ જાણી મૃત્યુ સમીપ આવ્યે તથારૂપ પરિણતિ કરવાનો વિચાર વિચારવાન પુરુષ છોડી દઈ પ્રથમથી જ તે પ્રકારે વર્તે છે. તમે પોતે વાહ્યક્રિયાનો વિધિનિષેધાગ્રહ વિસર્જનવત્ કરી દઈ, અથવા તેમાં અંતરપરિણામે ઉદાસીન થઈ, દેહ અને તેનાસંબંધી સંવંધનો વારંવારનો નિષેધ છોડી દઈ યથાર્થ આત્મભાવનો વિચાર કરવાનું લક્ષગત કરો તો તે જ સાર્થક છે. છેલ્લે અવસરે અનશનાદિ કે સંસ્તારાદિક કે સલેખનાદિક ક્રિયા કચિત્ બનો કે ન બનો તોપણ જે જીવને ઉપર કશો તે ભાવ લક્ષગત છે, તેનો જન્મ સફળ છે. અને કર્મ કરી તે નિઃશ્રેયને પ્રાપ્ત થાય છે.

તમને વાહ્યક્રિયાદિનો કેટલાંક કારણથી વિશેષ વિધિનિષેધ લક્ષ જોઈને અમને સ્વેદ થતો કે આમાં કાઠ વ્યતીત થતાં આત્માવસ્થા કેટલી સ્વસ્થતા મજે છે અને શું યથાર્થ સ્વરૂપનો વિચાર કરી શકે છે કે તમને તેનો આટલો વધો પરિચય સ્વેદનો હેતુ લાગતો નથી! સહજમાત્ર જેમાં ઉપયોગ દીધો હોય તો ચાલે તેવું છે, તેમાં લગભગ જાગ્રતિકાઠનો ઘણો ભાગ વ્યતીત થવા જેવું થાય છે તે કેને અર્થ? અને તેનું શું પરિણામ!—તે શા માટે તમને ધ્યાનમાં આવતું નથી! તે વિષે કચિત્ કંઈ પ્રેરવાની ઇચ્છા થયેલી સંભવે છે, પણ તમારી તથારૂપ રુચી અને સ્થિતિ ન

દેરાવાથી પ્રેરણા કરતા કરતા વૃત્તિ સંકેપી લીધેલી. હજી પણ તમારા ચિત્તમા આ વાતનો અવતાર આપવાયોગ્ય અવસર છે. લોકો માત્ર વિચારવાન કે સમ્યગ્દષ્ટિ સમજે તેથી કલ્યાણ નથી, અથવા વાઙ્મયવહારના ઘણા વિધિનિષેધના કર્તૃત્વના મહાત્મ્યમા કંઈ કલ્યાણ નથી, એમ અમને તો લાગે છે આ કંઈ એકાત્મિક દષ્ટિએ લઘુ છે અથવા અન્ય કંઈ હેતુ છે, એમ વિચારવું છોડી દેઈ જે કંઈ તે વચનોથી અતર્મુલવૃત્તિ થવાની પ્રેરણા થાય તે કરવાનો વિચાર સારવો એ જ સુવિચારદષ્ટિ છે.

લોકસમુદાય કોઈ મૂલ્યો થવાનો નથી, અથવા સ્તુતિ નિંદાના પ્રયત્નાર્થે આ દેહની પ્રવૃત્તિ તે વિચારવાનને કર્તવ્ય નથી. વાઙ્મક્રિયાના અતર્મુલવૃત્તિ વગરના વિધિનિષેધમા કંઈ પણ વાઙ્મય કલ્યાણ રહ્યું નથી. ગચ્છાદિ મેદને નિર્વાહવામા, નાનાપ્રકારના વિકલ્પો સિદ્ધ કરવામા આત્માને આવરણ કરવા પરાવર છે. અનેકાંતિક માર્ગ પણ સમ્પર્ક એકાંત એના નિજપદની પ્રાપ્તિ કરાવવા શિષ્યાય ધીજા અન્ય હેતુએ ઉપકારી નથી, એમ જાણી, રહ્યું છે. તે માત્ર અનુકંપા-બુદ્ધિ, નિરાપ્રહરી, નિષ્કપટતાથી, નિર્દમતાથી, અને હિતાર્થે રહ્યું છે, એમ જો તમે યથાર્થ વિચારશો તો દષ્ટિગોચર થશે, અને વચનનું પ્રહરણ કે પ્રેરણા થવાનો હેતુ થશે.

૬૩૩

રાજન માર્ગમા છુદ ૮ ૧૯૫૨

૧ પ્ર૦-ઘણકરીને વધા માર્ગોમા મનુષ્યપણને મોક્ષનું એક સાધન જાણી વધુ વલાણુ છે, અને જીવને જેમ તે પ્રાપ્ત થાય પરંતુ તેની વૃદ્ધિ થાય તેમ કેટલાક માર્ગોમા ઉપદેશ કર્યો દેવાય છે જિનોક્ત માર્ગને વિષે તેવો ઉપદેશ કર્યો દેવાતો નથી. વેદોક્ત માર્ગમા અપુનને ગતિ નથી, એ આદિ કારણથી તથા ચાર આશ્રમને ક્રમાદિથી કરીને વિચારતા મનુષ્યની વૃદ્ધિ થાય તેવો ઉપદેશ કર્યો દષ્ટિગોચર થાય છે જિનોક્ત માર્ગમા તેથી ઊલટું જોવામા આવે છે, અર્થાત્ તેમ નહીં કરતા ગમે ત્યારે જીવ વૈરાગ્ય પામે તો સંસાર ત્યાગ કરી દેવો એવો ઉપદેશ જોવામા આવે છે, તેથી ઘણા ગૃહસ્થાશ્રમને પામ્યાવિના ત્યાગી થાય, અને મનુષ્યની વૃદ્ધિ અટકે, કેમકે તેમના અત્યાગથી જે કંઈ તેમને સંતાનોત્પત્તિનો સમવ રહેત તે ન થાય અને તેથી વચનો નાશ થવા જેવું થાય. જેથી દુલ્ભમ એવું મનુષ્યપણ જે મોક્ષસાધનરૂપ ગણ્યું છે, તેની વૃદ્ધિ અટકે છે, માટે તેવો અભિપ્રાય જિનનો કેમ હોય તે જાણવા આદિ વિચારનું પ્રશ્ન રહ્યું છે, તેનું સમાધાન વિચારવા અર્થે અને રહ્યું છે.

૩૦-લૌકિક દષ્ટિ અને અલૌકિક (લોકોચર) દષ્ટિમા મોટો મેદ છે, અથવા એક બીજી દષ્ટિ પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્થાપવાઝી છે લૌકિક દષ્ટિમા વ્યવહાર (સમારિક કાર્યો)નું મુખ્યપણ છે, અને અલૌકિક દષ્ટિમા પરમાર્થનું મુખ્યપણ છે માટે અલૌકિક દષ્ટિને લૌકિક દષ્ટિના પાઠની સાથે પ્રાપ્ત (ઘણકરીને) મેઝબી યોગ્ય નહીં

જૈન અને બીજા યથા માર્ગમાં ઘણુંકરીને મનુષ્યદેહનું વિશેષ મહાત્મ્ય પટલે મોક્ષ સાધનના કારણરૂપ હોવાથી તેને ચિંતામણિ જેવો કહ્યો છે, તે સત્ય છે. પણ જો તેથી મોક્ષસાધન કયું તો જ તેનું એ મહાત્મ્ય છે, નહીંતો યજુના દેહ જેટલીએ વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી તેની કિંમત દેખાતી નથી.

મનુષ્યાદિ વંશની વૃદ્ધિ કરવી એ વિચાર મુખ્યપણે લૌકિક દૃષ્ટિનો છે, પણ તે દેહ પામીને અવશ્ય મોક્ષ સાધન કરવું, અથવા તે સાધનનો નિશ્ચય કરવો, એ વિચાર મુખ્યપણે અલૌકિક દૃષ્ટિનો છે. અલૌકિક દૃષ્ટિમાં મનુષ્યાદિ વંશની વૃદ્ધિ કરવી એમ કહ્યું નથી, તેથી મનુષ્યાદિનો નાશ કરવો એમ તેમાં આશય રહે છે એમ સમજવું ન જોઈએ. લૌકિક દૃષ્ટિમાં તો યુદ્ધાદિ ઘણા પ્રસંગમાં હજારો મનુષ્યો નાશ પામવાનો વસ્તુ આવે છે, અને તેમાં ઘણા વંશરહિત થાય છે, પણ પરમાર્થ પટલે અલૌકિક દૃષ્ટિનાં તેવાં કાર્ય નથી, કે જેથી તેમ થવાનો ઘણુંકરીને વસ્તુ આવે, અર્થાત્ એ સ્થળે અલૌકિક દૃષ્ટિથી નિર્વેરતા, અવિરોધ, મનુષ્યાદિ પ્રાણીની રક્ષા અને તેમના વંશનું રહેવું એ સહેજ ઘટે છે; અને મનુષ્યાદિ વંશની વૃદ્ધિ કરવાનો જેનો હેતુ છે, એવી લૌકિક દૃષ્ટિ ઊલટી તે સ્થળે વૈર, વિરોધ, મનુષ્યાદિ પ્રાણીનો નાશ અને વંશરહિતપણું કરનારી થાય છે.

અલૌકિક દૃષ્ટિ પામીને અથવા અલૌકિક દૃષ્ટિની અસરથી કોઈ પણ મનુષ્ય નાની વયમાં ત્યાગી થાય તો તેથી જે ગૃહસ્થાશ્રમપણું પામ્યા ન હોય તેના વંશનો અથવા ગૃહસ્થાશ્રમપણું પામ્યા હોય અને પુત્રોત્પત્તિ ન થઈ હોય તેના વંશનો નાશ થવાનો વસ્તુ આવે, અને તેટલાં મનુષ્યો ઓછાં જન્મવાનું થાય, જેથી મોક્ષસાધનના હેતુમૂલ એવા મનુષ્યદેહની પ્રાપ્તિ અટકાવવા જેવું ઘટે એમ લૌકિક દૃષ્ટિથી યોગ્ય લાગે, પણ પરમાર્થદૃષ્ટિથી તે ઘણુંકરીને કલ્પના માત્ર લાગે છે.

કોઈ પણ પૂર્વે પરમાર્થમાર્ગને આરાધીને અત્રે મનુષ્યપણું પામ્યા હોય, તેને નાની વયથી જ ત્યાગ વૈરાગ્ય તીવ્રપણે ઉદયમાં આવે છે, તેવા મનુષ્યને સંતાનની ઉત્પત્તિ થયા પછી ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ કરવો, અથવા આશ્રમના અનુક્રમમાં મૂકવા તે યથાર્થ દેખાતું નથી, કેમકે મનુષ્યદેહ તો વાહ્યદૃષ્ટિથી અથવા અપેક્ષાપણે મોક્ષસાધનરૂપ છે, અને યથાર્થ ત્યાગ વૈરાગ્ય તો મૂળપણે મોક્ષસાધનરૂપ છે, અને તેવાં કારણો પ્રાપ્ત કરવાથી મનુષ્યદેહનું મોક્ષસાધનપણું ઠરતું હતું, તે કારણો પ્રાપ્ત થયે તે દેહથી મોગાદિમાં પડવાનું કહેવું, એ મનુષ્યદેહને મોક્ષ સાધનરૂપ કરવા બરાબર કહેવાય કે સંસારસાધનરૂપ કરવા બરાબર કહેવાય, તે વિચારવાયોગ્ય છે.

વેદોક્ત માર્ગમાં ચાર આશ્રમ વાંધ્યા છે તે એકાંતે નથી. વામદેવ, શુકદેવ, જહમરતજી એ આદિ આશ્રમના ક્રમવગર ત્યાગપણે વિચર્યા છે. જેઓથી તેમ થયું અશક્ય હોય, તેઓ પરિણામે યથાર્થ ત્યાગ કરવાનો લક્ષ રાખી આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તે તો તે સામાન્ય રીતે ઠીક છે એમ કહી શકાય. આયુષ્યનું એવું ક્ષણમંત્રણું છે કે તેવો ક્રમ પણ ધીરજાને જ પ્રાપ્ત થવાનો વસ્તુ આવે. કદાપિ તેવું આયુષ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય તોપણ તેવી ઘટિણી પટલે પરિણામે યથાર્થ ત્યાગ થાય એવા લક્ષ રાખીને પ્રવર્તવાનું તો કોઈકથી જ બને તેવું છે.

જિનોક્ત માર્ગનો પણ એવો એકાત સિદ્ધાંત નથી કે ગમે તે વયમા ગમે તેને માણસે ત્યાગ કરવો. તથારૂપ સત્તગ, સદ્ગુણા યોગ થયે, તે આશ્રમે કોઈ પૂર્વના સંસ્કારવાઙ્મો પડેલે વિદોષ વૈરાગ્યવાન પુરુષ ગૃહસ્થાશ્રમ પામ્યા પહેલા ત્યાગ કરે તો તેણે યોગ્ય કયું છે, એમ જિનસિદ્ધાંત પ્રાયે કહે છે. કેમકે અપૂર્વ એવાં સાધનો પ્રાપ્ત થયે મોગાદિ મોગવવાના વિચારમાં પડ્યું, અને તેની પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રયત્ન કરી પોતાનું પ્રાપ્ત આત્મસાધન ગુમાવવા જેવું કર્યું અને પોતાથી સતતિ થયે તે મનુષ્યદેહ પામશે તે મોક્ષ સાધનરૂપ થયે, એવી મનોર્થમાન-કલ્પનામાં પડ્યું તે મનુષ્યપણાનું ઉત્તમવર્ણન ટાળીને પશુવત્ કરવા જેવું થાય.

ઈન્દ્રિયાદિ જ્ઞાન થયા નથી, જ્ઞાનીપુરુષની દૃષ્ટિમા હજી જે ત્યાગ કરવાનો યોગ્ય નથી એવા કોઈ મદ્ કે મોહવૈરાગ્યવાન જીવને ત્યાગ લેવો પ્રશસ્ત જ છે, એમ કહે જિનસિદ્ધાંત એકાંતે નથી. પ્રથમથી જ જેને ઉત્તમ સંસ્કારવાઙ્મો વૈરાગ્ય ન હોય તે પુરુષ કદાપિ ત્યાગનો પરિણામે રક્ષ રાસી આશ્રમપૂર્વક પ્રવેશ તો તેણે એકાંતે ભૂલ જ કરી છે, અને ત્યાગ જ કર્યા હોત તો ઉત્તમ હતુ, એમ પણ જિનસિદ્ધાંત નથી. માત્ર મોક્ષસાધનનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે તે પ્રસંગ જતો કરવો ન જોઈએ, એમ જિનનો ઉપદેશ છે.

ઉત્તમ સંસ્કારવાઙ્મો પુરુષો ગૃહસ્થાશ્રમ કર્યા શિવાય ત્યાગ કરે તેથી મનુષ્યની વૃદ્ધિ અટકે, તેથી મોક્ષસાધનના કારણે અટકે એ વિચારવુ અલ્પદૃષ્ટિથી યોગ્ય દેસાચ, પણ તથારૂપ ત્યાગ-વૈરાગ્યનો યોગ પ્રાપ્ત થયે મનુષ્યદેહનુ સફળપણુ થવા અર્થે તે યોગનો અપ્રવચ્છપને, વિલ્લવગર રામ પ્રાપ્ત કરવો તે વિચાર તો પૂર્ણપર અવિરદ્ધ અને પરમાર્થદૃષ્ટિ સિદ્ધ કહેવાય. આપુણ્ય સંપૂર્ણ છે તથા આપણે સતતિ થાય તો તેઓ મોક્ષસાધન કરશે એવો નિશ્ચય કરી, સતતિ થયે જ એવુ માન્ય રાસી, પાછો આવોને આવો ત્યાગ પ્રકાશિત થશે, એવુ મનિષ્ય કર્યાને આશ્રમપૂર્વક મર્વર્થવાનુ કિયો વિચારવાન એકાંતે યોગ્ય ગણે? પોતાના વૈરાગ્યમાં મંદપણુ ન હોય અને જ્ઞાનીપુરુષ જેને ત્યાગ કરવા યોગ્ય ગણતા હોય તેણે વીજાં મનોર્થ માત્ર કારણોનો અથવા અનિશ્ચિત કારણોનો વિચાર છોડી દઈ નિશ્ચિત અને પ્રાપ્ત ઉત્તમ કારણનો આશ્રય કરવો એ જ ઉત્તમ છે, અને એ જ મનુષ્યપણાનું સાર્વક છે; વાકી વૃદ્ધિ આદિની તો કલ્પના છે; સરેસરો મોક્ષમાર્ગ નાશ કરી માત્ર મનુષ્યની વૃદ્ધિ કરવાની કલ્પના કર્યા જેવુ કરીએ તો વને.

ચઢી જેમ હાલ પુરોત્પત્તિમાટે આ પુરુષને અટકવુ પડ્યુ હતુ તેમ તેને (ચનાર પુત્રને) પણ અટકવુ થાય, તેથી તો કોઈને ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગરૂપ મોક્ષસાધન પ્રાપ્ત થવાનો જોગ ન આવવા-દેવા જોવુ થાય.

ચઢી કોઈ કોઈ ઉત્તમ સંસ્કારવાન પુરુષોના ગૃહાશ્રમ પહેલાના ત્યાગથી વશવૃદ્ધિ અટકવાનો વિચાર રડેએ, તો તેવા ઉત્તમ પુરુષના ઉપદેશથી અનેક જીવો જે મનુષ્યાદિ પ્રાણીનો નાશ કરતા હરતા નથી તેઓ ઉપદેશ પામી વર્તમાનમા તેવી રીતે મનુષ્યાદિનો નાશ કરતા કેમ ન અટકે તથા શુભવૃત્તિ પામવાથી ફરી મનુષ્યપણુ કેમ ન પામે? અને એ રીતે મનુષ્યનુ રક્ષણ તથા વૃદ્ધિ સમવે.

અલૌકિક દૃષ્ટિમાં તો મનુષ્યની હાનિ વૃદ્ધિ આદિનો મુખ્ય વિચાર નથી, કલ્યાણ અકલ્યાણનો મુખ્ય વિચાર છે. એક રાજા જો અલૌકિક દૃષ્ટિ પામે તો પોતાને મોઢે હજારો પ્રાણીઓનો યુદ્ધમાં નાશ થવાનો હેતુ દેહી ઘણીવાર વગરકારણે તેવાં યુદ્ધો ઉત્પન્ન ન કરે, તેથી ઘણાં માણસોનો બચાવ થાય અને તેથી વંશવૃદ્ધિ થઈ ઘણાં માણસો વધે એમ પણ વિચાર કેમ ન હઈ શકાય ?

૫ આદિ અનેક પ્રકારે વિચાર કરવાથી લૌકિક દૃષ્ટિ ટક્કી અલૌકિક દૃષ્ટિ વિચાર જાગૃતિ થશે.

(૫ આદિ ઘણાં કારણોથી પરમાર્થદૃષ્ટિથી જે બોધું છે તે જ યોગ્ય જોવામાં આવે છે. ઉપયોગ આવાં પ્રશ્નોત્તરમાં વિશેષ કરી પ્રેરવો કઠણ પડે છે, તોપણ સંક્ષેપમાં તે કંઈ લખવાનું બન્યું તે ઉદીરણાવત્ કરીને લખ્યું છે.)

જ્યાંસુધી બને ત્યાંસુધી જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનને લૌકિક આશયમાં ન ઉતારવાં. અથવા અલૌકિક દૃષ્ટિ વિચારવાં યોગ્ય છે; અને જ્યાંસુધી બને ત્યાંસુધી લૌકિક પ્રશ્નોત્તરમાં પણ વિશેષ ઉપકારવિના પડ્યું ન પડે; તેવા પ્રસંગોથી કેટલીકવાર પરમાર્થદૃષ્ટિ ક્ષોભ પમાડવા જેવું પરિણામ આવે છે.

૨. ઘડના ટેટા કે પીપરના પીપાંનું રક્ષણ પણ કંઈ તેના વંશવૃદ્ધિને અર્થે કરવાના હેતુથી અમશ્ક કહ્યાં છે એમ સમજવું યોગ્ય નથી. તેમાં કોમઠ્ઠણું હોય છે ત્યારે અનંતકાયનો સંભવ છે, તથા તેને ઘડલે વીંચી ઘણી વીંચોથી નિપ્પાપણે રહી શકાય છે, છતાં તે જ અંગીકાર કરવાની ઇચ્છા રાલવી તે વૃષ્ટિનું ઘણું તુચ્છપણું થાય છે, તેથી અમશ્ક કહ્યાં છે; તે યથાર્થ લાગવાયોગ્ય છે.

૩. પાણીનાં ટીપામાં અસંખ્યાત જીવ છે એ વાત સ્પષ્ટ છે, પણ ઉપર દર્શાવ્યાં જે ઘડના ટેટાં વગેરેનાં કારણો તેવાં કારણો તેમાં રહ્યાં નથી, તેથી તે અમશ્ક કહ્યું નથી, જો કે તેવું પાણી વાપરવાની પણ આજ્ઞા છે એમ કહ્યું નથી, અને તેથી પણ અનુક્ર પાપ થાય એવો ઉપદેશ છે.

૪. આગઠ્ઠા* કાગઠ્ઠામાં ધીજના સચિત અચિત સંબંધી સમાધાન લખ્યું છે તે કોઈ એક વિશેષ હેતુથી સંક્ષેપ્યું છે. પરંપરા રૂઢી પ્રમાણે લખ્યું છે, તથાપિ તેમાં કંઈક વિશેષ મેદ સમજાય છે, તે લખ્યો નથી. લખવા યોગ્ય નહીં લગવાથી લખ્યો નથી. કેમકે તે મેદ વિચારમાત્ર છે. અને તેમાં કાંઈ તેવો ઉપકાર સમાયો દેશ્વતો નથી.

૫. નાનાપ્રકારના પ્રશ્નોત્તરનો લક્ષ એક માત્ર આત્માર્થપ્રત્યે થાય તો આત્માને ઘણો ઉપકાર થવાનો સંભવ રહે.

૬૩૪. સ્વંમતીર્યસમીપ ઘડવા. ભાદરવા સુદ ૧૧ સુર. ૧૯૫૨.

સહજાત્મસ્વરૂપે યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય.

ત્રણ પત્રો પ્રાપ્ત થયાં છે. કંઈ પણ વૃષ્ટિ રોકતાં તે કરતાં વિશેષ અભિમાન વર્તે છે. તેમ જ વૃષ્ટાના મવાહવાં ચાલતાં તળાઈ જવાય છે, અને તેની ગતિ રોકવાનું સામર્થ્ય રહેતું નથી इत्यादि

વિગત તથા ક્ષમાપના અને ફર્કટી રાક્ષસીના યોગવાસિષ્ઠસત્રવી પ્રસંગની જગત્ત્રમ દઢના માટેમા નિશેષતા ઊભી તે વિગત વાંચી છે હાલ સ્વચ્ચામા ઉપયોગ વિશેષ રહી શક્તો નથી જેથી પત્રની પહોંચ પણ સ્વચ્ચા રહી જાય છે. સંક્ષેપમા તે પત્રોના ઉત્તર નીચે લલ્પાપરથી વિચારવા યોગ્ય છે.

૧. ઘૃત્તિઆદિ સંક્ષેપ અભિમાનપૂર્વક થતો હોય તોપણ કરવો ઘટે. વિશેષતા પટલી કે તે અભિમાનપર નિરતર રોદ રાસવો થને, તો ક્રમે કરીને ઘૃત્તિઆદિનો સંક્ષેપ થાય, અને તે સંવધી અભિમાન પણ સંક્ષેપ થાય

૨ ઘણે સ્વચ્ચે વિચારવાન પુરુષોએ એમ કહ્યું છે કે જ્ઞાન થયે કામ, મોઘ તૃપ્ત્યાદિ ભાવ નિર્મૂઢ થાય તે સત્ય છે તથાપિ તે વચનોનો એવો પરમાર્થ નથી કે જ્ઞાન થયા પ્રથમ તે મોઢા ન પડે કે ઓઢા ન થાય મૂઢસહિત ઢેદ તો જ્ઞાને કરીને થાય, પણ કપાયાદિનું મોઢાપણું કે ઓઢાપણું ન થાય ત્યાંસુધી જ્ઞાન ઘણુંકરીને ઉત્પન્ન જ ન થાય. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામા વિચાર મુલ્ય સાધન છે. અને તે વિચારને વૈરાગ્ય (ભોગપ્રત્યે અનાસક્તિ) તથા ઉપશમ (કપાયાદિનુ ઘણુ જ મદપણુ, તેમત્યે વિશેષ રોદ) વે મુલ્ય આધાર છે. એમ જાણી તેનો નિરતર રક્ષ રાસી તેવી પરિણતિ કરવી ઘટે.

સત્પુરુષના વચનના યથાર્થ ગ્રહણવિના વિચાર ઘણુકરીને ઉદ્ભવ થતો નથી. અને સત્પુરુષના વચનનુ યથાર્થ ગ્રહણ સત્પુરુષની પ્રતીતિએ વલ્ચાણ થવામા સર્વોત્કૃષ્ટ નિમિત્ત હોવાથી તેમની અનન્ય આશ્રયમક્તિ પરિણામ પામ્પેથી થાય છે. ઘણુકરી એક ધીજા કારણોને અન્યોન્યાશ્રય જેનુ છે કયાક કોઈનુ મુલ્યપણુ છે, કયાક કોઈનુ મુલ્યપણુ છે, તથાપિ એમ તો અનુમવમા આવે છે કે હરેરોતો મુમુક્ષુ હોય તેને સત્પુરુષની આશ્રયમક્તિ અર્હમાનાદિ ઢેદવાને માટે અને અલ્પકાલમા વિચારદશા પરિણામ પામવાને માટે ઉત્કૃષ્ટ કારણરૂપ થાય છે.

મોગમા અનાસક્તિ થાય, તથા લૌકિક નિશેષતા દેલાડવાની બુદ્ધિ ઓઢી કરવામા આવે તો તૃપ્ત્યા નિર્મૂઢ થતી જાય છે. લૌકિક માન આદિનુ તુચ્છપણુ સમજવામા આવે તો તેની નિશેષતા ન હારે. અને તેથી તેની ઇચ્છા સહેજે મોઢી પડી જાય એમ યથાર્થ માસે છે. માંડ માડ આજીવિકા ચાલતી હોય તોપણ મુમુક્ષુને તે ઘણું છે. કેમકે વિશેષનો કઈ અવસ્ય ઉપયોગ (કારણ) નથી, એમ જ્યાંસુધી નિશ્ચયમા ન આપવામા આવે ત્યાંસુધી તૃપ્ત્યા નાનાપ્રકારે આવરણ કર્યા કરે. લૌકિક વિશેષતામા કઈ સારમૂલતા નથી, એમ નિશ્ચય કરવામા આવે તો માંડ આજીવિકા જેટલુ મઢલુ હોય તોપણ તુષ્ટિ રહે માંડ આજીવિકા જેટલું મઢલું ન હોય તોપણ મુમુક્ષુ જીવ આર્ષધ્યાન ઘણુંકરીને થવા ન દે, અથવા થયે તે પર વિશેષ રોદ કરે, અને આજીવિકામા ટુટલુ યથાધર્મ ઉપાર્જન કરવાની મદ કલ્પના કરે એ આદિ પ્રકારે વર્તતા તૃપ્ત્યાનો પરામવ ક્ષીણ થવાયોગ્ય દેશાય છે.

૩ આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર પણ આત્મજ્ઞાનનો હેતુ ઘણુકરીને સત્પુરુષને વચને ધાય છે, કેમકે પરમાર્થ-આત્મા શાસ્ત્રમાં વર્તતો નથી, સત્પુરુષમાં વર્તે છે. મુમુક્ષુ જો કોઈ સત્પુરુષનો આશ્રય પ્રાપ્ત થયો હોય તો પ્રાપ્ત જ્ઞાનની યાચના કરવી ન ઘટે, માત્ર તથારૂપ વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય

કરવા ઘટે. તે યોગ્ય પ્રકારે સિદ્ધ થયે જ્ઞાનીનાં ઉપદેશ સુલભ પરિણમે છે, અને યથાર્થ વિચાર તથા જ્ઞાનનો હેતુ થાય છે.

૪. જ્યાંસુધી ઓછી ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે આજીવિકા ચાલતી હોય ત્યાંસુધી વિશેષ મેલ્લવવાની કલ્પનાએ મુમુક્ષુએ કોઈ એક વિશેષ અલૌકિક હેતુવિના વધારે ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે જવું ન ઘટે કેમકે તેથી ઘણી સદ્ગુણો મોઝી પડી જાય છે, અથવા વર્ધ્ધમાન થતી નથી.

૫. યોગવાસિષ્ઠના પ્રથમનાં બે પ્રકરણ અને તેવા ગ્રંથોનો મુમુક્ષુએ વિશેષ કરી લક્ષ કરવાયોગ્ય છે.

૬૩૫.

બ્રહ્મરંધ્રાદિને વિષે થતા ભાસ વિષે પ્રથમ મુંઝવે કાગઝ મળ્યો હતો. હાલ બીજો તે વિષેની વિગતનો સત્રે કાગઝ મળ્યો છે. તે તે ભાસ થવા સંભવે છે એમ જણાવવામાં કંઈક સમજણ મેદથી વ્યાખ્યા મેદ થાય. શ્રી ...નો તમને સમાગમ છે તો તેઓ દ્વારા તે માર્ગનો યથાશક્તિ વિશેષ પુરુષાર્થ થતો હોય તો કરવો યોગ્ય છે. વર્તમાનમાં તે માર્ગ પ્રત્યે અમારો વિશેષ ઉપયોગ વર્તતો નથી. તેમ પત્રદ્વારા તે માર્ગનો ઘણુંકરીને વિશેષ લક્ષ કરાવી શકાતો નથી.

આત્માના કંઈક ઉજ્જ્વલપણાને અર્થે, તેનું અસ્તિત્વ તથા મહાત્મ્યાદિ પ્રતીતિમાં આવવાને અર્થે તથા આત્મજ્ઞાનના અધિકારીપણાને અર્થે તે સાધન ઉપકારી છે. એ શિવાય બીજી રીતે ઘણું કરીને ઉપકારી નથી; એટલો લક્ષ અવશ્ય રાખવો યોગ્ય છે.

૬૩૬.

રાઝન. ભાદરવા. ૧૯૫૨.

જૈન દર્શનની રીતિએ જોતાં સમ્યગ્દર્શન અને વેદાંતની રીતિએ જોતાં કેવલજ્ઞાન અમને સંભવે છે. જૈનમાં કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ લખ્યું છે, તે જ માત્ર સમજાવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. વઢી વર્તમાનમાં તે જ્ઞાનનો તેણે જ નિષેધ કર્યો છે, જેથી તત્સંબંધી પ્રયત્ન કરવું પણ સફળ ન દેખાય. જૈન પ્રસંગમાં અમારો વધારે નિવાસ થયો છે તો કોઈ પણ પ્રકારે તે માર્ગનો ઉદ્ધાર અમ જોવાને દ્વારે વિશેષ કરીને થઈ શકે, કેમકે તેનું સ્વરૂપ વિશેષ કરીને સમજાવું હોય એ આદિ. વર્તમાનમાં જૈનદર્શન એટલું વધું અવ્યવસ્થિત અથવા વિપરીત સ્થિતિમાં જોવામાં આવે છે કે તેમાંથી જાણે જિનનો * x x x ગયો છે, અને લોકો માર્ગ પ્રરૂપે છે. વાઘ કુટારો વહુ વધારી દીધો છે, અને † અંતર્માર્ગનું ઘણુંકરી જ્ઞાન વિચ્છેદ જેવું થયું છે. વેદોક્ત માર્ગમાં ઘસેં ચારમં ઘસેં કોઈ કોઈ મોટા આચાર્ય થયા દેખાય છે કે જેથી લાલો માણસને વેદોક્ત રીતિ સચેત થઈ પ્રાપ્ત થઈ હોય. વઢી સાધારણ રીતે કોઈ કોઈ આચાર્ય અથવા તે માર્ગના જાણ સારા પુરુષો એમનેએમ થયા કરે છે, અને જૈનમાર્ગમાં ઘણાં વર્ષ થયાં તેવું બન્યું દેખાતું નથી. જૈનમાર્ગમાં પ્રજા પણ ઘણી યોડી રહી છે, અને તેમાં સંકડો મેદ વર્તે છે, એટલું જ નહીં પણ † મૂલમાર્ગની સન્મુલની

* અક્ષર ત્રુટી ગયા છે. † મૂલમાર્ગ. અ. ૬૪૫. મ. કિ.

વાત પળ તેમને કાને નથી પડતી, અને ઉપદેશકના લક્ષ્ય નથી, એવી સ્થિતિ થઈ છે. તેથી ચિત્તમા એમ આવ્યા કરે છે કે જો તે માર્ગ વધારે પ્રચાર પામે તો તેમ કરવું, નહીં તો તેમ વર્તતી પ્રજાને મૂઝલક્ષણે દોરવી આ કામ ઘણું વિકટ છે. વચ્ચી જૈનમાર્ગ પોતે જ સમજાવો તથા સમજવો કઠણ છે. સમજાવતા આઢા કારણો આવીને, ઘણા ઉમા રહે, તેની સ્થિતિ ને. ઇટલે તેવી પ્રવૃત્તિ કરતા ડર લાગે છે તેની સાથે એમ પણ રહે છે કે જો આ કાર્ય આ કાઠમા અમારાથી કંઈ પણ વને તો વની શકે, નહીં તો હાલ તો મૂઝમાર્ગ સન્મુખ થયા માટે ત્રીજાનું પ્રયત્ન કામ આવે તેવું દેખાતું નથી. ઘણકરીને મૂઝમાર્ગ વીજાના લક્ષ્ય નથી, તેમ તે હેતુ દષ્ટાંતે ઉપદેશવામા પરમશુભ આદિ ગુણો જોઈએ છે, તેમ જ અતરંગ કેટલાક ગુણો જોઈએ છે, તે અત્ર છે એવું દૃઢ માસે છે.

પ્રારંભે જો મૂઝમાર્ગ પ્રગટતામા આળવો હોય તો પ્રગટ કરનારે સર્વસગપરિત્યાગ કરવો યોગ્ય, કેમકે તેથી સ્વરેશ્વરો સમર્થ ઉપકાર થયાનો વચ્ચત આવે વર્તમાન દશા જોતા, સંતાના કર્મોપર દૃષ્ટિ દેતા કેટલાક વચ્ચત પડી તે ઉદયમા આવવો સમય છે. અમને સદ્ગુણસ્વરૂપ જ્ઞાન છે, જેથી યોગસાધનની ઇટલી અપેક્ષા નહીં હોયતી તેમા પ્રવૃત્તિ કરી નથી, તેમ તે સર્વસગપરિત્યાગમા અથવા વિશુદ્ધદેશપરિત્યાગમા સાધવા યોગ્ય છે એવી લોકોને ઘણો ઉપકાર થાય છે, જો કે વાસ્તવિક ઉપકારનું કારણ તો આત્મજ્ઞાનવિના વીજું કોઈ નથી. હાલ બે વર્ષ સુધીતો તે યોગસાધન વિશેષ કરી ઉદયમા આવે તેમ દેખાતું નથી તેથી ત્યાર પડીની કલ્પના કરાય છે, અને ૩ થી ૪ વર્ષ તે માર્ગમા ગાઢવામા આવ્યા હોય તો ૩૬ મે વર્ષ સર્વસગપરિત્યાગી ઉપદેશકનો વચ્ચત આવે, અને લોકોનું શ્રેય થવું હોય તો થાય.

નાની વયે માર્ગનો ઉદ્ધાર કરવા સગથી જિજ્ઞાસા વર્તતી હતી, ત્યાર પડી જ્ઞાનદશા આવ્યે ક્રમે કરીને તે ઉપશમ જેવી થઈ, પણ કોઈ કોઈ લોકો પરિચયમા આવેલા, તેમને કેટલીક વિશેષતા માસવાથી કઈક *મૂઝમાર્ગ પર લક્ષ આવેલો, અને આ વાજુ તો સંકડો અને હજારો માળસો પ્રસંગમા આવેલા જેમાથી કઈક સમનળવાઝા તથા ઉપદેશક પ્રત્યે આસ્વાવાઝા એવા સો એક માળસ નીકળે એ ઉપરથી એમ જોવામા આવ્યું કે લોકો તરવાના કામી વિશેષ છે, પણ તેમને તેવો યોગ વાજતો નથી જો સ્વરેશ્વર ઉપદેશક પુરુષનો યોગ વને તો ઘણા જીવ મૂઝમાર્ગ પામે તેવું છે, અને દયા આદિનો વિશેષ ઉચોત થાય એવું છે. એમ દેખાવાથી કઈક ચિત્તમા આવે છે કે આ કાર્ય કોઈ કરે તો સારું પણ દૃષ્ટિ કરતા તેવો પુરુષ ધ્યાનમા આવતો નથી, ઇટલે કઈક રત્નનાર પ્રત્યે જ દૃષ્ટિ આવે છે, પણ લક્ષનારનો જન્મથી લક્ષ એવો છે કે એ જેવું એકે જોશમવાજુ પદ નથી અને પોતાની તે કાર્યની યથાયોગ્યતા જ્યાંસુધી ન થઈ ત્યાંસુધી તેની ઇચ્છા માત્ર પણ ન કરવી, અને ઘણકરીને હજુ સુધી તેમ વર્તવામા આવ્યું છે. માર્ગનું કઈ પણ સ્વરૂપ કઈકને સમજાવ્યું છે, તમામ કોઈને એક વ્રત-પચ્ચાણ આપ્યું નથી, અથવા તમે મારા શિષ્ય છો, અને અમે ગુરુ ડીએ

એવો ઘણુંકરીને પ્રકાર વર્ણિત થયો નથી. કહેવાનો હેતુ એવો છે કે સર્વસંગપરિત્યાગ થયે તે કાર્યની પ્રવૃત્તિ સહજસ્વભાવે હૃદયમાં આવે તો કરવી એવી માત્ર કલ્પના છે.

(૨) તેનો સ્વેચ્છરો આગ્રહ નથી, માત્ર અનુકંપાદિ તથા જ્ઞાનપ્રભાવ વર્તે છે તેથી ક્યારેક તે વૃત્તિ ડટે છે, અથવા અલ્પાંશે અંગમાં તે વૃત્તિ છે, તથાપિ તે સ્વચ્છ છે. અમે ધારીએ છીએ તેમ સર્વસંગપરિત્યાગાદિ થાય તો હજારો માણસ મૂઝમાર્ગને પામે, અને હજારો માણસ તે સન્માર્ગને આરાધી સદ્ગતિને પામે એમ અમારાથી થવું સંભવે છે. અમારા સંગમાં ત્યાગ કરવાને ઘણા જીવને વૃત્તિ થાય એવો અંગમાં ત્યાગ છે.

ધર્મ સ્થાપવાનું માન મોટું છે; તેની સ્પૃહાથી પણ વચ્ચે આવી વૃત્તિ રહે, પણ આત્માને ઘણીવાર તાલી જોતાં તે સંભવ હવેની દશામાં ઓછો જ દેખાય છે, અને કંઈક સત્તાગત રહ્યો હશે તો તે ક્ષીણ થશે એમ અવશ્ય માસે છે, કેમકે યથાયોગ્યતાવિના, દેહ છૂટી જાય તેવી દૃઢ કલ્પના હોય તોપણ, માર્ગ ઉપદેશનો નહીં, એમ આત્મનિશ્ચય નિત્ય વર્તે છે. એક એ વચ્ચેના કારણથી પરિગ્રહાદિ ત્યાગ કરવાનો વિચાર રહ્યા કરે છે. મારા મનમાં એમ રહે છે કે વેદોક્ત ધર્મ પ્રકાશનો અથવા સ્થાપનો હોય તો મારી દશા યથાયોગ્ય છે, પણ જિનોક્તધર્મ સ્થાપનો હોય તો હજુ તેટલી યોગ્યતા નથી, તોપણ વિશેષ યોગ્યતા છે, એમ લાગે છે.

૬૩૭.

(૧)

હે નાથ! કાં ધર્મોન્નતિ કરવારૂપ ઇચ્છા સહજપણે સમાવેશ પામે તેમ થાઓ; કાં તો તે ઇચ્છા અવશ્ય કાર્યરૂપ થાઓ.

અવશ્ય કાર્યરૂપ થતી વધુ હુપ્કર દેખાય છે. કેમકે અલ્પ અલ્પ વાતમાં મતમેદ વધુ છે, અને તેનાં મૂઝ ઘણાં ડંઠાં છે. મૂઝમાર્ગથી લોકો લાસો ગાઝ દૂર છે પટલું જ નહીં પણ મૂઝ-માર્ગની જિજ્ઞાસા તેમને ઉત્તન કરાવતી હોય, તોપણ ઘણા કાલનો પરિચય થયે પણ થતી કઠણ પડે એવી તેમની દુરાગ્રહાદિથી જડપ્રધાન દશા વર્તે છે.

(૨)

ઉન્નતિનાં સાધનોની સ્મૃતિ કરું છું:-

બોધધીજનું સ્વરૂપ નિરૂપણ મૂઝમાર્ગપ્રમાણે ઠામ ઠામ થાય.

ઠામ ઠામ મતમેદથી કંઈ જ કલ્યાણ નથી એ વાત ફેલાય.

મત્યક્ષ સદ્ગુણની આજ્ઞાએ ધર્મે છે એમ વાત લક્ષમાં આવે.

દ્રવ્યાનુયોગ, - આત્મવિદ્યાપ્રકાશ થાય.

ત્યાગ વૈરાગ્યનાં વિશેષપણાથી સાધુઓ વિચરે.

નવતત્ત્વપ્રકાશ.

સાધુધર્મપ્રકાશ.

શ્રાવકધર્મપ્રકાશ.

વિચાર.

ઘળા જીવોને પ્રાપ્તિ.

૬૩૮.

વહવા. માદ્ર. શુદ્ધ ૧૫ સોમ. ૧૯૫૨.

ૐ

(જ્ઞાનાપેક્ષા) સર્વવ્યાપક, સચ્ચિદાનંદ ઇવો હું આત્મા એક છું. એમ વિચારવું, ધ્યાવવું.

નિર્મલ, અત્યંત નિર્મલ, પરમશુદ્ધ, ચૈતન્યધન, પ્રગટ આત્મસ્વરૂપ છે.

સર્વને વાદ કરતાં કરતાં જે અવાધ્ય અનુભવ રહે છે તે આત્મા છે.

જે સર્વને જાણે છે તે આત્મા છે.

જે સર્વ ભાવને પ્રકાશે છે તે આત્મા છે.

ઉપયોગમય આત્મા છે.

અવ્યાવાય સમાવિસ્તરૂપ આત્મા છે.

આત્મા છે. આત્મા અત્યંત પ્રગટ છે, કેમકે સ્વસર્વેદન પ્રગટ અનુભવમાં છે.

અનુભવ અને અમિલનસ્વરૂપ હોવાથી આત્મા નિત્ય છે.

આંતિપણે પરમાવનો કર્તા છે.

તેનાં ફળનો ભોક્તા છે; માન થયે સ્વભાવ પરિણામી છે.

સર્વથા સ્વભાવપરિણામ તે મોક્ષ છે.

સદુરુ, સત્સંગ, સત્સાર, સદ્વિચાર અને સયમાદિ તેનાં સાધન છે.

આત્માનાં અમિત્વથી માંડી નિર્વાણસુધીનાં પદ સાચાં છે, અત્યંત સાચાં છે. કેમકે પ્રગટ અનુભવમાં આવે છે.

આંતિપણે આત્મા પરમાવનો કર્તા હોવાથી શુભાશુભ કર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે. કર્મ સફળ હોવાથી તે શુભાશુભકર્મ આત્મા ભોગવે છે; માટે ઉત્કૃષ્ટ શુભથી ઉત્કૃષ્ટ અશુભ સુધીનાં ન્યૂનાધિક પર્યાય ભોગવવાં રૂપ ક્ષેત્ર અવશ્ય છે.

નિજ સ્વભાવજ્ઞાનમાં કેવલ ઉપયોગે, તન્મયાકાર, સહજસ્વભાવે, નિર્વિકલ્પપણે આત્મા પરિણમે તે કેવલજ્ઞાન છે.

તથારૂપ પ્રતીતિપણે પરિણમે તે સમ્પક્ત છે.

નિરંતર તે પ્રતીતિ વર્ત્યાં કરે તે ક્ષાયકસમ્પક્ત્વ કહિયે ઢિયે.

કચિત્ મંદ, કચિત્ તીવ્ર, કચિત્ વિસર્જન, કચિત્ સ્મરણરૂપ એમ પ્રતીતિ રહે તેને ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ કહિયે ઢિયે.

તે પ્રતીતિને સત્તાગત આવરણ ઉદય આવ્યાં નથી, ત્યાંસુધી ઉપશમ સમ્યક્ત્વ કહિયે છિયે.

આત્માને આવરણ ઉદય આવે ત્યારે તે પ્રતીતિથી પડી જાય છે, તેને સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ કહિયે છિયે.

અત્યંત પ્રતીતિ થવાના યોગમાં સત્તાગત અરુપ પુદ્ગલનું વેદવું જ્યાં રહ્યું છે, તેને વેદક સમ્યક્ત્વ કહિયે છિયે.

તથારૂપ પ્રતીતિ થયે અન્યભાવસંબંધી અહંમત્વાદિ, હર્ષ, શોક ક્રમેકરી ક્ષય થાય. મનરૂપ યોગમાં તારતમ્યસહિત જે કોઈ ચારિત્ર આરાધે તે સિદ્ધિ પામે છે; અને જે સ્વરૂપસ્થિરતા મને તે સ્વભાવસ્થિતિ પામે છે.

નિરંતર સ્વરૂપલાભ, સ્વરૂપાકાર ઉપયોગનું પરિણમન એ આદિ સ્વભાવ અંતરાયકર્મના ક્ષયે પ્રગટે છે.

કેવલ સ્વભાવ પરિણામી જ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન છે. ॐ સચ્ચિદાનંદાય નમઃ.

૬૩૧.

આણંદ. મા. વદ ૧૨ રવિ. ૧૯૫૨.

કાગલ મળ્યો છે. * “મનુષ્યાદિ પ્રાણીની વૃદ્ધિ” સંબંધે તમે જે પ્રશ્ન લખેલ તે પ્રશ્ન જે કારણથી લખાવું હતું, તેવું કારણ તે પ્રશ્ન મળેલ તેવામાં સાંભળ્યું હતું. એવાં પ્રશ્નથી વિશેષ આત્માર્થ સિદ્ધ થતો નથી, અથવા વૃથા કાલક્ષેપ જેવું થાય છે. તેથી આત્માર્થ પ્રત્યે લક્ષ્ય થવા તમને, તેવાં પ્રશ્ન પ્રત્યે કે તેવા પ્રસંગો પ્રત્યે તમારે ઉદાસીન રહેવું યોગ્ય છે, એમ જણાવ્યું હતું; તેમ તેવાં પ્રશ્નના ઉત્તર લખવા જેવી અત્રે વર્તમાન દશા ઘણુંકરી વર્તતી નથી એમ જણાવ્યું હતું.

અનિયમિત અને અલ્પ આયુષ્વાલા આ દેહે આત્માર્થનો લક્ષ્ય સૌથી પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

૬૪૦.

રાલજ. મા. વદ ૧૯૫૨.

બૌદ્ધ, નૈયાયિક, સાંખ્ય, જૈન અને મીમાંસા એ પાંચ આસ્તિક દર્શનો ઇટલે બંધમોહાદિ ભાવને સ્વીકારનારાં દર્શનો છે. નૈયાયિકના અભિપ્રાય જેવો જ વૈશેષિકનો અભિપ્રાય છે, સાંખ્ય જેવો જ યોગનો અભિપ્રાય છે, સહજ મેદ છે તેથી તે દર્શન જૂદાં ગવેષ્યાં નથી. પૂર્વ અને ઉત્તર એમ મીમાંસા દર્શનના બે મેદ છે; પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસામાં વિચારનો મેદ વિશેષ છે; તથાપિ મીમાંસા શબ્દથી વેયનું ઓઝલાણ થાય છે; તેથી અત્રે તે શબ્દથી વેય સમજવાં. પૂર્વ મીમાંસાનું જૈમિની અને ઉત્તરમીમાંસાનું ‘વેદાંત’ એમ નામ પણ પ્રસિદ્ધ છે.

બૌદ્ધ અને જૈન શિવાયાનાં વાકીનાં દર્શનો વેદને મુલ્ય રાખી પ્રવર્તે છે; માટે વેદાશ્રિત દર્શન છે; અને વેદાર્થ પ્રકાશી પોતાનું દર્શન સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બૌદ્ધ અને જૈન વેદાશ્રિત નથી, સ્વતંત્ર દર્શન છે.

આત્માદિ પદાર્થને નહીં સ્વીકારતું એવું ચાર્વાક નામે છટું દર્શન છે. બૌદ્ધ દર્શનના મુખ્ય ચાર મેદ છે :-

૧. સૌતાંત્રિક, ૨. માધ્યમિક, ૩. શૂન્યવાદી અને ૪. વિજ્ઞાનવાદી. તે જૂદે જૂદે પ્રકારે માવોની વ્યવસ્થા માને છે,

જૈનદર્શનના સહજ પ્રકારાંતરથી બે મેદ છે; દિગંબર અને શ્વેતાંબર.

પાંચ આસ્તિકદર્શનને જગત્ અનાદિ અગિમત છે.

બૌદ્ધ, સાંખ્ય, જૈન અને પૂર્વમીમાંસાને અભિપ્રાયે સૃષ્ટિકર્તા એવો કોઈ ईશ્વર નથી.

નૈયાયિકને અભિપ્રાયે તટસ્થપણે ईશ્વર કર્તા છે.

વેદાંતને અભિપ્રાયે આત્માને વિષે જગત્ વિવર્તરૂપ ઇચ્છે કલ્પિતપણે માસે છે અને તે રીતે ईશ્વર કલ્પિતપણે કર્તા સ્વીકાર્યો છે.

યોગને અભિપ્રાયે નિયંતાપણે ईશ્વર પુરુષવિશેષ છે.

બૌદ્ધને અભિપ્રાયે ત્રિકાલ અને વસ્તુસ્વરૂપ આત્મા નથી, ક્ષણિક છે. શૂન્યવાદી બૌદ્ધને અભિપ્રાયે વિજ્ઞાનમાત્ર છે; અને વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધને અભિપ્રાયે દુઃખાદિ તત્ત્વ છે. તેમાં વિજ્ઞાનસ્કંધ ક્ષણિકપણે આત્મા છે.

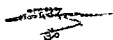
નૈયાયિકને અભિપ્રાયે સર્વવ્યાપક એવા અસંખ્ય જીવ છે. ईશ્વર પણ સર્વવ્યાપક છે. આત્માદિ ને મનના સાન્નિધ્યથી જ્ઞાન ઉપજે છે.

સાંખ્યને અભિપ્રાયે સર્વવ્યાપક એવા અસંખ્ય આત્મા છે. તે નિત્ય, અપરિણામી અને વિન્માત્રસ્વરૂપ છે.

જૈનને અભિપ્રાયે અનંત દ્રવ્ય આત્મા છે. પ્રત્યેકે જૂદા છે. જ્ઞાનદર્શનાદિ ચેતનાસ્વરૂપ, નિત્ય, અને પરિણામી પ્રત્યેક આત્મા અસંખ્યાતપ્રદેશી સ્વશરીરાવગાહવર્તી માન્યો છે.

પૂર્વમીમાંસાને અભિપ્રાયે જીવ અસંખ્ય છે, ચેતન છે.

ઉત્તરમીમાંસાને અભિપ્રાયે એક જ આત્મા સર્વવ્યાપક સચ્ચિદાનંદમય ત્રિકાલાવાધ્ય છે.

શાળદ. આશિન. ૧૯૫૨.

આસ્તિક એવાં મૂલ્ય પાંચ દર્શન આત્માનું નિરૂપણ કરે છે, તેમાં મેદ જોવામાં આવે છે, તેનું સમાધાન !

દિન પ્રતિદિન જૈનદર્શન ક્ષીણ થતું જોવામાં આવે છે, અને વર્ષમાનસ્વામી થયા પછી થોડાંએક વર્ષમાં તેમાં નાના પ્રકારના મેદ થયા દેખાય છે તે આદિનાં શાં કારણો !

હરિમદ્રાદિ આચાર્યોં નવીન યોજનાની પેઠે શ્રુતજ્ઞાનની ઉચ્ચતિ કરી દેખાય છે, પણ લોક-સમુદાયમાં જૈનમાર્ગ વધારે પ્રચાર પામ્યો દેસાતો નથી, અથવા તથારૂપ અતિશયસંપન્ન ધર્મપ્રવર્તક પુરુષનું તે માર્ગમાં ઉત્પન્ન થતું ઓછું દેખાય છે, તેનાં શાં કારણો !

હવે, વર્તમાનમાં તે માર્ગની ઉન્નતિ થવી સંભવે છે કે કેમ ! અને થાય તો શી શી રીતે થવી સંભવિત દેસાય છે, અર્થાત્ તે વાત ક્યાંથી જન્મ પામી કેવી રીતે કેવા દ્વારે કેવી સ્થિતિમાં પ્રચાર પામવી સંભવિત દેસાય છે ? પત્રી જાણે વર્ષમાનસામીના વચ્ચત જેવો વર્ષમાનકાઠના યોગાદિ અનુસાર તે ધર્મ ઉદય પામે એવું દીર્ઘદષ્ટિથી સંભવે છે ? અને સંભવતું હોય તો તે શા શા કારણથી ?

જૈનસૂત્ર હાલ વર્તમાનમાં છે, તેમાં તે દર્શનનું સ્વરૂપ ઘણું અધુરું રહેલું જોવામાં આવે છે, તે વિરોધ શાથી ટલે ?

તે દર્શનની પરંપરામાં એમ કહ્યું છે કે વર્તમાનકાઠમાં કેવલજ્ઞાન ન હોય, અને કેવલજ્ઞાનનો વિષય લોકાલોકને દ્રવ્યગુણપર્યાયસહિત સર્વ કાઠપરત્વે જાણવાનો માન્યો છે તે યથાર્થ દેસાય છે ? અથવા તે માટે વિચારતાં કંઈ નિર્ણય આવી શકે છે કે કેમ ? તેની વ્યાખ્યા કંઈ ફેર દેસાય છે કે કેમ ? અને મૂઝ વ્યાખ્યાપ્રમાણે કંઈ વીજો અર્થ થતો હોય તો તે અર્થાનુસાર વર્તમાનમાં કેવલજ્ઞાન ઉપજે કે કેમ ? અને તે ઉપદેશી શકાય કે કેમ ? તેમ જ વીજાં જ્ઞાનોની વ્યાખ્યા કહી છે તે પણ કંઈ ફેરવાઢી લાગે છે કે કેમ ? અને તે શા કારણથી ?

દ્રવ્ય ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય; આત્મા મધ્યમ અવગાહી, સંકોચ વિકાશનું ભાજન; મહા-વિદેહાદિ ક્ષેત્રની વ્યાખ્યા; તે કંઈ અપૂર્વે રીતે કે કહેલી રીતે ઘણા જ વચ્ચવાન પ્રમાણસહિત સિદ્ધ થવાયોગ્ય દેસાય છે કે કેમ ?

ગચ્છના મતમતાંતર ધણી જ નજીવી નજીવી વાચતમાં વચ્ચવાન આગ્રહી થઈ જૂદી જૂદી રીતે દર્શન-મોહનીયના હેતુ થઈ પડ્યા છે, તે સમાધાન કરવું વહુ વિકટ છે. કેમકે તે લોકોની મતિ વિશેષ આવરણને પામ્યાવિના ઘટલા અલપ કારણમાં વચ્ચવાન આગ્રહ ન હોય.

અવિરતિ, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ ધર્માના કયા આશ્રમવાઢા પુરુષથી વિશેષ ઉન્નતિ થઈ શકવાને સંભવ રહે છે ?

સર્વવિરતિ કેટલાંક કારણોમાં પ્રતિબંધને લીધે પ્રવર્તિ શકે નહીં. દેશવિરતિ અને અવિરતિની તથારૂપ પ્રતીતિ થવી મુશ્કેલ અને વઢી જૈનમાર્ગમાં પણ તે રીતનો સમાવેશ ઝોઢો છે.

આ વિકલ્પ અમને શા માટે ડઢે છે ? અને તે શમાવી દેવાનું નિષ્ણ છે તે શમાવી દર્શન.

૬૪૨.

❧ જિનાય ગમ્ :

(૧) ભગવાન્ જિને કહેલા લોકસંસ્થાનાદિ શાવ આધ્યાત્મિક દષ્ટિથી સિદ્ધ થવાયોગ્ય છે.

ચક્રવર્ત્યારિદિનું સ્વરૂપ પણ આધ્યાત્મિક દષ્ટિથી સમજાય એવું છે.

મનુષ્ય ઝંચત્વ પ્રમાણાદિનાં પણ તેવો સંભવ છે.

કાઠપ્રમાણાદિ પણ તે જ રીતે ઘટ્યમાન છે.

નિગોદાદિ પણ તે જ રીતે ઘટ્યમાન થવાયોગ્ય છે.

સિદ્ધસ્વરૂપ પળ એ જ ભાવયી નિદિધ્યાસન થવાયોગ્ય છે, સંપ્રાપ્ત થવાયોગ્ય જણાય છે.

લોક શબ્દનો અર્થ | આધ્યાત્મિક છે. સર્વજ્ઞ શબ્દ સમજાવો વહુ ગૂઢ છે. ધર્મકથા-
પૂનેકાંત શબ્દનો અર્થ |

રૂપ ચરિત્રો આધ્યાત્મિક પરિમાપાયી અલંકૃત લાગે છે. જંબુદ્વીપાદિનું વર્ણન પળ અધ્યાત્મપરિ-
માપાયી નિરૂપિત કર્યું લાગે છે.

(૨) અતીન્દ્રિય જ્ઞાનના મગવાન્ જિને કે મેદ પાઢ્યા છે, (૧) દેશપ્રત્યક્ષ તે કે મેદ :-

(૧) અવધિ. (૨) મનઃપર્યવ. ઇચ્છિતપણે અવલોકન કરતો આત્મા ઇન્દ્રિયના અવ-
લંબનવગર અમુક મર્યાદા જાણે તે અવધિ. અનિચ્છિત છતાં માનસિક વિશુદ્ધિના વઝયડે જાણે
તે મનઃપર્યવ. (૨) સર્વ-પ્રત્યક્ષ તે સામાન્યવિશેષ ચૈતન્યાત્મદષ્ટિમાં પરિનિષ્ઠિત શુદ્ધ કેવલજ્ઞાન.

(૩) શ્રી જિને કહેલ ભાવો અધ્યાત્મપરિમાપામય હોવાયી સમજાવા કઠળ છે. પરમપુરુષનો
યોગ સંપ્રાપ્ત થવો જોઈએ. જિન પરિમાપાવિચાર યથાવકાશાનુસાર વિશેષ નિદિધ્યાસ કરવાયોગ્ય છે.

૬૪૩.

કાવિઠા. શ્રાવણ વદ ૨. ૧૯૫૨.

ઉપદેશછાયા.*

(૧)

સ્રી, પુત્ર, પરિગ્રહાદિ ભાવો પ્રત્યે મૂઠ જ્ઞાન થયા પઠી જો એવી ભાવના રહે કે જ્યારે
ઇચ્છીશ ત્યારે આ સ્ત્રિયાદિ પ્રસંગ ત્યાગી શકીશ તો તે મૂઠ જ્ઞાનથી વમાવી દેવાની વાત સમજની;
અર્થાત્ મૂઠ જ્ઞાનમાં જો કે મેદ પડે નહીં, પળ આવરણરૂપ થાય. વઝી શિષ્યાદિ અથવા મક્તિના
કરનારાઓ માર્ગથી પડશે અથવા અટકી જશે એવી ભાવનાયી જ્ઞાનીપુરુષ પળ વર્તે તો જ્ઞાનીપુરુષને
પળ નિરાવળજ્ઞાન તે આવરણરૂપ થાય; અને તેથી જ વર્ષમાનાદિ જ્ઞાનીપુરુષો અનિદ્રાપણે સાઢાવાર-
વર્ષસુધી રહ્યા; સર્વથા અસંગપણે જ શ્રેયસ્કર દીધું; એક શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવાનું પળ યથાર્થ દીધું
નહીં; સાવ નિરાવરણ, વિજોગી, વિમોગી અને નિર્મયી જ્ઞાન થયા પઠી ઉપદેશકાર્ય કર્યું. માટે
આને આમ કહીશું તો ઠીક, અથવા આને આમ નહીં કહેવાય તો સોટું એ વગેરે વિકલ્પો
સાધુસુનિઓએ ન કરવા.

હાલના વસ્તુતમા મનુષ્યોનું કેટલુંક આયુષ્ સ્ત્રીપાસે જાય, કેટલુંક નિદ્રામાં જાય, કેટલુંક
પંધામાં જાય, અને સહેજ રહે તે કુગુરુ હંટી લે. ઘટલે મનુષ્યમય નિરર્થક ચાલ્યો જાય.

* સ. ૧૯૫૨ ના શ્રાવણ-મંદ્રપદમાં શ્રીમદ્વું શ્રીકાવિઠા, રાલ્જ, ષડવાઆદિ નિવૃત્તિસ્થેષે રહેનું થયેલ, તે વસ્તુ તેઓ
શ્રીયે કરેલ ઉપદેશ, છાયા માત્ર શ્રીની હૃદે સ. શ્રી. અબાલ્લ લાલચંદે ટાકી લીધેલ. ।

પ્ર૦:—કેવલજ્ઞાનીએ સિદ્ધાંતો મરુપ્યાં તે ‘પરુપયોગ’ કે ‘સ્વુપયોગ’ ? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે કેવલજ્ઞાની સ્વુપયોગમાં જ વર્તે.

૩૦:—તીર્થંકર કોઈને ઉપદેશ દે તેથી કરી કોઈ ‘પરુપયોગ’ કહેવાય નહીં. ‘પરુપયોગ’ તેને કહેવાય કે જે ઉપદેશ દેતાં રતિ, અરતિ, હર્ષ, અહંકાર યતાં હોય. જ્ઞાનીપુરુષને તો તાદાત્મ્ય-સંવંધ હોતો નથી જેથી ઉપદેશ દેતાં રતિ, અરતિ ન થાય. રતિ, અરતિ થાય તે ‘પરુપયોગ’ કહેવાય. પણ તેમ નથી, કારણ તેને વિષે રતિપણું, અરતિપણું નથી.

સિદ્ધાંતના વાંધાવિષે એમ સમજવું કે આપણી બુદ્ધિ ન પહોંચે તેથી તે વચનો અસત્ છે એમ ન કહેવું; કારણ કે જેને તમે અસત્ કહો છો, તે શાસ્ત્રથી જ પ્રથમ તો તમે જીવ, અર્જીવ એવું કહેતા શીલ્યા છો, અર્થાત્ તે જ શાસ્ત્રોને આધારે જ તમે જે કોઈ જાણો છો તે જાણ્યું છે; તો પછી તેને અસત્ કહેવાં તે ઉપકારને વદલે દોષ કરવા બરાવર ગણાય. વઝી શાસ્ત્રના લેખનારાઓ પણ વિચારવાન હતા. તેથી તે સિદ્ધાંત વિષે જાણતા હતા. મહાવીરસ્વામી પછી ઘણે વર્ષે લેખાણાં છે માટે અસત્ કહેવાં તે દોષ ગણાય.

જ્ઞાનીની આજ્ઞા વર્તતા એવા મદ્રિક મુમુક્ષુ જીવને “બ્રહ્મચર્ય પાઠવું દટલે લિયાદિકના પ્રસંગમાં ન જવું” એવી આજ્ઞા ગુરુપ કરી હોય તો તે વચનપર દૃઢ વિશ્વાસ કરી તે તે સ્થાનકે ન જાય; ત્યારે જેને માત્ર આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રાદિક વાંચી મુમુક્ષુતા થઈ હોય, તેને એમ અહંકાર રહ્યા કરે કે, “આમાં તે શું જીતવું છે?” આવી ઘેલછાના કારણથી તે તેવા લિયાદિકના પ્રસંગમાં જાય. કદાચ તે પ્રસંગથી એકવાર વેવાર બચે, પણ પછી તે પદાર્થમયે દૃષ્ટિ દેતાં ‘આ ઠીક છે’ એમ કરતાં કરતાં તેને તેમાં આનંદ થાય, અને તેથી લિયો સેવે.

જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે વાઝો મોઝો જીવ તો વર્તે; દટલે તે વીજા વિકલ્પો નહીં કરતાં તેવા પ્રસંગમાં ન જ જાય. આ પ્રકારે, જે જીવને “આ સ્થાનકે જવું યોગ્ય નથી” એવાં જે જ્ઞાનીનાં વચનો તેનો દૃઢ વિશ્વાસ છે તે બ્રહ્મચર્યવ્રતમાં રહી શકે છે. અર્થાત્ તે આ અકાર્યમાં પ્રવૃત્ત ન થાય. ત્યારે જ્ઞાનીના આજ્ઞાકિત નથી એવા માત્ર આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રો વાંચી ચલેલા મુમુક્ષુઓ અહંકારમાં ફર્કાં કરે, અને માન્યા કરે કે આમાં તે શું જીતવું છે? આવી માન્યતાને લઈને આ જીવ પડી જાય છે, અને આગલ વધી શકે નહીં. આ ક્ષેત્ર છે તે નિવૃત્તિવાઙ્ છે, પણ જેને નિવૃત્તિ થઈ હોય તેને તેમ છે. તેમ સરા જ્ઞાની છે તે શિવાયને તો અબ્રહ્મચર્યવશ ન થવાય એમ કહેવામાત્ર છે. જેમ જેને નિવૃત્તિ થઈ નથી તેને પ્રથમ તો એમ થાય છે કે “આ ક્ષેત્ર સારું છે, અહીં રહેવા જેવું છે,” પણ પછી એમ એમ કરતાં વિશેષ પ્રેરણા થવાથી ક્ષેત્રાકારવૃત્તિ થઈ જાય. જ્ઞાનીની વૃત્તિ ક્ષેત્રાકાર ન થાય; કારણ કે ક્ષેત્ર નિવૃત્તિવાઙ્ છે, અને પોતે પણ નિવૃત્તિભાવ પામેલા છે દટલે વને યોગ અનુકૂલ છે. શુદ્ધજ્ઞાનીઓને પ્રથમ તો એમ અભિમાન રહ્યા કરે કે, આમાં શું જીતવું છે? પણ પછી ધીમે ધીમે લિયાદિ પદાર્થોમાં સપડાઈ જાય છે; જ્યારે સરા જ્ઞાનીને તેમ થતું નથી.

હાલ સિદ્ધાંતોનો જે બાધો જોવામા આવે છે તે જ અસરોમા અનુક્રમે તીર્થંકરે કહ્યું હોય એમ કાંઈ નથી. પણ જેમ કોઈ વસ્તુને કોઈએ વાચના, પ્રચ્છણા, પરાવર્તના, અનુપેક્ષા અને ધર્મકથા સંબંધી પુછ્યું તો તે વસ્તુને તે સમગ્રી વાત કહી. વઝી કોઈએ પૂછ્યું કે ધર્મકથા કેટલા પ્રકારે તો કહ્યું કે ચાર પ્રકારે:—અક્ષેપણી, નિષેપણી, નિર્વેદણી, સંવેગણી. આવા આવા પ્રકારની વાત થતી હોય તે તેમની પાસે જે ગણધરો હોય તે ધ્યાનમા રાસી લે, અને અનુક્રમે તેનો બાધો બાધે. જેમ અહીં કોઈ વાત કરવાથી કોઈ ધ્યાનમા રાસી અનુક્રમે તેનો બાધો બાધે તેમ. બાકી તીર્થંકર જેટલું કહે તેટલું કાંઈ તેઓના ધ્યાનમા ન રહે, અમિપ્રાય ધ્યાનમા રહે. વઝી ગણધરો પણ બુદ્ધિવાન હતા એટલે તે તીર્થંકરે કહેલા વાક્યો કાંઈ તેમા આવ્યા નથી એમ પણ નથી.

સિદ્ધાંતોનો બાધો એટલો વધો સહ્ય છે છતાં ચતિલોકોને તેથી વિરુદ્ધ આચરણ કરતા દેલીએ છીએ. દાસલા તરીકે, કહ્યું છે કે સાધુઓએ ધુપેલ નાસતું નહીં, છતાં તે લોકો નાસે છે. આથી કાંઈ જ્ઞાનીની વાણીનો દોષ નથી; પણ જીવની સમજણશક્તિનો દોષ છે. જીવમા સદ્બુદ્ધિ ન હોય તો પ્રત્યક્ષયોગે પણ તેને અવજી જ પરિણમે છે, અને જીવમા સદ્બુદ્ધિ હોય તો સવજી માસે છે.

પ્રાસ=જ્ઞાન પામેલો પુરુષ.

આસ=વિશ્વાસ કરવાયોગ્ય પુરુષ.

સુસુઝ માત્ર સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ સમજવા નહીં. જીવને મૂલવણીના સ્થાનક ધના છે માટે વિશેષ વિશેષ જાગ્રતિ રાખવી, ઝંઝાવું નહીં, મદતા ન કરવી પુરુષાર્થધર્મ વર્ધમાન કરવો.

જીવને સત્પુરુષનો યોગ મઝતો દુર્લભ છે. અપારમાર્થિક ગુરુને જો પોતાનો શિષ્ય વીંજા ધર્મમા જાય તો તાવ ચંદે છે પારમાર્થિક ગુરુને “આ મારો શિષ્ય છે” એવો માવ હોતો નથી. કોઈ કુગુરુઆશ્રિત જીવ બોધશ્રવણઅર્થે સદ્ગુરુપાસે એક વસ્તુ ગયો હોય, અને પઢી તે તેના તે કુગુરુપાસે જાય, તો તે કુગુરુ તે જીવને અનેક નિષિત્ર વિકલ્પો વેસાડી દે છે, કે જેથી તે જીવ પરી સદ્ગુરુપાસે જાય નહીં. તે જીવને વિચારાને તો સત્, અસત્ વાણીની પરીક્ષા નથી એટલે મોઢવાઈ જાય છે, અને સાચા માર્ગેથી પઢી જાય છે.

(૩)

રાઝાન આ. વદ ૬ પાત્રી

મક્તિ એ સર્વોત્કૃષ્ટ માર્ગ છે. મક્તિથી અહંકાર મટે, સ્વહૃદ ટકે, અને સીધા માર્ગે ચાલતું જવાય, અન્ય વિકલ્પો મટે. આવો એ મક્તિમાર્ગ શ્રેષ્ઠ છે

પ્ર૦:—આત્મા કોણે અનુમત્યો કહેવાય ? —

ઉ૦ —તરવાર મ્યાનમાથી કાઢવાથી જેમ જૂદી માર્લમ પડે છે, તેમ દેહથી આત્મા સ્વદ જૂદો થતાવે છે તેણે આત્મા અનુમત્યો કહેવાય.

દૂધને પાણી મેઝા છે તેવી રીતે આત્મા અને દેહ રહેલા છે. દૂધ અને પાણી ક્રિયા કરવાથી

જૂદાં પડે ત્યારે જૂદાં કહેવાય. તેવી રીતે આત્મા અને દેહ ક્રિયાથી જૂદા પડે ત્યારે જૂદા કહેવાય. દૂધ દૂધના અને પાણી પાણીના પરિણામ પામે ત્યાંસુધી ક્રિયા કહેવી. આત્મા જાણ્યો હોય તો પછી એક પર્યાયથી માંડી આત્મા સ્વરૂપસુધીની ઝાંતિ થાય નહીં. પોતાના દોષ ઘટે, આવરણ ટળે તો જ જાણવું કે જ્ઞાનીનાં વચનો સાચાં છે. આપણે ભવ્ય અભવ્યની ચિંતા ન રાखતાં, હાલ તો ઉપકાર થાય તેવો લાભનો ધર્મવ્યાપાર કરવો.

જ્ઞાન તેનું નામ કે જે હર્ષ શોક વચ્ચે હાજર થાય; અર્થાત્ હર્ષ, શોક થાય નહી. સમ્યગ્દષ્ટિ હર્ષ શોકાદિ પ્રસંગમાં એકાકાર થાય નહીં. તેમનાં નિર્ઘ્વંસ પરિણામ થાય નહીં; અજ્ઞાન ઉત્તું થાય કે જાણવામાં આવ્યે તરત જ દાવી દે; વહુ જ જાગૃતિ હોય. ભય અજ્ઞાનનો છે. જેમ સિંહજીને સિંહ ચાલ્યો આવતો હોય અને ભય લાગતો નથી; પણ જાણે તે કૂતરો ચાલ્યો આવતો હોય તેમ સિંહજીને લાગે છે; તેવી રીતે જ્ઞાની પૌદ્ગલિક સંયોગ સમજે છે. રાજ મઘ્યે આનંદ થાય તો તે અજ્ઞાન.

જ્ઞાનીની દશા વહુ જ અદ્ભુત છે. યથાતથ્ય કલ્યાણ સમજાયું નથી તેનું કારણ વચનને આવરણ કરનાર દુરાગ્રહભાવ, કપાય રહ્યા છે. દુરાગ્રહભાવને લીધે મિથ્યાત્વ શું છે તે સમજાય નહીં; દુરાગ્રહને મૂકે તો મિથ્યાત્વ દૂર સ્વસ્વા માંડે. કલ્યાણને અકલ્યાણ અને અકલ્યાણને કલ્યાણ સમજે તે મિથ્યાત્વ. દુરાગ્રહાદિ ભાવને લીધે જીવને કલ્યાણનું સ્વરૂપ વતાવ્યા છતાં સમજાય નહીં. કપાય દુરાગ્રહાદિ મૂકાય નહીં તો પછી તે વિશેષ પ્રકારે પીટે છે. કપાય સત્તાપણે છે, નિમિત્ત આવે ત્યારે ઉભા થાય છે, ત્યાંસુધી ઉભા થાય નહીં.

પ્ર૦:-શું વિચાર કર્યે સમભાવ આવે ?

ઉ૦:-વિચારવાનને પુદ્ગલમાં તન્મયપણું, તાદાત્મ્યપણું થતું નથી. અજ્ઞાની પૌદ્ગલિક સંયોગના હર્ષનો પણ વાંચે તો તેનું મોઢું સુશીમાં દેસાય, અને ભયનો કાગઝ આવે તો ઉદાસ થઈ જાય.

સર્પ દેહી આત્મવૃત્તિમાં ભયનો હેતુ થાય ત્યારે તાદાત્મ્યપણું કહેવાય. તન્મયપણું થાય તેને જ હર્ષ, જોષ્ઠ અપ્પ છે. નિમિત્ત છે તે તેનું કાર્પ કર્ણાવળર રહે નહીં.

મિથ્યાદષ્ટિને વચમાં સાક્ષી (જ્ઞાનરૂપી) નથી.

દેહને આત્મા વચ્ચે જૂદા છે એવો જ્ઞાનીને ભેદ પડ્યો છે. જ્ઞાનીને વચમાં સાક્ષી છે. જ્ઞાન, જાગૃતિ હોય તો જ્ઞાનના વેગે ફરી, જે જે નિમિત્ત ટળે તેને પાછું વાઢી શકે.

જીવ વિભાવ પરિણામમાં વર્ષે તે વચ્ચે કર્મ વાધે; અને સ્વભાવ પરિણામમાં વર્ષે તે વચ્ચે કર્મ વાધે નહીં.

સ્વછંદ ટળે તો જ મોક્ષ થાય. સદ્ગુણી આજ્ઞાવિના આત્માર્થી જીવનાં શ્વાસોચ્છ્વાસ શિવાય વીજું ન ચાલે એવી જિનની આજ્ઞા છે.

પ્ર૦:-પાંચ ઇન્દ્રિયો શી રીતે વશ થાય ?

૩૦:-વસ્તુઓ ઉપર તુચ્છભાવ આવવાથી. ફૂલ સુકાવાથી તેની સુગંધી થોડીવાર રહી નાશ પામે છે, ને ફૂલ કરમાઈ જાય છે, અને તેથી કાંઈ સંતોષ થતો નથી તેની પેટે તુચ્છ ભાવ આવવાથી ઇંદ્રિયોના વિપયોમાં લુબ્ધતા થતી નથી.

પાંચ ઇંદ્રિયોમાં જીઘ્ઘાઈંદ્રિય વશ કરવાથી બાકીની ચાર ઇંદ્રિયો સહેજે વશ થાય છે.

પ્ર૦:-જ્ઞાનીપુરુષને શિષ્યે પ્રશ્ન પૂછું, “વાર ઉપાંગ તો વહુ ગહન છે; અને તેથી મારાથી સમજી શકાય તેમ નથી; માટે વાર અંગનો સાર જ ચતાવો કે જે પ્રમાણે વર્તું તો મારું કલ્યાણ થાય.”

૩૦:-સદ્ગુણ ઉત્તર આપ્યો, “વાર ઉપાંગનો સાર તમને કહીએ છીએ કે, વૃત્તિઓને ક્ષય કરવી.”

આ વૃત્તિઓ વે પ્રકારની કહી: એક વાદ્ય અને વીજી આંતર. વાદ્યવૃત્તિ પટલે આત્માથી વહાર - વર્તવું તે. આત્માની અંદર પરિણમવું, તેમાં શમાવું તે અંતરવૃત્તિ. પદાર્થનું તુચ્છપણું ભાસ્યમાન થયું હોય તો અંતરવૃત્તિ રહે. જેમ અલ્પ કિંમતનો એવો જે માટીનો ઘડો તે ફુટી ગયો અને પડી તેનો ત્યાગ કરતાં આત્માની વૃત્તિ ક્ષોભ પામતી નથી, કારણ કે તેમાં તુચ્છપણું સમજાયું છે. આવી રીતે જ્ઞાનીને જગત્ના સર્વ પદાર્થ તુચ્છ ભાસ્યમાન છે. જ્ઞાનીને એક રૂપિયાથી માંડી સુવર્ણ હત્યાદિક પદાર્થમાં સાબ માટીપણું જ માસે છે.

સ્ત્રી ૫ હાઠમાંસનું પૂતલું છે એમ સ્પષ્ટ જાણું છે તેથી વિચારવાનની વૃત્તિ ત્યાં ક્ષોભ પામતી નથી; તોપણ સાધુને ઈવી આજ્ઞા કરી છે કે હજારો દેવાંગનાથી ન ચઢી શકે તેવા મુનિએ પણ નાક કાન છેદેલી ઈવી જે સો વરસની વૃદ્ધ સ્ત્રી તેની સમીપ પણ રહેવું નહીં; કારણ કે તે વૃત્તિને ક્ષોભ પમાડે જ એવું જ્ઞાનીએ જાણ્યું છે. સાધુને તેટલું જ્ઞાન નથી કે તેનાથી ન જ ચઢી શકે, એમ ધારી તેની સમીપ રહેવાની આજ્ઞા કરી નથી. એ વચન ઉપર જ્ઞાનીએ પોતે વિશેષ માર મૂક્યો છે; પટલા માટે જો વૃત્તિઓ પદાર્થોમાં ક્ષોભ પામે તો તરત સ્ત્રીની લઈ તેવી વાદ્યવૃત્તિઓ ક્ષય કરવી.

ચૌદ ગુણસ્થાનક છે તે આત્માના અંશે અંશે ગુણ વતાવ્યા છે, અને છેવટે તે કેવા છે તે જણાવ્યું છે. જેમ એક હીરો છે તેને એક એક કરતાં ચૌદ પેઢેલ પાડો તો અનુક્રમે વિશેષ વિશેષ કાન્તિ પ્રગટે, અને ચૌદે પેઢેલ પાડતા છેવટે હીરાની સંપૂર્ણ સ્પષ્ટ કાન્તિ પ્રગટે. આ જ રીતે સંપૂર્ણ ગુણ પ્રગટવાથી આત્મા સંપૂર્ણપણે પ્રગટે.

ચૌદપૂર્વધારી ત્યાંથી (અમ્યારભેંચી) પાડો પડે છે તેનું કારણ પ્રમાદ છે. પ્રમાદના કારણથી તે એમ જાણે કે “હવે મને ગુણ પ્રગટ્યો.” આવા અભિમાનથી પહેલે ગુણસ્થાનકે જઈ પડે છે; અને અનંતકાલનું અમણ કરવું પડે છે. માટે જીવે અવશ્ય જામન રહેવું; કારણ કે વૃત્તિઓનું પ્રાવસ્ય વળું છે કે તે દરેક પ્રકારે છેતરે છે.

અગીઆરમા ગુણસ્થાનકેથી જીવ પડે છે તેનું કારણ ૫ કે વૃત્તિઓ પ્રથમ જાણે છે કે “હમણા

આ શૂરાતનમા છે પટલે આપણુ વઝ ચાલવાનુ નથી," અને તેથી સુપ થઈ વધી દવાઈ રહે છે. "ક્રોધથી છેતરાશે નહીં, માનથી પણ છેતરાશે નહીં, તેમ માયાનુ વઝ ચાલે તેવુ નથી" એમ વૃત્તિ જાણુ કે તરત ત્યા લોમ ઉદયમાન થાય છે "મારાગા કેવા રિદ્ધિ, સિદ્ધિ, અને એશ્વર્ય પ્રગટ થયા" એવી વૃત્તિ ત્યા આગઝ થતા તેનો લોમ થવાથી ત્યાથી જીવ પડે છે, અને પહેલે ગુણસ્થાનકે આવે છે

આ કારણથી વૃત્તિઓને ઉપશમ કરવા કરતા ક્ષય કરવી, પટલે ફરીથી ઉદ્ભવે નહીં. જ્યારે જ્ઞાનીપુરુષ ત્યાગ કરાવવાને માટે કહે કે આ પદાર્થ ત્યાગી દે ત્યારે વૃત્તિ મૂલ્કે છે કે ઠીક છે, હુ વે દિવસ પછી ત્યાગીશ. આવા મૂલ્કાવામા પડે છે કે વૃત્તિ જાણે છે કે ઠીક થયુ, અણીનો ચૂમ્કો સો વર્ષ જીવે. પટલામા શિયિલપનાના કારણો મઠ્ઠે કે "આ ત્યાગવાથી રોગના કારણો થશે, માટે હમણા નહીં પણ આગઝ ત્યાગીશ." આ રીતે વૃત્તિઓ છેતરે છે

આ પ્રકારે અનાદિકાઠથી જીવ છેતરાય છે. કોઈનો વિશ વર્પનો પુત્ર મરી ગયો હોય, તે વલ્લે તે જીવને એવી કડવાશ લાગે કે આ સંસાર યોટો છે પણ બીજે જ દિવસે એ વિચાર બાહ્યવૃત્તિ વિસ્મરણ કરાવે છે કે "પુત્રો છોકરો કાલસવારે મોટો થઈ રહેશે, એમ થતુ જ આવે છે, શુ ફરીએ" આમ થાય છે, પણ એમ નથી થતુ કે તે પુત્ર જેમ મરી ગયો, તેમ હુ પણ મરી જઈશ, માટે સમજીને વૈરાગ્ય પામી ચાલ્યો જાઉ તો સારુ આમ વૃત્તિ થતી નથી. ત્યા વૃત્તિ છેતરે છે.

જીવ એમ માની વેસે છે કે "હુ પઢિત છુ, શાસ્ત્રવેદા છુ, ડાહ્યો છુ, ગુણવાન છુ, લોક મને ગુણવાન કહે છે," પણ તેને જ્યારે તુચ્છ પદાર્થનો સયોગ થાય છે ત્યારે તરત જ તેની વૃત્તિ ચેંચામ છે. આવા જીવને જ્ઞાની કહે છે કે તુ વિચાર તો સરો કે તે તુચ્છ પદાર્થની કિમત કરતા તારી કિમત તુચ્છ છે. જેમ એક પાઈની ચાર વીડી મઠ્ઠે છે, અર્થાત્ પા પાઈની એક વીડી છે. તેવી વીડીનુ જો તને વ્યસન હોય તો તુ અપૂર્વ જ્ઞાનીના વચનો સામઝતો હોય તોપણ જો ત્યા ક્યાયથી વીડીનો ધૂમાડો આવ્યો તો તારા આત્માનાથી ધૂમાડો નીકઠ્ઠે છે અને જ્ઞાનીના વચનો ઉપરથી પ્રેમ જતો રહે છે. વીડી જેવા પદાર્થમા, તેની ક્રિયામા વૃત્તિ ચેંચાવાથી વૃત્તિક્ષોભ નિવૃત્ત થતો નથી! પા પાઈની વીડીથી જો એમ થઈ જાય છે તો વ્યસનીની કિમત તેથી પણ તુચ્છ થઈ, એક પાઈના ચાર આત્મા થયા, માટે દરેક પદાર્થમા તુચ્છપણુ વિચારી વૃત્તિ વહાર જતી અટકાવવી, અને ક્ષય કરવી.

અનાથદાસજીએ કહ્યુ છે કે, "એક અજ્ઞાનીના કોટિ અભિપ્રાયો છે, અને કોટિ જ્ઞાનીનો એક અભિપ્રાય છે"

ઉત્તમ જાતિ, આર્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ કુઠ, અને સત્સગ એ આદિ પ્રકારથી આત્મગુણ પ્રગટ થાય છે. તમે માન્યો છે તેવો આત્માનો મૂઝ સ્વભાવ નથી, તેમ આત્માને કર્મે કાઈ સાવ આવરી નાશ્યો નથી આત્માના પુરુષાર્થધર્મનો માર્ગ સાવ ચુલ્લો છે

ચાકરા અથવા ઘડનો એક ઘાળો રાસ વર્ષ સુધી રાખી મૂક્યો હોય (સડી જાય તે ઘાત અમારા ધ્યાનમાં છે) પણ જો તેને પાળી, માટી આદિનો સંયોગ ન મળે તો ઊગવાનો સમય નથી, તેમ સત્સંગ અને વિચારનો યોગ ન મળે તો આત્મગુણ પ્રગટ થતો નથી.

શ્રેણિક્ષરાજા નરકમાં છે, પણ સમભાવે છે, સમકિતિ છે, માટે તેને દુઃખ નથી.

ચાર કઠિયારાના દૃષ્ટાંતે ચાર પ્રકારના જીવો છે:—

ચાર કઠિયારા જગતમાં ગયા પ્રથમ સર્વેષ કાષ્ઠ લીધા ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા કે મુલ્કડ આવી. ત્યાં ગળે મુલ્કડ લીધી એક કહે “એ જાતના લાકડાં સપે કે નહીં, માટે મારે તો લેવા નથી, આપણે રોન રહ્યું છીએ તે જ મારે તો સારા” આગળ ચાલના સોનુ રૂપુ આવ્યું ત્રણમાથી વેળે મુલ્કડ નાસી દઈ, સોનુ રૂપુ લીધું, એકે ન લીધું ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા કે રત્નચિંતામણિ આવ્યો. વેમાથી એકે સોનુ નાસી દઈ રત્નચિંતામણિ લીધો, એકે સોનુ રહેવા લીધું.

૧. આ જગોએ એમ દૃષ્ટાત ઘડાવવું કે જેણે લાકડાં જ લીધા અને બીજું ન લીધું તે પ્રકારના એક જીવ છે, કે જેણે લૈન્ગિક કર્મો કરતા જ્ઞાનીપુરુષને ઓઢાવ્યા નહીં, દર્શન પણ કર્યો નહીં, ઈશી તેના જન્મ જરા મરણ પણ ટહુક્યા નહીં, ગતિ પણ સુધરી નહીં.

૨ મુલ્કડ લીધી અને કાષ્ઠ મૂકી લીધા ત્યાં દૃષ્ટાત એમ ઘડાવવું કે જેણે સહેજે જ્ઞાનીને ઓઢાવ્યા, દર્શન કર્યો તેથી તેની ગતિ સારી થઈ.

૩ સોનુ આદિ લીધું તે દૃષ્ટાત એમ ઘડાવવું કે જેણે જ્ઞાનીને તે પ્રકારે ઓઢાવ્યા માટે તેને દેવગતિ પ્રાપ્ત થઈ

૪ રત્નચિંતામણિ જેણે લીધો તે દૃષ્ટાત એમ ઘડાવવું કે જે જીવને જ્ઞાનીની યથાર્થ ઓઢાવ્યાનું થઈ તે જીવ મવમુક્ત થયો

એક વન છે. તેમાં મહાત્મ્યવાદી પદાર્થો છે. તેનું જે પ્રમાણે ઓઢાવ્યા થાય તેટલું મહાત્મ્ય રાગે, અને તે પ્રમાણમાં તે પ્રદે આ રીતે જ્ઞાનીપુરુષની વન છે. તે જ્ઞાનીપુરુષનું અગમ્ય, અગોચર મહાત્મ્ય છે. તેનું જેટલું ઓઢાવ્યા થાય તેટલું મહાત્મ્ય રાગે, અને તે તે પ્રમાણમાં તેનું કસ્યાણ થાય

સાત્ત્વિક રોદના કારણે જોઈ, જીવને કલ્પવાદ લાગતા છતાં તે વૈરાગ્ય ઉપર પણ દઈ ચાલ્યો જાય છે, પણ વૈરાગ્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી.

લોકો જ્ઞાનીને લોકદૃષ્ટિ દેશે તો ઓઢાવે નહીં.

આહારાદિ વગેરેમાં પણ જ્ઞાનીપુરુષની પ્રવૃત્તિ થાય વર્તે છે. જેની રીતે જે, ઘડો ઉપર (આકાશમાં) છે, અને પાળીમાં ઊભા રહીને, પાળીમાં દૃષ્ટિ રાખી, થાણ સાથી તે (ઊંચેનો ઘડો) બીધવો છે, લોક જાણે છે કે થાણનારી દૃષ્ટિ પાળીમાં છે, પણ થાણવિક રીતે ઘડો બીધવાનો

છે; તેનો લક્ષ કરવા માટે વીંધનારની દૃષ્ટિ આકાશમાં છે. આ રીતે જ્ઞાનીની ઓઝસ્વાળ કોઈ વિચારવાને હોય છે.

દૃઢ નિશ્ચય કરવો કે વૃત્તિઓ વહાર જતી ક્ષય કરવી; અવશ્ય એ જ જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે.

સ્પષ્ટ પ્રીતિથી સંસાર કરવાની ઇચ્છા થતી હોય તો સમજવું કે જ્ઞાનીપુરુષને જોયા નથી. જે પ્રકારે પ્રથમ સંસારમાં રસસહિત વર્તતો હોય તે પ્રકારે, જ્ઞાનીનો યોગ થયા પછી વર્તે નહીં એ જ જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ.

જ્ઞાનીને જ્ઞાનદૃષ્ટિથી, અંતરદૃષ્ટિથી જોયા પછી સ્ત્રી જોઈને રાગ ઉત્પન્ન થાય નહીં; કારણ કે જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ વિષયસુખકલ્પનાથી જૂદું છે. અનંત સુખ જાણું હોય તેને રાગ થાય નહીં; અને જેને રાગ થાય નહીં તેણે જ જ્ઞાનીને જોયા; અને તેને જ જ્ઞાનીપુરુષનાં દર્શન કર્યા પછી સ્ત્રીનું સજીવન શરીર અજીવનપણે માત્યાવિના રહે નહીં; કારણ કે જ્ઞાનીનાં વચનો યથાર્થ રીતે સાચાં જાણ્યાં છે. જ્ઞાનીની સમીપ દેહ અને આત્મા જૂદો પૃથક્ પૃથક્ જાણ્યો છે તેને દેહ વાદ કરી આત્મા મિત્ર મિત્ર માસે; અને તેથી સ્ત્રીનાં શરીર અને આત્મા જૂદાં માસે છે. તેણે સ્ત્રીનું શરીર માંસ, માટી, હાડકાં આદિનું પુતલું જાણ્યું છે એટલે ત્યાં રાગ ઉત્પન્ન થતો નથી.

આજ્ઞા શરીરનું વઝ, ઉપર નીચેનું વસ્ત્રે કમર ઉપર છે. જેની કમર માંગી ગઈ છે તેનું વધું વઝ ગયું. વિષયાદિ જીવની તૃપ્ત્યા છે. સંસારરૂપી શરીરનું વઝ આ વિષયાદિરૂપ કેડ કમર ઉપર છે. જ્ઞાનીપુરુષનો બોધ લાગવાથી વિષયાદિરૂપ કેડનો મંગ થાય છે. અર્થાત્ વિષયાદિનું તુચ્છભૂષણ લાગે છે; અને તે પ્રકારે સંસારનું વઝ ઘટે છે; અર્થાત્ જ્ઞાનીપુરુષના બોધમાં આવું સામર્થ્ય છે.

મહાવીરસ્વામીને સંગમ નામે દેવતાએ વહુ જ, પ્રાણત્યાગ થતાં વાર ન લાગે તેવા પરિપદ દીધા, ત્યાં કેવી અદ્ભુત સમતા! ત્યાં તેઓએ વિચાર્યું કે જેનાં દર્શન કરવાથી કલ્યાણ થાય, નામ સ્મરવાથી કલ્યાણ થાય તેના સંગમાં આવીને અનંત સંસાર વધવાનું આ જીવને કારણ થાય છે! આવી અનુકંપા આવવાથી આંસમાં આંસુ આવી ગયાં. કેવી અદ્ભુત સમતા! પારકી દયા કેવી રીતે ઊગી નીકળી હતી! તે વસ્ત્રે મોહરાજાએ જો જરા ધક્કો માર્યો હોત તો તો તરત જ તીર્થંકરપણું સંભવત નહીં; પણ જો કે દેવતા તો માગી જાત. મોહનીયના મઠને મૂઠથી નાશ કર્યો છે અર્થાત્ મોહને જીત્યો છે તે મોહ કેમ કરે!

શ્રી મહાવીરસ્વામી સમીપે ગોશાલાએ આવી વે સાધુને વાઙ્મી નાંચ્યા ત્યારે જો જરા દેશ્વર્યપણુ કરીને સાધુની રક્ષા કરી હોત તો તીર્થંકરપણુ ફરી કરવું પડત; પણ જેને “હું ગુરુ છું, મારા શિષ્ય છે” એવી માવના નથી તેને તેવો કોઈ પ્રકાર કરવો પડતો નથી. “શરીરરક્ષણનો દાતાર નથી, ફક્ત ભાવઉપદેશનો દાતાર છું; જો હું રક્ષા કરું તો મારે ગોશાલાની રક્ષા કરવી જોઈએ, અથવા આજ્ઞા જગત્ની રક્ષા કરવી પડે” એમ વિચાર્યું. અર્થાત્ તીર્થંકર એમ મારાપણું કરે જ નહીં.

વેદાંતવિષે આ કાઠમાં ચરમશરીર કઢા છે. જિનના અભિપ્રાયપ્રમાણે પણ આ કાઠમાં એકાવતારી જીવ થાય છે. આ કોઈ થોડી વાત નથી; કેમકે આ પછી કોઈ મોક્ષ થવાને વધારે વાર નથી.

પણ જો હાલ કહીશ તો છોકરો નાની ડમરનો છે તેથી દેહ છૂટી જશે. સીપ સામુ જોયુ ત્યાં કનુ કે કાઈ કહો છો? પુરુષે કહ્યું “શુ કહુ?” સીપે કહ્યું કે મારૂં અને છોકરા ડરપોષણ થાય તેવું વતાવો ને કાઈ કહો, ત્યારે પેલાં વિચાર કરીને કહ્યું કે ધરમા શ્વેરાત્ત પેટીમા કિંમતી નગની ઢાંચડી છે તે જ્યારે તારે અવશ્યની જરૂર પડે ત્યારે કાઢીને મારા માઈવધ પાસે જઈને વેચાવને, ત્યાં તને ઘણું દ્રવ્ય આવશે આટલું કહીને પેલો પુરુષ કાઠ્યધર્મ પામ્યો. કેટલા દિવસે નાળાધિના ડરપોષણ માટે પીડાતા જાણી, પેલો છોકરો તેના ઘાપે પ્રથમ કહેલ શ્વેરાત્ત નગ લઈ, તેના કાકા (પિતાનો માઈવધ શ્વેરી) પાસે ગયો ને કહ્યું કે મારે આ નગ વેચવા દે તેનું દ્રવ્ય જે આવે તે મને આપો ત્યારે પેલા શ્વેરીમાર્ટણે પૂછ્યું “આ નગ વેચીને શુ કર છે?” “ડર ભરવા પૈસા જોઈએ છીએ,” એમ પેલા છોકરાણે કહ્યું ત્યારે તે શ્વેરીએ કહ્યું “૧ પચાસ રૂપિયા જોઈએ તો લઈ જા, ને રોજ મારી દુકાને આવતો રહેજે, અને સર્ચ લઈ જાજે. ૩ નગ હાલ રહેવા દે.” પેલા છોકરાણે પેલા માઈની વાત સ્વીકારી, અને પેલું શ્વેરાત્ત પાછું લે ગયો. પડી રોન શ્વેરીની દુકાને જતા શ્વેરીના સમાગમે તે છોકરો હીરા, પાના, માળેક, લીલ ઘાને ઓઝણતા શીશ્યો ને તેની તેને કિંમત થઈ. પડી પેલા શ્વેરીએ કહ્યું. “તું તારું જે શ્વેરા પ્રથમ વેચવા લાગ્યો હતો તે લાવ, હવે વેચીએ.” પડી ઘેરથી છોકરાણે પોતાના શ્વેરાત્તની ઢાંચ લાવીને જોયું તો નગ સોટા ધામ્યા, પટલે તરત ફેંકી દીધા. ત્યારે તેને પેલા શ્વેરીએ પૂછ્યું તે નાહી કેમ દીધા? ત્યારે તેણે કહ્યું કે સાચું સોટા છે માટે નાહી દીધા છે. જો પેલા માઈ પ્રથમથી જ સોટા કક્ષા હોત તો તે માનત નહીં, પણ જ્યારે પોતાને વસ્તુની કિંમત આવી સોટાને સોટારૂપે જાણ્યા ત્યારે શ્વેરીને કહેવું પડ્યું નહીં કે સોટા છે આ જ રીતે પોતાને સદ્ગુણ પરીક્ષા થતા અસદ્ગુણે અસત્ જાણ્યા તો પડી તે તરત જ અસદ્ગુણ વર્જિત સદ્ગુણ ચરણ પડે, અર્થાત્ પોતામાં કિંમત કરવાની શક્તિ આનવી જોઈએ.

ગુરુ પાસે રોન જઈ એકંદ્રિયાદિક જીવોના સમયમા અનેક પ્રકારની શકાઓ અને કલ્પનાઓ કરી પૂછ્યા કરે પણ કોઈ દિવસ એમ પૂછતો નથી કે એકંદ્રિયથી માઢી પંચેન્દ્રિયને જાણવાનું પરમાર્થ જો? એકંદ્રિયાદિ જીવો સમય કલ્પનાઓથી કાંઈ મિથ્યાત્વપ્રથી હેઠાય નહીં. એકંદ્રિયા જીવોનું સ્વરૂપ જાણવાનું કારણ તો દયા પાઠવાનું છે. માત્ર પ્રશ્ન કરવાની સાતર તેવા પ્રકારનું વાતો કરવાનું કાંઈ ફલ નથી, વાસ્તવિક રીતે તો સમક્ષિન પ્રાપ્ત કરવાનું છે, માટે ગુરુપાસે જ નકામા પ્રશ્નો કરવા કરતાં ગુરુને કહેવું કે એકંદ્રિયાદિકની વાત આને જાણી, હવે તે વાત કા કરતો નહીં, પણ સમક્ષિની મોઢવણ કરતો આવું કહે તો કોઈ વહાડો એનો નીવેડો આવે. પણ રોન એકંદ્રિયાદિની કઠાકૂટો કરે તો એનું કલ્પણ ક્યારે થાય?

સમુદ્ર છે તે સારો છે. એકદમ તો તેની સ્વાચ્છ નીકળે નહીં. તેને માટે આ પ્રકારે ઉપાય છે કે તે સમુદ્રમાથી એક વહેજા લેવા, અને તે વહેજામા જેથી તે પાણીની સ્વાચ્છ મટે, અ મીઠાશ થાય એનો સાર નાસવો, પણ તે પાણી સોષાવાના કે પ્રકાર છે એક તો સૂર્યનો તાપ

અને ઘીઝી જમીન; માટે પ્રથમ જમીન તૈયાર કરવી અને પછી નીકોદ્ધારાપ પાળી લઈ જવું; અને પછી સ્વાર નાંચવો કે તેથી સ્વારાશ મટી જશે. આ જ રીતે મિથ્યાત્વરૂપી સમુદ્ર છે, તેમાં કદામ્રહાદિરૂપ સ્વારાશ છે; માટે કુઠ્ઠધર્મરૂપી વહેઝાને યોગ્યતારૂપ જમીનમાં લઈ સદ્બોધરૂપી સ્વાર નાંચવો ઇટલે સત્પુરૂપરૂપી તાપથી સ્વારાશ મટી જશે.

દુર્બલ દેહ ને માસતપવાસી, જો છે માયારંગ રે,

તોપણ ગર્ભ અનંતા લેશે, બોલે વીજું અંગ રે.

જેટલી આન્તિ વધારે તેટલું વધારે. સૌથી મોટો રોગ મિથ્યાત્વ.

જે જે વચ્ચે તપશ્ચર્યા કરવી તે તે વચ્ચે સ્વચ્છંદથી ન કરવી; અહંકારથી ન કરવી; લોકોને લીધે ન કરવી; જીવે જે કાંઈ કાચું તે સ્વચ્છંદે ન કરવું. “હું ઢાહો છું” એવું માન રાખવું તે વધા મદને માટે! “હું ઢાહો નથી” એવું સમજ્યા તે મોક્ષે ગયા છે. મુલ્યમાં મુલ્ય વિષ્ણ સ્વચ્છંદ છે. જેનો દુરામ્રહ છેદાયો તે લોકોને પણ પ્રિય થાય છે; કદામ્રહ મૂલ્યો હોય તો ઘીઝાને પણ પ્રિય થાય છે; માટે કદામ્રહ મૂકાયાથી વધાં ફલ થવા સંભવે છે.

ગૌતમસ્વામીએ મહાવીરસ્વામીને વેદનાં પ્રશ્નો પૂછ્યાં તેનું સર્વ દોષનો ક્ષય કર્યો છે એવા તે મહાવીરસ્વામીએ વેદના દાસલા દર્દે સમાધાન (સિદ્ધતા) કરી આપ્યું.

ઘીઝાને ડંચા ગુણે ચઢાવવા, પણ કોઈની નિંદા કરવી નહીં. કોઈને સ્વચ્છંદે કાંઈ કહેવું નહીં. કહેવાયોગ્ય હોય તો અહંકારરહિતપણે કહેવું. પરમાર્થદષ્ટિએ રાગદ્વેષ ધવ્યો હોય તો ફલીમૂત થાય, વ્યવહારથી તો મોઝા જીવોને પણ રાગદ્વેષ ધવ્યા હોય; પણ પરમાર્થથી રાગદ્વેષ મોઝા પડે તો કલ્યાણનો હેતુ છે.

મોટા પુરુષોની દષ્ટિએ જોતાં સઘળાં દર્શન સરલાં છે. જૈનમાં વિશલાસ જીવો મતમતાંતરમાં પડ્યાં છે! જ્ઞાનીની દષ્ટિએ મેદામેદ હોય નહીં.

જે જીવને અનંતાનુવંધીનો ઉદય છે તેને સાચા પુરુષની વાત પણ ગમે નહીં, અથવા સાચા પુરુષની વાત સાંમઝવી ગમે નહીં.

મિથ્યાત્વની મંથિ છે તેની સાત પ્રકૃતિ છે, માન આવે ઇટલે સાતે આવે, તેમાં અનંતાનુવંધીની ચાર પ્રકૃતિ ચક્રવર્તિ સમાન છે. તે કોઈ રીતે મંથીમાંથી નીકઝવા દે નહીં. મિથ્યાત્વ રક્ષાઘ (રક્ષાઘ) છે. આણું જગત્ તેની સેવા ચાકરી કરે છે.

પ્ર૦ :-ઉદયકર્મ કોને કહીએ?

ઉ૦ :-પેશ્વર્યપદ પ્રાપ્ત થતાં તેને ધક્કો મારીને પાણું કાઢે કે “આ મારે જોઈતું નથી; મારે આને શું કરવું છે?” કોઈ રાજા મથાનપણું આપે તોપણ પોતે લેવા ઇચ્છે નહીં. “મારે એને શું કરવું છે? ઘરસંબંધીની આટલી ઉપાધિ થાય તો ઘણી છે.” આવી રીતે ના પાડે; પેશ્વર્યપદની નિરિચ્છા છતાં રાજા ફરિ ફરી આપવા ઇચ્છે તેને લીધે આવી પડે, તો તેને વિચાર થાય કે “જો

સહેજ કાંઈ વાકી રહું હોય, રહું છે તે પછી સહેજમાં ચાલું જાય છે. આવા પુરુષની દશા વૃત્તિઓ કેવી હોય? અનાદિની ધણી જ વૃત્તિઓ શમાઈ ગઈ હોય છે; અને ઇટલી ત્રીજી શાન્તિ થઈ ગઈ હોય છે કે રાગ દ્વેષ વધા નાશ પામવાયોગ્ય થયા છે, અપદાંત થયા છે.

સદ્વૃત્તિઓ ધવા માટે જે જે કારણો, સાધનો વતાવેલાં હોય છે તે નહીં કરવાનું જ્ઞાની કહેતા જ નથી; જેમ રાત્રે સ્વાવાયી દિશાનું કારણ દેસાય છે, ઇટલે જ્ઞાની બાજા કરે જ નહીં કે હું રાત્રે સ્વા. પણ જે તે અહંમાવે આચરણ કરું હોય, અને રાત્રિભોજનથી જ અથવા “આ કળાળાથી જ મોક્ષ થાય, અથવા આમાં જ મોક્ષ છે,” એમ દુરામદ્વી માન્યું હોય તો તેવો દુરામદ્વી મૂકાવવાને માટે જ્ઞાનીપુરુષો કહે “મૂની દે; જ્ઞાનીપુરુષોની આજ્ઞાએ તેમ (રાત્રિભોજનત્યાગાદિ) કર” અને તેમ કરે તો કલ્યાણ થાય. અનાદિકાઝ્યો દિવસે તેમ જ રાત્રે સ્વાહું છે, પણ જીવનો મોક્ષ થયો નથી!

આ કાઝ્યાં આરાધકપણાનાં કારણો ઘટતાં જાય છે, અને વિરાધકપણાનાં લક્ષણો વર્ધમાનતા પામતાં જાય છે.

કેરીશ્વામી મોટા હતા, અને પાર્શ્વનાથશાસ્ત્રીના શિષ્ય હતા, તો પણ પાંચ મહાવ્રત બંધીકાર કર્યા હતાં.

કેરીશ્વામી અને ગૌતમશાસ્ત્રી મહા વિચારવાન હતા, પણ કેરીશ્વામીએ એમ ન કહ્યું “હું દિશાએ મોટો છું માટે તમે મારી પાસે ચારિત્ર લ્યો.” વિચારવાન અને સરઠાં જીવ જેને તરત કલ્યાણયુક્ત થઈ જવું છે તેને આની વાતનો આમદ્દ હોય નહીં.

કોઈ સાધુ જેણે પ્રથમ આચાર્યપણે અજ્ઞાનબ્રહ્માએ ઉપદેશ કર્યો હોય, અને પછી તેને જ્ઞાની-પુરુષનો સમાગમ થતા તે જ્ઞાનીપુરુષ જો આજ્ઞા કરે કે જે સ્વત્તે આચાર્યપણે ઉપદેશ કર્યો હોય ત્યાં જઈ એક યુગે છેવાડે વેણી વધા લોકોને એમ કહે કે મેં અજ્ઞાનપણે ઉપદેશ આપ્યો છે, માટે તમે ચૂલ ત્યાગો નહીં; તો તે પ્રમાણે સાધુને કર્યાંબિના છૂટકો નહીં. જો તે સાધુ એમ કહે “મારાથી એમ થાય નહીં; એને બદલે આપ કહો તો પશ્ચાદ્ ઉપરથી પડતું મૂકું, અથવા ધીરું રમે તે કહો તે કરુ; પણ ત્યાં તો મારાથી નહીં જાય.” જ્ઞાની કહે છે “કદાપિ તું હાસ વાર પવનથી પડે તોપણ કામનું નથી. અહીં તો તેમ કદો તો જ મોક્ષ મળશે. તેમ કર્યાંબિના મોક્ષ નથી; માટે જઈને ક્ષમાપના માગે તો જ કલ્યાણ થાય.”

ગૌતમશાસ્ત્રી આર જ્ઞાનના ઘર્ષા હતા અને આનંદશ્રાવક પાસે ગયા હતા. આનંદશ્રાવકે કહ્યું “મને જ્ઞાન રૂપરૂપ છે.” ત્યારે ગૌતમશાસ્ત્રીએ કહ્યું “ના, ના ઇટલું થયું હોય નહીં, માટે આપ ક્ષમાપના લ્યો.” ત્યારે આનંદશ્રાવકે ત્રિચાતુર્ય કે મારા ગુરુ છે, કદાચ આ વસ્તે મૂઝ સાય છે, તોપણ મૂઝ ત્યાંથી છો એમ કહેવું યોગ્ય નથી; ગુરુ છે માટે શાન્તિથી કહેવું યોગ્ય છે એમ પારી આનંદશ્રાવકે કહ્યું કે મહારાજ! સદ્ગુણ વ્રજનનો “મિચ્છામિ દુષ્ટં” કે અસદ્ગુણ વ્રજનનો “મિચ્છામિ દુષ્ટં!” ત્યારે ગૌતમશાસ્ત્રીએ કહ્યું કે, અસદ્ગુણ વ્રજનનો “મિચ્છામિ દુષ્ટં.” ત્યારે

આનંદશ્રાવકે કહ્યું “મહારાજ! હું ‘મિચ્છામિ દુક્કડં’ લેવાને યોગ્ય નથી.” એટલે ગૌતમસ્વામી ચાલ્યા ગયા, અને જઈને મહાવીરસ્વામીને પૂછ્યું. (ગૌતમસ્વામી તેનું સગાધાન કરે તેવા હતા, પણ છતે ગુરુએ તેમ કરે નહીં જેથી મહાવીરસ્વામી પાસે જઈ હકીકત કહી). મહાવીરસ્વામીએ કહ્યું “હે ગૌતમ! હા, આનંદ દેસે છે એમ જ છે, અને તમારી મૂલ છે, માટે તમે આનંદ પાસે જઈ ક્ષમાપના લ્યો.” ‘તહત્’ કહી ગૌતમસ્વામી ક્ષમાવવા ગયા. જો ગૌતમસ્વામીમાં મોહ નામનો મહા સુમટ પરમવ પામ્યો ન હોત તો ત્યાં જાત નહીં, અને કદાપિ ગૌતમસ્વામી એમ કહેત કે મહારાજ! આપના આટલા વધા શિષ્ય છે તેમની હું ચાકરી કરું, પણ ત્યાં તો નહીં જાઉં; તો તે વાત કબૂલ થાત નહીં. ગૌતમસ્વામી પોતે ત્યાં જઈ ક્ષમાવી આવ્યા !

‘સાસ્નાદાનસમકિત’ એટલે વમી ગયેલું સમકિત, અર્થાત્ જે પરીક્ષા થયેલી તેને આવરણ આવી જાય તોપણ મિથ્યાત્વ અને સમકિતની કિંમત તેને જૂદીને જૂદી લાગે. જેમ, છાશમાંથી માલખ વલોવી લીધું, ને પછી પાછું છાશમાં નાંદ્યું. માલખને છાશ પ્રથમ જેવાં એકમેક હતાં તેવાં એકમેક પછી થાય નહીં, તેમ મિથ્યાત્વની સાથે એકમેક થાય નહીં. હીરામણિની કિંમત થઈ છે, પણ કાચની મણિ આવે ત્યારે હીરામણિ સાક્ષાત્ અનુભવમાં આવે તે દષ્ટાંત પણ અત્રે ઘટે છે.

સદ્ગુરુ, સત્ત્વેષ, કેવલ્લીનો પ્રભુપેલો ધર્મ તેને સમ્યક્ત્વ કહ્યું, પણ સત્ત્વેષ અને કેવલ્લી એ વે સદ્ગુરુમાં શમાઈ ગયા.

નિર્મળગુરુ એટલે પૈસારહિત ગુરુ નહીં, પણ જેની ગ્રંથિ છેદાઈ છે એવા ગુરુ. સદ્ગુરુની ઓઝલાણ થાય ત્યારે વ્યવહારથી ગ્રંથિ છેદવાનો ઉપાય છે. જેમ, એક માળસે કાચની મણિ ઝડી ધાર્યું કે, “મારી પાસે સાચી મણિ છે, આવી ક્યાંઈ પ્રાપ્ત થતી નથી.” પછી તેણે એક વિચારવાન પાસે જઈને કહ્યું “મારી મણિ સાચી છે.” પછી તે વિચારવાને તેથી સારી, તેથી સારી, એમ વધતી વધતી કિંમતની મણિ બતાવીને કહ્યું કે જો ફેર લાગે છે! ચરાવર જોજે, ત્યારે તેણે કહ્યું “હા ફેર લાગે છે.” પછી તે વિચારવાને છુમર બતાવી કહ્યું; જો તારા જેવી તો હજારો મળે છે. આહું છુમર બતાવ્યા પછી સાચી મણિ બતાવી ત્યારે તે તેની ધરોવર કિંમત થઈ; પછી જૂઠીને જૂઠી જાણી મૂકી દીધી. પછી કોઈક સગ મઢવાથી તેણે કહ્યું કે તે આ મણિ જે સાચી જાણી છે એવી તો ધણી મળે છે. આવા આવરણથી ન્દેમ આવી જવાથી મૂલી જાય; પણ પછી જૂઠી દેસે. જે પ્રકારે સાચાની કિંમત થઈ હોય તે પ્રકારે, તે તરત જાગૃતિમાં આવે કે સાચી જાણી હોય નહીં, અર્થાત્ આવરણ હોય, પણ પ્રયમની ઓઝલાણ મૂલ્ય નહીં. આ પ્રકારે વિચારવાન સદ્ગુરુનો યોગ મઢતાં તત્ત્વપ્રતીતિ થાય, પણ પછી મિથ્યાત્વના સંગથી આવરણ આવતા શંકા થઈ જાય; જો કે તત્ત્વપ્રતીતિ જાય નહીં પણ તેને આવરણ આવી જાય. આનું નામ ‘સાસ્નાદાનસમ્યક્ત્વ’.

સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુમાં રાતદિવસ જેટલી અંતર છે.

એક શ્વેરી હતો. વેપાર કરતાં ધણી સોટ જગાથી તેની પાસે કાંઈ પણ દ્રવ્ય રહ્યું નહીં. મરણ ધસત આવી પહોંચ્યો એટલે બૈરાં છોકરાંનો વિચાર કરે છે કે મારીપાસે કાંઈ દ્રવ્ય નથી,

તારે પ્રધાનપણ હશે તો ઘણા જીવોની દયા પડાશે, હિસા ઓઠી થશે, પુસ્તક શાઝાઓ થશે, પુસ્તકો છપાયાશે.” એવા ધર્મના કેટલાક હેતુ જાણીને વૈરાગ્યમાનના એ વેદે તેને ઉદય કહેવાય. ઇન્દ્રિયમહિત મોગવે, અને ઉદય કહે તે તો શિથિલતાના અને સંસાર રહ્યાના હેતુ થાય.

કેટલાક જીવો મોહગર્ભિત વૈરાગ્યથી અને કેટલાક દુઃસ્વર્ગમિત વૈરાગ્યથી દિશા લે છે. “દિશા લેનાથી સારા સારા નગરો, ગામે પરવાનુ થશે. દિશા લીધા પછી સારા સારા પદાર્થો સ્વાગને મળશે, ડહાણા પગે તડકે ચાલવું પડશે તેટલી મુશ્કેલી છે, પણ તેમ તો સાધારણ સેદ્ધિનો કે પાર્તીદારો પણ તડકાના કે ડહાણા પગે ચાલે છે, તો તેની પેરે સહજ થઈ રહેશે, પણ વીજી રીતે દુઃસ્વ નથી અને કલ્યાણ થશે.” આવી માવનાથી દિશા લેવાનો એ વૈરાગ્ય થાય તે “મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય.” પૂનેમને દહાડે ઘણા લોકો ઢાકોર જાય છે, પણ કોઈ એમ વિચારતું નથી કે આવી આપણું કલ્યાણ શું થાય છે? પૂનેમને દહાડે રણઝોડનીના દર્શન કરવા વાપદાદા જતા તે જોઈ ઢોકરા જાય છે, પણ તેનો હેતુ નિચારતા નથી આ પ્રકાર પણ મોહગર્ભિત વૈરાગ્યનો છે

જે સાસારિક દુઃસ્વથી સસારત્યાગ કરે છે તે દુઃસ્વર્ગમિત વૈરાગ્ય સમન્વો.

જ્યાં જાઓ ત્યાં કલ્યાણની વૃદ્ધિ થાય તેની દૃઢ મતિ કરવી, યુક્તગચ્છનો આગ્રહ મૂકાવવો એ જ સત્સંગનું મહાત્મ્ય સામગ્ર્યાનું પ્રમાણ છે. મતમતાતરાદિ ધર્મના મોટા મોટા અનતાનુવધી પવંતની પાટની માફક મળે જ નહીં. કદાગ્રહ કરવો નહીં, ને કદાગ્રહ કરતાં હોય તેને પીરજથી સમન્વોને મૂકાવવા ત્યારે સમગ્ર્યાનું પલ્લ છે. અનતાનુવધી માન કલ્યાણ થવામાં થાડા સ્થમ્ભ થઈ શકે છે. જ્યાં જ્યાં ગુણી મનુષ્ય હોય ત્યાં ત્યાં તેનો સંગ કરવાનું વિચારવાનું જીવ કહે અજ્ઞાનીના લક્ષણો ભૌતિક માવના છે. જ્યાં જ્યાં દુરાગ્રહ હોય ત્યાં ત્યાંથી દૂટવું, “એને મારે જોઈતા નથી” એ જ સમન્વાનું છે.

(૪)

રાજન માદરવા શુદ્ધ ૬ પાત્ર ૧૧૫૨

પ્રમાદથી યોગ ડલત થાય છે. અજ્ઞાનીને પ્રમાદ છે યોગથી અજ્ઞાન ડલત થતું હોય, તો જ્ઞાનીને વિષે પણ સંમત માટે જ્ઞાનીને યોગ હોય, પણ પ્રમાદ હોય નહીં.

“ધ્વમાયમાં રહેટું, વિમાયથી મૂંઝાટું” એ જ મુખ્ય તો સમન્વાનું છે. વાઙ્મતીવોને સમન્વા માટે સિદ્ધાંતોના મોટા ભાગનું વર્ણન જ્ઞાનીપુરપોષ કર્યું છે.

કોઈ ઉપર રોષ કરવો નહીં, તેમ કોઈ ઉપર રાજી થવું નહીં. આમ કરવાથી એક શિષ્યને ધે ધર્તીમાં કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયું એમ શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે.

જેટલો રોગ હોય તેટલી દવા કરવી પડે છે. જીવને સમન્વ હોય તો સહજ વિચાર પ્રગટે, પણ નિષ્ક્રિયાસ્ત્રી મોટો રોગ છે તેથી સમન્વા માટે પગો ફાટ જવો જોઈએ. શાસ્ત્રમાં જે સોઝે રોગ કહ્યા છે તે સપડ્યા આ જીવને છે એમ સમન્વ

જે સાધન વતાવ્યાં છે તે સાવ સુલભ છે. સ્વચ્છંદથી, અહંકારથી, લોકલાજથી, કુલ્લધર્મના રક્ષણ અર્થે તપશ્ચર્યા કરવી નહીં, આત્માથીં કરવી. તપશ્ચર્યા બાર પ્રકારે કહી છે. આહાર નહીં લેવો એ વગેરે બાર પ્રકાર છે. સત્ સાધન કરવા માટે જે કાંઈ વતાવ્યું હોય તે સાચા પુરુષના આશ્રયે કરવું. પોતાપણે વર્તવું તે જ સ્વચ્છંદ છે એમ કહ્યું છે. સદ્ગુણી આજ્ઞાવિના શ્વાસોચ્છ્વાસ ક્રિયા શિવાય બીજું કંઈ કરવું નહીં.

સાધુએ લઘુશંકા પણ ગુરુને કહીને કરવી એવી જ્ઞાનીપુરુષોની આજ્ઞા છે.

સ્વચ્છંદાચારે શિષ્ય કરવો હોય તો આજ્ઞા માગે નહીં; અથવા કલ્પના કરે. પરોપકાર કરવામાં માઠી સંકલ્પના વર્તતી હોય, અને તેવા જ ધણા વિકલ્પો કરી સ્વચ્છંદ મૂકે નહીં તે અજ્ઞાની, આત્માને વિગ્ન કરે. તેમ જ આવા વધા પ્રકાર સેવે, અને પરમાર્થનો રસ્તો વાદ કરીને વાળી કરે. આ જ પોતાનું હઠાપણ, અને તેને જ સ્વચ્છંદ કહેલ છે.

વાહ્યવ્રત વધારે લેવાથી મિથ્યાત્વ ગાઢીશું એમ જીવ ધારે પણ તેમ બને નહીં, કેમકે જેમ એક પાડો જે હજારો ફડવના પૂઝા સ્વાઈ ગયો છે તે એક તળાવલાથી વીધ નહીં, તેમ મિથ્યાત્વ-રૂપી પાડો જે પૂઝારૂપી અનંતાનુબંધી કપાયે અનંતા ચારિત્ર સ્વાઈ ગયો તે તળાવલારૂપી વાહ્યવ્રતથી કેમ ઢરે ! પણ જેમ પાડાને એક વંધનથી બાંધીએ ત્યારે આધીન થઈ જાય, તેમ મિથ્યાત્વરૂપી પાડાને આત્માના વઢરૂપી વંધનથી બાંધીએ ત્યારે આધીન થાય; અર્થાત્ આત્માનું વઢ વધે ત્યારે મિથ્યાત્વ ઘટે.

અનાદિકાલના અજ્ઞાનને લીધે જેટલો કાઠ ગયો તેટલો કાઠ મોક્ષ થવા માટે જોડીએ નહીં, કારણ કે પુરુષાર્થનું વઢ કર્મો કરતાં વધુ છે. કેટલાક જીવો વે ઘડીમાં કલ્યાણ કરી ગયા છે ! સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ ગમે ત્યાંથી આત્માને ડંચો લાવે, અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ આવ્યે જીવની દૃષ્ટિ ફરી જાય.

મિથ્યાદૃષ્ટિ સમકિતિપ્રમાણે જપતપાદિ કરે છે, એમ છતાં મિથ્યાદૃષ્ટિનાં જપતપાદિ મોક્ષના હેતુભૂત થતાં નથી, સંસારના હેતુભૂત થાય છે. સમકિતિનાં જપતપાદિ મોક્ષના હેતુભૂત થાય છે. સમકિતિ દંભરહિત કરે છે, આત્માને જ નિંદે છે, કર્મો કરવાનાં કારણોથી પાછો હઠે છે. આમ કરવાથી તેના અહંકારાદિ સહેજે ઘટે છે. અજ્ઞાનિનાં વધાં જપતપાદિ અહંકાર વધારે છે અને સંસારના હેતુ થાય છે.

જૈનશાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે લઙ્ઘિઓ ઉપજે છે. જૈનને વેદ જન્મથી જ લડતાં આવે છે પણ આ વાત તો બંને જણા કબૂલ કરે છે; માટે સંમતિ છે. આત્મા સાક્ષી પૂરે છે, ત્યારે આત્મામાં ઉદ્ધાસપરિણામ આવે છે.

હોમહવનાદિ લૌકિક રીવાજ ધણો ચાલતો જોઈ તીર્થંકર મગવાને પોતાના કાઠમાં દયાનું વળેન ધણું જ સૂક્ષ્મ રીતે કર્યું છે. જૈનના જેવા દયાસંવેધીના વિચારો કોઈ દર્શન કે સંપ્રદાયવાઝાઓ ફરી શક્યા નથી; કેમકે જૈન પંચેન્દ્રિયનો ઘાત તો ન કરે, પણ તેઓએ એકેન્દ્રિયાદિમાં જીવ હોવાનું વિશેષ વિશેષ દૃઢ કરી દયાનો માર્ગ વર્ણવ્યો છે.

આ કારણે ચાર વેદ, અઢાર પુરાણ આદિનાં જેણે વર્ણન કર્યાં છે તેણે અજ્ઞાનથી, સ્વચ્છંદથી, મિથ્યાત્વથી, સંશયથી કર્યાં છે એમ કહ્યું છે. આ વચનો વહુ જ ભારે નાંચ્યાં છે, ત્યાં આગઢ ઘણો જ વિચાર કરી પાછું વર્ણન કર્યું છે કે અન્ય દર્શનો-વેદાદિ-ના મંથો છે તે જો સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ વાંચે તો સમ્યક્ રીતે પરિણમે; અને જિનના અથવા ગમે તેવા મંથો મિથ્યાદૃષ્ટિ વાંચે તો મિથ્યાત્વરૂપે પરિણમે.

જીવને જ્ઞાનીપુરુષ સમીપે તેમના અપૂર્વ વચનો સાંભઠવાથી અપૂર્વ ઉદ્ધાસપરિણામ આવે છે, પણ પછી પ્રમાદી થતાં અપૂર્વ ઉદ્ધાસ આવતો નથી. જેમ અગ્નિની સગડી પાસે વેઠા હોઈએ ત્યારે ટાઢ વાય નહીં, અને સગડીથી વેગઢા ગયા ઇટલે પાછી ટાઢ વાય; તેમ જ્ઞાનીપુરુષ સમીપ તેમનાં અપૂર્વ વચનો સાંભઠ્યાં ત્યારે પ્રમાદાદિ જાય, અને ઉદ્ધાસપરિણામ આવે, પણ પછી પ્રમાદાદિ ઉત્પન્ન થાય. જો પૂર્વના સસ્કારથી તે વચનો અંતર્પરિણામ પામે તો દિનદિનપ્રતિ ઉદ્ધાસપરિણામ વધતાં જાય; અને યથાર્થ રીતે મ્હાન થાય. અજ્ઞાન મઢ્યે વધી મૂઢ મટે, સ્વરૂપ જાગૃતમાન થાય. વહારથી વચન સાંભઠીને અંતર્પરિણામ થાય નહીં, તો જેમ સગડીથી વેગઢા ગયા ઇટલે ટાઢ વાય તેની પેટે દોષ ઘટે નહીં.

કેશીલામીઈ પરદેશી રાજાને વોધ દેતી વચ્ચે ‘જઢ જેવો,’ ‘મૂઢ જેવો,’ કહ્યો હતો તેનું કારણ પરદેશીરાજાને વિષે પુરુષાર્થ જગાડવા માટેનું હતું. જઢપણું, મૂઢપણું મટાઢવાને માટે ઉપદેશ દીધો છે. જ્ઞાનીનાં વચનો અપૂર્વ પરમાર્થ શિવાય ઘીજા હેતુઈ હોય નહીં. વાલુજીવો એમ વાતો કરે છે કે છત્રસ્થપણાથી કેશીલામી પરદેશીરાજાપ્રત્યે તેમ વોલ્યા હતા; પણ એમ નથી. તેમની પરમાર્થ અર્થે જ વાળી નીકઢી હતી.

જઢપદાર્થને લેવા મૂકવામાં ઉન્માદથી વર્ષે તો તેને અસંયમ કહ્યો; તેનું કારણ એ છે કે ઉતાવળથી લેવા મૂકવામાં આત્માનો ઉપયોગ ચૂકી જઈ તાદાત્મ્યપણું થાય. આ હેતુથી ઉપયોગ ચૂકી જવો તેને અસંયમ કહ્યો.

અહંકારે આચાર્યપણું ધારી દંમ રાલે અને ઉપદેશ દે તો પાપ લાગે, આત્મવૃત્તિ રાલવા માટે ઉપયોગ રાલવો.

શ્રી આચારાંગસૂત્રમઢ્યે કહ્યું છે કે ‘આસવા તે પરિલવા,’ ને જે ‘પરિલવા તે આસવા.’ આસવા છે તે જ્ઞાનીને મોક્ષના હેતુ થાય છે, અને જે સવર છે, છતાં તે અજ્ઞાનીને બંધના હેતુ થાય છે એમ પ્રગટ કહ્યું છે. તેનું કારણ જ્ઞાનીને વિષે ઉપયોગની જાગૃતિ છે, અને અજ્ઞાનીને વિષે નથી. ઉપયોગ લે પ્રકારે કહ્યા :—

૧. દ્રવ્યઉપયોગ. ૨. ભાવઉપયોગ.

જેણું સિદ્ધનું સામર્થ્ય છે તેણું સર્વ જીવનું ઘર્ષે શકે છે. માત્ર અજ્ઞાનવઢે કરી ધ્યાનમાં આવતું નથી. વિચારવાન જીવ હોય તેણે તો તે સંબંધી નિત્ય વિચાર કરવો.

જીવ એમ સમજે છે કે હું જે ક્રિયા કરું છું એવી મોશ છે. ક્રિયા કરવી એ સારી વાત છે, પણ લોકસંજ્ઞા કરે તો તેને તેનું ફલ હોય નહીં.

એક માણસના હાથમાં ચિંતામણિ આવ્યો હોય, પણ જો તેની તેને સ્વપ્ન ન પડે તો નિષ્ફળ છે. જો સ્વપ્ન પડે તો સફળ છે. તેમ જીવને સ્વસ્વરા જ્ઞાનીની ઓઝ પડે તો સફળ છે.

જીવની અનાદિકાઝી મૂલ ચાલી આવે છે. તે સમજવાને અર્થે જીવને જે મૂલ મિથ્યાત્વ છે તેને મૂલથી છેદવી જોઈએ. જો મૂલથી છેદવામાં આવે તો તે પાછી ડગે નહીં. નહીં તો તે પાછી ડગી નીકળે છે; જેમ પૃથ્વીમાં મૂલ રહ્યું હોય તો કાઢી ડગી નીકળે છે તેમ. માટે જીવની મૂલ મૂલ શું છે તે વિચારી વિચારી તેથી છૂટું થવું જોઈએ. “મને શાથી વંધન થાય છે?” “તે કેમ ટલે?” એ વિચાર પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

રાત્રિમોજન કરવાથી આઝસ, પ્રમાદ થાય; જાગૃતિ થાય નહીં; વિચાર આવે નહીં એ આદિ દોષના ઘળા પ્રકાર રાત્રિમોજનથી થાય છે, મૈથુન ઉપરાંત પણ ઘીજા ઘળા દોષ થાય છે.

કોઈ લીલોતરી મોઝતું હોય તો અમારાથી તો જોઈ શકાય નહીં. તેમ આત્મા ઉજ્જ્વલતા પામે તો ઘળી જ અનુકંપાવુદ્ધિ વર્તે છે.

જ્ઞાનમાં સવલું ભાસે; અવલું ન ભાસે. જ્ઞાની મોહને પેસવા દેતા નથી. તેઓનો જાગૃત ઉપયોગ હોય છે. જ્ઞાનીનાં જેવાં પરિણામ વર્તે તેનું કાર્ય જ્ઞાનીને થાય. અજ્ઞાનીને વર્તે તેનું અજ્ઞાનીને થાય. જ્ઞાનીનું ચાલવું સવલું, ચોલવું સવલું, અને વધું જ સવલું જ હોય છે. અજ્ઞાનીનું વધુ અવલું જ હોય છે; વર્તનના વિકલ્પ હોય છે.

મોક્ષનો ઉપાય છે. ઓઘભાવે સ્વપ્ન હશે, વિચારભાવે પ્રતીતિ આવશે.

અજ્ઞાની પોતે દરિદ્ર છે. જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી કામક્રોધાદિ ઘટે છે. જ્ઞાની તેના વૈય છે. જ્ઞાનીનાં હાથે ચારિત્ર આવે તો મોક્ષ થાય. જ્ઞાની જે જે વ્રત આપે તે તે ઠેઠ લઈ જઈ પાર ઉતારનાર છે. સમક્ષિત આવ્યા પછી આત્મા સમાધિ પામશે, કેમકે સાચો થયો છે.

(૫)

આદરવા. સુદ. ૧. ૧૯૫૨.

પ્રશ્ન:—જ્ઞાનથી કર્મ નિર્જેરે સ્વરાં ?

ઉત્તર:—સાર જાણવો તે જ્ઞાન. સાર ન જાણવો તે અજ્ઞાન. કંઈ પણ પાપથી આપણે નિવર્તિએ, અથવા કલ્યાણમાં પ્રવર્તિએ તે જ્ઞાન. પરમાર્થ સમજીને કરવો. અહંકારરહિત, લોકસંજ્ઞારહિત, આત્મામાં પ્રવર્તવું તે ‘નિર્જેરા.’

આ જીવની સાથે રાગદ્વેષ ચલગેલા છે; જીવ અનંતજ્ઞાનદર્શનસહિત છે, પણ રાગદ્વેષવડે તે વિનાનો છે તે જીવને ધ્યાનમાં આવતું નથી.

સિદ્ધને રાગદ્વેષ નથી. જેનું સિદ્ધતું સ્વરૂપ છે તેનું જ સર્વ જીવનું સ્વરૂપ છે. માત્ર જીવને અજ્ઞાને કરી ધ્યાનમાં આવતું નથી; તેટલામાટે વિચારવાને સિદ્ધના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો, પટલે પોતાનું સ્વરૂપ સમજવું.

એક માણસના હાથમાં ચિંતાનળિ આવ્યો હોય, ને તેની તેને સ્વર (ઓઝાણ) છે તો તેના પ્રત્યે તેને ઘણો જ પ્રેમ આવે છે, પણ જોને સ્વર નથી તેને કંઈ પણ પ્રેમ આવતો નથી.

આ જીવની અનાદિકાઠની જે મૂલ છે તે માંગવી છે. માંગવાસારૂ જીવની મોટામાં મોટી મૂલ શું છે તેનો વિચાર કરવો, ને તેનું મૂલ છેદવા મળી લક્ષ રાલવો. જ્યાંથી મૂલ રહે ત્યાંથી વધે.

“મને શાથી વંધન થાય છે !” અને “તે શાથી ટલે !” એ જાણવાસારૂ શાંતો કરેલાં છે, લોકોમાં પૂજાવાસારૂ શાંતો કરેલાં નથી.

આ જીવનું સ્વરૂપ શું છે ?

જીવનું સ્વરૂપ જ્યાંથી જાણવામાં ન આવે, ત્યાંથી અનંતા જન્મ મરણ કરવાં પડે. જીવની શું મૂલ છે તે હજુથી ધ્યાનમાં આવતું નથી.

જીવનો ક્લેશ માંગશે તો મૂલ મટશે. જે દિવસે મૂલ માંગશે તે જ દિવસથી સાધુપણું કહેવાશે. તેમ જ શ્રાવકપણા માટે સમજવું.

કર્મની વર્ણના જીવને દૂધ અને પાણીના સંયોગની પેઠે છે. અમિતા પ્રયોગથી પાણી ચાલ્યું જઈ દૂધ વાકી રહે છે તે રીતે જ્ઞાનરૂપી અમિથી કર્મવર્ણના ચાલી જાય છે.

દેહને વિષે હુંપણું મનાવતું છે તેથી જીવની મૂલ માંગતી નથી. જીવ દેહની સાથે મઝી જવાથી એમ માને છે કે ‘હું વાળીઓ છું,’ ‘બ્રાહ્મણ છું,’ પણ શુદ્ધ વિચારે તો તેને ‘શુદ્ધ સ્વરૂપમય છું’ એમ અનુભવ થાય. આત્માનું નામ ટામ કે કાંઈ નથી એમ ધારે તો કોઈ ગાઠો વગેરે દે તો તેથી તેને કંઈ પણ લાગતું નથી.

જ્યાં જ્યાં જીવ મારાપણું કરે છે ત્યાં ત્યાં તેની મૂલ છે. તે ટાઢવાસારૂ શાંતો કર્યાં છે.

ગમે તે કોઈ મરી ગયું હોય તેનો જો વિચાર કરે તો તે વેરાગ્ય છે. જ્યાં જ્યાં ‘આ મારા માર્ક માંડું’ વગેરે માવના છે ત્યાં ત્યાં કર્મવંધનો હેતુ છે. આ જ રીતે સાધુ પણ ચેલ પ્રત્યે રાલે, તો આચાર્યપણું નાશ પામે. નિર્દેશપણું, નિરહંકારપણું કરે તો આત્માનું કલ્યાણ જ થાય.

પાંચ ઇંદ્રિયો થી રીતે વશ થાય ! વસ્તુઓ ઉપર તુચ્છભાવ લાવવાથી. ફૂટના દટાતે—ફૂલમાં સુગંધ હોય છે તેથી મન સંતુષ્ટ થાય છે; પણ સુગંધ થોડીવાર રહી નાશ પામી જાય છે, અને ફૂલ ફરમાઈ જાય છે, પછી કાંઈ મનને સંતોષ થતો નથી; તેમ સર્વ પદાર્થને વિષે તુચ્છભાવ લાવવાથી ઇંદ્રિયોને પ્રિયતા થતી નથી, અને તેથી ક્રમે ઇંદ્રિયો વશ થાય છે. વઢી પાંચ ઇંદ્રિયોમાં પણ જિહ્વાઈંદ્રિય વશ ફરવાથી વાકીની ચાર ઇંદ્રિયો સેહેજે વશ થાય છે. તુચ્છ આહાર કરવો, કોઈ રસવાઢ્ય પદાર્થમાં દોરાવું નહીં, વઢિષ્ટ આહાર ન કરવો.

એક માનનમાં લોહી, માંસ, હાડકાં, ચામડું, વીર્ય, મઢ, મૂત્ર એ સાત ધાતુ પડી હોય; અને તેના પ્રત્યે કોઈ જીવાનું કહે તો તેના ઉપર અરુચિ થાય, ને ધુંકવા પણ જાય નહીં. તેવી જ રીતે સ્ત્રીપુરુષનાં શરીરની રચના છે, પણ ઉપરની રમણીયતા જોઈ જીવ મોહ પામે છે. અને તેમાં વૃષ્ટાપૂર્વક

ધોરાય છે. અજ્ઞાનથી જીવ મૂલે છે એમ વિચારી, તુચ્છ જાણીને પદાર્થ ઉપર અરુચિ ભાવ લાવવો. આ રીતે દરેક વસ્તુનું તુચ્છપણું જાણવું. આ રીતે જાણીને મનનો નિરોધ કરવો.

તીર્થંકરે ઉપવાસ કરવાની આજ્ઞા કરી છે તે માત્ર હંદ્રિયોને વશ કરવા માટે. ફક્ત ઉપવાસ કરવાથી હંદ્રિયો વશ થતી નથી; પણ ઉપયોગ હોય તો, વિચારસહિત થાય તો વશ થાય છે. જેમ લક્ષ્મણનું ઘાળ નકાસું જાય છે, તેમ ઉપયોગવિનાનો ઉપવાસ આત્માર્થે થતો નથી.

આપણે વિષે કોઈ ગુણ પ્રગટ્યો હોય, અને તે માટે જો કોઈ માણસ આપણી સ્તુતિ કરે, અને જો તેથી આપણો આત્મા અહંકાર લાવે તો તે પાછો હટે. પોતાના આત્માને નિંદે નહીં, અમ્યંતર-દોષ વિચારે નહીં, તો જીવ લૌકિક ભાવમાં ચાલ્યો જાય; પણ જો પોતાના દોષ જુએ, પોતાના આત્માને નિંદે, અહંભાવરહિતપણું વિચારે, તો સત્પુરુષના આશ્રયથી આત્મલક્ષ થાય.

માર્ગ પામવામાં અનંત અંતરાયો છે. તેમાં વઢી “મં આ કર્યું,” “મં આ કેવું સરસ કર્યું” એવા પ્રકારનું અભિમાન છે. “મં કાંઈ કર્યું જ નથી” એવી દૃષ્ટિ મૂકવાથી તે અભિમાન દૂર થાય.

લૌકિક અને અલૌકિક એવા બે ભાવ છે. લૌકિકથી સંસાર, અને અલૌકિકથી મોક્ષ.

ચાલ્સંદ્રિયો વશ કરી હોય, તો સત્પુરુષના આશ્રયથી અંતર્લક્ષ થઈ શકે. આ કારણથી ચાલ્સંદ્રિયો વશ કરવી તે શ્રેષ્ઠ છે. ચાલ્સંદ્રિયો વશ હોય, અને સત્પુરુષનો આશ્રય ન હોય, તો લૌકિકભાવમાં જવાનો સંભવ રહે.

ઉપાય કર્યાવિના કોઈ દરદ મટતું નથી. તેમ લોભરૂપી જીવને દરદ છે તેનો ઉપાય કર્યાવિના તે ન જાય. આવા દોષ ટાળવા માટે જીવ ભ્રમર માત્ર ઉપાય કરતો નથી. જો ઉપાય કરે તો તે દોષ હાલ ભાગી જાય. કારણ ઉમું કરો તો કાર્ય થાય. કારણ વિના કાર્ય ન થાય.

સાચા ઉપાય જીવ શોધતો નથી. જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો સાંમઢે તો સાટે પ્રતીતિ નથી. “મારે લોભ મૂકવો છે” એવી ધીજમૂત લાગણી થાય તો દોષ ટલી જઈ અનુક્રમે ‘ધીજ્ઞાન’ પ્રગટે.

પ્ર૦:—આત્મા એક છે કે અનેક છે ?

ઉ૦:—જો આત્મા એક જ હોય તો પૂર્વે રામચંદ્રજી મુક્ત થયા છે, અને તેથી સર્વની મુક્તિ થવી જોઈએ; અર્થાત્ એકની મુક્તિ થઈ હોય તો સર્વની મુક્તિ થાય; અને તો પછી ધીજ્ઞાને સત્શાસ્ત્ર, સદ્ગુરુ આદિ સાધનોની જરૂર નથી.

પ્ર૦:—મુક્તિ થયા પછી એકાકાર થઈ જાય છે ?

ઉ૦:—જો મુક્ત થયા પછી એકાકાર થઈ જતું હોય, તો સ્વાનુભવ આનંદ અનુભવે નહીં. એક પુરુષ અહીં આવી બેઠો; અને તે વિદેહમુક્ત થયો. ત્યાર પછી ધીજો અહીં આવી બેઠો. તે પણ મુક્ત થયો. આવી કરી કાંઈ ધીજો મુક્ત થયો નહીં. એક આત્મા છે તેનો આશ્રય એવો છે કે સર્વ આત્મા વસ્તુપણે સરસ છે; પણ સ્વતંત્ર છે. સ્વાનુભવ કરે છે. આ કારણથી આત્મા પ્રત્યેક છે. “આત્મા એક છે, માટે તારે ધીજી કાંઈ ભ્રાંતિ રાલવાની જરૂર નથી. જગત્ કાંઈ છે જ નહીં એવા આંતરિહિતપણાસહિત વર્તવાથી મુક્તિ છે” એમ જે કહે છે તેણે વિચારવું જોઈએ.

કે તો એકની મુક્તિ સર્વની મુક્તિ થી જ જોડે. પણ એમ નથી થતું માટે આત્મા પ્રત્યેક છે. જગત્ની આન્તિ ટક્કી ગઈ એટલે એમ સમજવાનું નથી કે ચંદ્ર સૂર્યાદિ ડુંચેથી પડી જાય છે, આત્માને વિષેથી આન્તિ ટક્કી ગઈ એમ આશય સમજવાનો છે. રૂઢીએ કાંઈ કસ્યાણ નથી. આત્મા શુદ્ધ વિચારને પામ્યાવિના કસ્યાણ થાય નહીં.

માયા કપટથી જૂટું બોલવું તેમાં ઘણું પાપ છે. તે પાપના બે પ્રકાર છે. માન અને ધન મેઝવવા માટે જૂટું બોલે તો તેમાં ઘણું પાપ છે. આર્જીવિકા અર્થે જૂટું બોલવું પશું હોય, અને પશ્ચાત્તપ કરે, તો પ્રથમવાઝા કરતાં કાંઈક ઓછું પાપ લાગે.

વાપ પોતે પચાસ વર્ષનો હોય, અને તેનો છોકરો વિશ વર્ષનો મરી જાય તો તે વાપ તેની પાસેના જે દાર્ગીના હોય તે કાઢી છે છે! પુત્રના દેહાંતશ્ણે જે વેરામ્પ હતો તે સ્પશ્ણ વેરામ્પ હતો.

કંઈ પણ પદાર્થ ધીજાને આપવાની મુનિને મગવાને આજ્ઞા આપી નથી. દેહને ધર્મસાધન ગણી તેને નિમાવવાને માટે જે કાંઈ આજ્ઞા આપી છે તે આપી છે; ધાકી ધીજાને કાંઈ પણ આપવાની મગવાને આજ્ઞા આપી નથી. આજ્ઞા આપી હોત તો પરિગ્રહ વધત, અને તેથી કરી અનુક્રમે અન્ન, પાણી વગેરે લાવીને કુટુંબનું અથવા ધીજાનું પોષણ કરીને દાનેશ્વરી થાત. માટે મુનિએ વિચારવું કે સીંચકરે જે કાંઈ રાખવાની આજ્ઞા આપી છે તે માત્ર તારા પોતાને માટે, અને તે પણ લૌકિક દષ્ટિ મૂકાવી સંયમમાં જોડવાને આપી છે.

મુનિ ગૃહસ્થને ત્યાંથી એક સોય લાવ્યો હોય, અને તે સોવાડે જવાના કારણથી પણ પાછી ન આપે તો તેણે ત્રણ ઉપવાસ કરવા એવી જ્ઞાનીપુરુષોએ આજ્ઞા કરી છે; તેનું કારણ એ છે કે તે ઉપયોગશૂન્ય રહ્યો. જો આટલો થયો બોજો ન મૂક્યો હોત, તો ધીજી વસ્તુઓ લાવવાનું મન થાત; અને કાઢે કરી પરિગ્રહ વધારી, મુનિપણું સોઈ વેસત. જ્ઞાનીએ આવો આકરો માર્ગ પ્રરૂપ્યો છે તેનું કારણ એ છે કે તે જાણે છે કે આ જીવ વિશ્વાસ કરવાયોગ્ય નથી; કારણ કે તે આન્તિવાદો છે. જો છૂટ આપી હશે તો કાઢે કરી તેવા તેવા પ્રકારમાં વિરોધ પ્રવર્ણશે એવું જાણી જ્ઞાનીએ સોયજેની નિર્જીવ વસ્તુના સંબંધમાં આ પ્રમાણે વર્ણવાની આજ્ઞા કરી છે. લોકની દષ્ટિમાં આ વાત સાધારણ છે, પણ જ્ઞાનીની દષ્ટિમાં તેટલી છૂટ પણ મૂઝથી પાડી દે તેવી મોટી લાગે છે.

ઋષમદેવજીની પાસે અઢાણું પુત્રો “અમને રાજ આપો” એમ કહેવાના અભિપ્રાયથી આવ્યા હતા; ત્યાં તો ઋષમદેવે ઉપદેશ દઈ અઢાણુંયને મૂંઝી દીધા! જુઓ મોટા પુરુષની કરુણા!

કેશીસ્થાની અને ગૌતમસ્થાની કેવા સરઝ હતા! વલ્લેનો એક માર્ગ જાણવાથી પાંચ મહાવ્રત મ્હણ કર્યાં. આજના કાઠમાં બે પક્ષને મેળું થવું હોય તો તે બને નહીં. તેમાં કેટલોક કાઠ જાય. તેમાં કાંઈ છે નહીં, પણ અસરલતાને લીધે બને જ નહીં.

સત્પુરુષો કાંઈ સદ્ અનુદાનનો ત્યાગ કરાવતા નથી; પણ જો તેનો આગ્રહ થયો હોય છે તો આગ્રહ દૂર કરાવવા તેનો એકવાર ત્યાગ કરાવે છે; આગ્રહ મથ્યા પડી પાછું તેને તે મ્હણ કરવાનું કહે છે.

ચક્રવર્તિ રાજાઓ જેવા પળ નમ થઈ ચાલ્યા ગયા છે ! ચક્રવર્તિ રાજા હોય, તેણે રાજ્યનો ત્યાગ કરી દિક્ષા લીધી હોય, અને તેની કાંઈ મૂલ હોય, અને તે ચક્રવર્તિરાજ્યપણાના વસ્તના સમયની દાસીનો છોકરો તે મૂલ માંગી શકે તેમ હોય તો તેની પાસે જઈ તેનું કહેવું મહાન કરવાની આજ્ઞા કરી છે. જો તેને દાસીના છોકરા પાસે જતાં એમ રહે કે, “મારાથી દાસીના છોકરા પાસે કેમ જવાય” તો તેને રાક્ષસી મરવાનું છે. આવા કારણમાં લોકલાજ છોડવાનું કહ્યું છે, અર્થાત્ આત્માને ડંચો લાવવાનું કારણ હોય ત્યાં લોકલાજ ગણી નથી. પણ કોઈ મુનિ વિષયદૃષ્ટિથી વૈદ્યાશાસ્ત્રમાં ગયો; ત્યાં જઈને તેને એમ થયું કે “મને લોક દેવશો તો મારી નિંદા થશે. માટે અહીંથી પાછું વાળું.” તો ત્યાં લોકલાજ રાક્ષસી એમ કહ્યું છે, કેમકે આ સ્થળે લોકલાજનો ડર સાવાથી પ્રસાર્ય રહે છે; જે ઉપકારક છે.

હિતકારી શું છે તે સમજવું જોઈએ. આઠમની તકરાર તિથિઅર્થે કરવી નહીં; પણ લીલોતરીના રક્ષણઅર્થે તિથિ પાઠવી. લીલોતરીના રક્ષણઅર્થે આઠમાદિ તિથિ કહી છે. કાંઈ તિથિને અર્થે આઠમાદિ કહી નથી. માટે આઠમાદિ તિથિનો કદામદ મટાડવો. જે કાંઈ કહ્યું છે તે કદામદ કરવાને કહ્યું નથી. આત્માની શુદ્ધિથી જેટલું કરશો તેટલું હિતકારી છે. અશુદ્ધિથી કરશો તેટલું અહિતકારી છે; માટે શુદ્ધતાપૂર્વક સદ્મત સેવવાં.

અમને તો વ્રાહ્મણ, વૈશ્ય ગમે તે સમાન છે. જૈન કહેવાતા હોય, અને મતવાઝા હોય તો તે અહિતકારી છે; મતરહિત હિતકારી છે.

સામાયિકશાસ્ત્રકારે વિચાર કર્યો કે કાયાને સિર રાક્ષવાની હશે, તો પછી વિચાર કરશે; વંધ નહીં વાંધ્યો હોય તો વીજાં કામે વઝગશે એમ જાણી તેવા પ્રકારનો વંધ વાંધ્યો. જેવાં મન પરિણામ રહે તેવું સામાયિક થાય. મનના ઘોડા દોડતા હોય તો કર્મવંધ થાય. મનના ઘોડા દોડતા હોય, અને સામાયિક કર્યું હોય તો તેનું ફઝ તે કેવું થાય !

કર્મવંધ થોડે થોડે છોડવા દે છે તો છૂટે. જેમ કોઠી ભરી હોય, પણ કાણું કરી કાઢે તો છેવટે સ્થાલી થાય. પણ દૃઢ દૃષ્ટિથી કર્મ છોડવાં એ જ સાર્યક છે.

આવશ્યકના છ પ્રકાર:—સામાયિક, ચોવીસથ્યો, વંદના, પ્રતિક્રમણ, કાચોત્સર્ગ, પ્રત્યાહવાન. સામાયિક એટલે સાવધ યોગની નિવૃત્તિ.

વાચના (વાંચવું); પૃષ્ઠણા (પૂછવું); પરિવર્તના (ફરિ ફરી વિચારવું.) ધર્મકથા (ધર્મ-વિષયની કથા કરવી) એ ચાર દ્રવ્ય છે; અને અનુપેક્ષા એ માવ છે. પ્રથમ ચાર જો અનુપેક્ષા ન આવે તો દ્રવ્ય છે.

‘અજ્ઞાનીઓ આજ કેવલજ્ઞાન નથી;’ ‘મોક્ષ નથી’ એવી હીનપુરુષાર્થની વાતો કરે છે. જ્ઞાનીનું વચન પુરુષાર્થ પ્રેરે તેવું હોય. અજ્ઞાની શિથિલ છે તેથી એવા હીનપુરુષાર્થનાં વચનો કહે છે. પંચમ કાઢ્ઢી, મવસ્તિતિની, કે આયુષ્યની વાત મનમાં લાવવી નહીં; અને એવી વાણી પણ સાંભળવી નહીં.

કોઈ હીનપુરુષાર્થની વાતો કરે કે ઉપાદાનકારણનું શું કામ છે ! પૂર્વે અશોચ્યાકેવલી થયા છે.

તો તેવો વાતોષી પુરુષાર્થહીન ન થતું. સત્સંગ ને સત્યસાધનવિના કોઈ કાલે પણ કલ્યાણ થાય નહીં. જો પોતાની મેલે કલ્યાણ થતું હોય તો માર્ગમાંથી ઘટો થવો સંભવે. હાલ્લ વર્ષ થાય તોપણ ઘટો થાય નહીં. તેમ ઉપાદાનકારણવિના કલ્યાણ થાય નહીં. તીર્થંકરનો યોગ થયો હશે એમ શાસ્ત્રવચન છે છતાં કલ્યાણ થતું નથી તેનું કારણ પુરુષાર્થરહિતપણાનું છે. પૂર્વે તેમને જ્ઞાની મળ્યા હતા છતાં પુરુષાર્થવિના જેમ તે યોગ નિષ્ફળ ગયા, તેમ જ્ઞાનીયોગ મળ્યો છે ને પુરુષાર્થ નહીં કરો તો આ યોગ પણ નિષ્ફળ લાગે. માટે પુરુષાર્થ કરવો;—અને તો જ કલ્યાણ થશે. ઉપાદાન-કારણ શ્રેષ્ઠ છે.

એમ નિશ્ચય કરવો કે સત્પુરુષના કારણ-નિમિત્ત-થી અનંત જીવ તરી ગયા છે. કારણવિના કોઈ જીવ તરે નહીં. અશોક્યાકેવલીને પણ આગળ પાછળ તેવો યોગ માત્ર થયો હશે. સત્સંગવિના આલું અગવ્ હૂવી ગયું છે !

મિરાંબાઈ મહામક્તિવાન હતાં.

મુંદર રીતમાત્રવાદી મુંદર સમાગમથી સમતા આવે. સમતાની વિચારણાએ જે ઘડિયું સામાયિક કરતું કમું છે. સામાયિકમાં મનના મનોરથ અવગ્રા સવગ્રા ચિંતવે તો કાંઈ પણ ફળ થાય નહીં. સામાયિક મનના ઘોડા દોડતા અટકાવવાસારૂ પ્રરૂપેલ છે. સંવત્સરના દિવસસંવંધી એક પક્ષ ચોયની તિથિનો આગ્રહ કરે છે, અને વીજો પક્ષ પાંચમની તિથિનો આગ્રહ કરે છે. આગ્રહ કરનાર વચે મિથ્યાલી છે. જ્ઞાનીપુરુષોએ તિથિઓની મર્યાદા આત્માર્થે કરી છે. જો ચોક્કસ દિવસ નિશ્ચિત ન કર્યો હોત, તો આવશ્યક વિધિઓનો નિયમ રહેત નહીં. આત્માર્થે તિથિની મર્યાદાનો હામ લેવો. વાકી તિથિવિધિનો મેદ મૂકી દેવો, એની કલ્પના કરવી નહીં, પૂરી મંગલાશ્રમાં પહોં નહીં.

આનંદધનનીએ કહ્યું છે કે,

“ફળ અનેકાંત લોચન ન દેશે,

પલ્લ અનેકાંત કિરિયા કરી વાપરા, રહવડે ચાર ગતિમાંથી લેતે.”

પટલે જે ક્રિયા કરવાથી અનેક ફળ થાય તે ક્રિયા મોક્ષાર્થે નહીં. અનેક ક્રિયાનું ફળ એક મોક્ષ થયો તે હોવું જોઈએ. આત્માના અંત્રો પ્રગટ થવા માટે ક્રિયાઓ વર્ણવી છે. જો ક્રિયાઓનું તે ફળ ન થયું તો તે સર્વ ક્રિયા સંસારના હેતુઓ છે.

“નિંદામિ, ગરિહામિ, અપ્યાણં વોસિરામિ” એમ જે કમું છે તેનો હેતુ કપાયને વોસરાવવાનો છે, પણ લોકો તો વિચારાં સંઘોડો આત્મા વોસરાની દીપ છે !

જીવે દેવગતિની, મોક્ષના સુખની, અથવા વીંતી તેવી કામનાની ઇચ્છા ન રાલસી.

પંચનકાશ્વના ગુરુઓ કેવા છે તે પ્રત્યે એક સંન્યાસીનું દૃષ્ટાંત. એક સંન્યાસી હશે તે પોતાના શિષ્યને ત્યાં ગયો. ટાડ પળી હતી. જનકા વેસવા વસતે શિષ્યે નહાવાનું કમું ત્યારે ગુરુ મનનાં વિચાર કર્યો કે “ટાડ પળી છે, અને નહાવું પડશે.” આમ વિચાર કરી સંન્યાસીએ કમું

કે “મેં તો જ્ઞાનગંગાજલમાં સ્નાન કર્યું છે.” શિષ્ય વિચક્ષણ હોવાથી સમજી ગયો, અને તેને શિસ્તમાન મલ્લે તેમ રસ્તો લીધો. શિષ્યે “જમવા પધારો” એવા માનસહિત બોલાવી જમાડ્યા. પ્રસાદ પછી ગુરુમહારાજ એક ઓરડામાં સૂઈ રહ્યા. ગુરુને ટૂંકા લાગી ઇટલે શિષ્યપાસે જઈ માંગ્યું; ઇટલે તરત શિષ્યે કહ્યું: “મહારાજ, જલ જ્ઞાનગંગામાંથી લ્યો.” જ્યારે શિષ્યે આવો સસ્ત રસ્તો લીધો ત્યારે ગુરુ કબુલ કર્યું કે “મારીપાસે જ્ઞાન નથી. દેહની શાતાને અર્થે ટાઢમાં મેં સ્નાન નહીં કરવાનું કહ્યું હતું !”

મિથ્યાદૃષ્ટિનાં પૂર્વનાં અપ તપ હજીસુધી એક આત્મહિતાર્થે થયાં નથી !

આત્મા મુહ્યપણે આત્મસ્વભાવે વર્તે તે “અધ્યાત્મજ્ઞાન.” મુહ્યપણે જેમાં આત્મા વર્ણવ્યો હોય તે ‘અધ્યાત્મશાસ્ત્ર.’ અક્ષર (શબ્દ) અધ્યાત્મીનો મોક્ષ નથી થતો. જે ગુણો અક્ષરોમાં કહ્યા છે તે ગુણો જો આત્મામાં પ્રવર્તે તો મોક્ષ થાય. સત્પુરુષમાં ભાવઅધ્યાત્મ પ્રગટ છે. માત્ર યાત્રી સાંમઢવાની સ્વાતર વચનો સાંમલ્લે તે શબ્દઅધ્યાત્મી કહેવા. શબ્દઅધ્યાત્મીઓ અધ્યાત્મની યાતો કરે, અને મહા અનર્થકારક પ્રવર્તન કરે; આ કારણથી તેઓને જ્ઞાનદમ્પ કહેવા. જાવા અધ્યાત્મીઓ શુષ્ક અને અજ્ઞાની સમજવા.

જ્ઞાનીપુરુષરૂપી સૂર્ય પ્રગટ થયા પછી સ્વરા અધ્યાત્મીઓ શુષ્ક રીતે પ્રવર્તે નહીં, ભાવઅધ્યાત્મમાં પ્રગટપણે વર્તે. આત્મામાં સ્વરેસ્વરા ગુણો ઉત્પન્ન થયા પછી મોક્ષ થાય. આ કાઢમાં દ્રવ્યઅધ્યાત્મીઓ, જ્ઞાનદમ્પો ધણા છે. દ્રવ્યઅધ્યાત્મી દેવલ્લના ઇંઢાની પેટે.

મોહાદિ વિકાર એવા છે કે સમ્યગ્દૃષ્ટિને પળ ઢોલાયમાન કરી નાંચે છે; માટે તમારે તો સમજવું કે મોક્ષમાર્ગ યામવામાં તેવાં વિષ્ણો ધણાં છે. આયુષ્ થોડું છે, અને કાર્ય મહામારત કરવાનું છે. જેમ હોઢી નાની હોય અને મોટો મહાસાગર તરવાનો હોય તેમ આયુષ્ થોડું છે, અને સંસાર-રૂપી મહાસાગર તરવો છે. જે પુરુષો પ્રભુના નામથી તર્યા છે તે પુરુષોને ધન્ય છે. અજ્ઞાની જીવને સ્વર નથી કે ફલાણી જમ્યા પઢવાની છે પણ જ્ઞાનીઓએ તે જોણું છે. અજ્ઞાનીઓ, દ્રવ્ય અધ્યાત્મીઓ કહે છે કે મારામાં કપાય નથી. સમ્યગ્દૃષ્ટિ ચૈતન્યસંયોગે છે.

એક મુનિ ગુફામાં ધ્યાન કરવા જતા હતા. ત્યાં સિંહ મલ્લ્યો. તેમના હાથમાં લાકડી હતી. સિંહ સામી લાકડી ડગામી હોય તો સિંહ ચાલ્યો જાય એમ મનમાં થતાં મુનિને વિચાર આવ્યો કે “હું ગાલા અજર, અમર છું, દેહ પ્રેમ રાલવાયોગ્ય નથી; માટે હે જીવ ! અહીં જ ઉમો રહે. સિંહનો મય છે તે જ અજ્ઞાન છે. દેહમાં મૂર્છાને લઈને મય છે.” આવી માવના માવતાં વે ઘડીસુધી ડગા રહ્યા તો કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયું. માટે વિચારદશા વિચારદશા વધે ધણો જ પેર છે.

ઉપયોગ જીવવગર હોય નહીં. જઢ અને ચૈતન્ય એ બન્નેમાં પરિણામ હોય છે. દેહધારી જીવમાં અધ્યવસાય વર્તાય, સંકલ્પ વિકલ્પ ડગા થાય, પણ જ્ઞાનથી નિર્વિકલ્પરૂપું થાય. અધ્યવસાયનો ક્ષય જ્ઞાનથી થાય છે. ધ્યાનનો હેતુ એ જ છે. ઉપયોગ વર્તતો હોવો જોઈએ.

ધર્મધ્યાન, શુદ્ધધ્યાન ઉત્તમ કહેવાય. આર્ત, રોદ્ર, એ ધ્યાન માઠાં કહેવાય. મહાર ઉપાધિ એ જ અધ્યવસાય. ઉત્તમ લેટ્યા હોય તો ધ્યાન કહેવાય; અને આત્મા સમ્યક્ પરિણામ પામે.

માળેકદાસજી એક વેદાંતી હતા. તેઓએ એક ગ્રંથમાં મોક્ષ કરતાં સત્સંગ વધારે યથાર્થ ગણ્યો છે. કહ્યું છે કે,

નિજછંદનસે ના મિલે, હીરો વૈકુંઠ ધામ,

સંતકૃપાસેં પાઈએ, સો હરિ સઘસેં ઠામ.

કુગુરુ અને અજ્ઞાની પાલેંડીઓનો આ કાઢમાં પાર નથી.

મોટા વરપોડા ચઢાવે, ને નાળાં સર્વે; એમ જાણીને કે મારું કલ્યાણ થશે. આમ સમજી હજારો રૂપિયા સર્વી નાંચે. એક પૈસો સોદું બોલી મેગો કરે છે, ને સામટા હજારો રૂપિયા સર્વી નાંચે છે! જુઓ બીવનું કેટલું થયું અજ્ઞાન! કંઈ વિચાર જ ન આવે!

આત્માનું જેવું છે તેવું જ સ્વરૂપ તે જ “યથાસ્થાત્તચારિત્ર” કહ્યું છે. મય અજ્ઞાનથી છે. સિંહનો મય સિંહનને થતો નથી. નાગળીને નાગનો મય થતો નથી. આનું કારણ એ પ્રકારનું તેને અજ્ઞાન દૂર થયું છે.

સમ્યક્ત્વ ન મળે ત્યાંજીવી મિધ્યાત્વ; અને મિશ્રગુણસ્થાનકનો નાશ થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ કહેવાય. અજ્ઞાનીઓ મધા પહેલા ગુણસ્થાનકે છે.

સત્સાસ સદ્ગુણાશ્રયે જે સંયમ તેને “સરાગસંયમ” કહેવાય. નિવૃત્તિ, અનિવૃત્તિસ્થાનક ફેર પડે ત્યારે સરાગસંયમમાંથી “વીતરાગસંયમ” થાય. તેને નિવૃત્તિ અનિવૃત્તિ ધરાવર છે. સ્વછંદે કરુણા તે આંતિ છે. “આ તો આમ નહીં; આમ હશે” એવો જે ભાવ તે “શંકા.” સમજવા માટે વિચાર કરી પૂછવું તે “આશંકા” કહેવાય.

પોતાથી ન સમજાય તે “આશંકામોહનીય.” સાનું જાણું હોય છતાં સરેસરો ભાવ આવે નહીં તે યજ આશંકામોહનીય. પોતાથી ન સમજાય તે પૂછવું. મૂઝ જાળ્યા પછી ઉત્તર વિષય માટે આનું કેમ હશે એવું જાણવા આકાંક્ષા થાય તેનું સમ્યક્ત્વ જાય નહીં. અર્થાત્ તે પતિત હોય નહીં. સોટી પ્રાન્તિ થાય તે શંકા. સોટી પ્રતીતિ તે અનંતાનુવંધીમાં શમાય. અજ્ઞાનસમજણે દોષ જુએ તો મિધ્યાત્વ. ક્ષયોપશમ પડેલે નાશ અને શમાઈ જવું.

(૬)

રાઠજનીમાગોળે. વઢનિચે. ચરોરે મે વાગ્યે.

જ્ઞાનમાર્ગ આરાધે તો અને રસ્તે ચાલે તો જ્ઞાન થાય. સમજાય તો આત્મા સદ્જમાં મળે; નહીં તો જીંદગી જાય તોય મળે નહીં. મહાત્મ્ય સમજાવું જોઈએ. નિષ્કામબુદ્ધિ અને મક્તિ જોઈએ. અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય તો જ્ઞાન પની મેળે થાય. જ્ઞાનીને ઓઢલાય તો જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય. કોઈ જીવ યોગ્ય દેસે તો જ્ઞાની તેને કહે કે વધી કરુણા મૂકવા જેવી છે. જ્ઞાન લે. જ્ઞાનીને ઓધ-સંધાએ ઓઢાસે તો યથાર્થ જ્ઞાન થયું નથી.

જ્યારે જ્ઞાનીનો ત્યાગ, દહત્યાગ આવે અર્થાત્ જેવો જોઈએ તેવો યથાર્થ ત્યાગ કરવાનું જ્ઞાની

कहे त्वारे माया मूलनी दे छे; माटे बराबर जागृत रहेवुं; अने मायाने दूर करतां रहेवुं. ज्ञानीना त्याग, ज्ञानीए बतावेल त्याग माटे मेठ बांधी तैयार रहेवुं.

सत्संग थाय त्वारे माया वेगळी रहे छे; अने सत्संगने योग मय्यो के पाछी तैयार ने तैयार उभी छे. माटे बाह्यउपाधि ओछी करवी. तेथीं सत्संग विशेष थाय छे. आ कारणथी बाह्य-त्याग श्रेष्ठ छे.

ज्ञानीने दुःख नथी. अज्ञानीने दुःख छे. समाधि करवासारू सदाचरण सेवयानां छे. खोटा रंग ते खोटा रंग छे. साचो रंग सदा रहे छे. ज्ञानीने मळ्या पछी देह छूटी गया, देह धारण करवानुं न रहे एम समजवुं. ज्ञानीनां वचनो प्रथम कडवां लागे छे, पण पछी जणाय छे के ज्ञानीपुरुष संसारनां अनंत दुःखो मटाडे छे. जेम ओसड कडवुं छे, पण घणा वखतनो रोग मटाडे छे तेम.

त्याग उपर हमेशां लक्ष राखवो. त्याग मोळो राखवो नहीं. श्रावके त्रण मनोरथ चिंतववा. सत्यमार्गने आराधन करवा माटे मायाथी दूर रहेवुं. त्याग कर्मांज करवो. माया केवी रीते मूलवे छे ते प्रत्ये दृष्टांत:

कोई एक संन्यासी हरो ते एम कळा करे के “हुं मायाने गरवा दउं ज नहीं. नम थईने विचरीश.” त्वारे मायाए कहुं के “हुं तारी आगळने आगळ चालीश”. “जंगलमां एकलो विचरीश” एम संन्यासीए कहुं त्वारे माया कहे के, “हुं सामी थईश.” संन्यासी पछी जंगलमां रहेता. अने कांकरा के रेती घेउ सरखां छे एम कही रेतीपर सूता. पछी मायाने कहुं के “तुं क्यां छे?” मायाए जाणुं के आने गर्व बहु चढ्यो छे एटले कहुं के “भारे आववानुं शुं काम छे! मारो मोदो पुत्र अहंकार तारी हजुरमां भूकेलो हतो.”

माया आ रीते छेतेरे छे. माटे ज्ञानी कहे छे के, “हुं वधाथी न्यारो छुं; सर्वथा त्यागी थयो छुं; अवधूत छुं, नम्र छुं; तपश्चर्या करूं छुं. मारी वात अगम्य छे. मारी दशा बहु ज सारी छे. माया मने नडशे नहीं” एवी मात्र कल्पनाए मायाथी छेतरावुं नहीं.

खच्छंदमां अहंकार छे. राग द्वेष जता नथी त्यागुवी तपश्चर्या करी तेनुं फळ शुं: “जनक-विदेहीमां विदेहीपणुं होय नहीं, कल्पना छे, संसारमां विदेहीपणुं रहे नहीं” एम चिंतववुं नहीं. पोतापणुं मटे तेनाथी रहेवाय. जनकविदेहीनी दशा बरोबर छे. वसिष्ठजीए रामने उपदेश दीधो त्वारे रामे गुरुने राज अर्पण करवा मांखुं; पण गुरुए राज लीखुं ज नहीं. शिष्य अने गुरु आवा जोईए.

अज्ञान टाळवानुं छे. उपदेशथी पोतापणुं मटाडवुं छे. अज्ञान गयुं तेनुं दुःख गयुं.

ज्ञानी गृहस्थावासमां बाह्य उपदेश, व्रत दे नहीं. गृहस्थावासमां होय एवा परमज्ञानी मार्ग चलावे नहीं; मार्ग चलावधानी रीते मार्ग चलावे नहीं; पोते अविरत रही व्रत अदरावे नहीं; केमके तेम करवाथी घणां कारणोमां विरोध आवे.

સકામ મક્ષિયી જ્ઞાન થાય નહીં. નિષ્કામ મક્ષિયી જ્ઞાન થાય જ્ઞાનીના ઉપદેશને વિષે અદ્ભુતપણુ છે. તેઓ નિરિચ્છાપણે ઉપદેશ દે છે. સ્વહારહિત હોય છે. ઉપદેશ એ જ્ઞાનનું મહાત્મ્ય છે. મહાત્મ્યને રહીને ઘણા લોકો બુલે છે.

અજ્ઞાનીનો સકામ ઉપદેશ હોય છે, જે સંમારફઠનું કારણ છે. જગત્મા અજ્ઞાનીનો માર્ગ વધારે છે. જ્ઞાનીને મિથ્યામાવનો હાય થયો છે, અહમાવ મટી ગયો છે, માટે અમૂલ્ય વચનો નીકળે. ચાલજીવોને જ્ઞાની અજ્ઞાનીનું ઓઝલાણ હોય નહીં.

આચાર્યજીએ જીવોનો સ્વભાવ પ્રમાદી જાણી, વધે ત્રણ ત્રણ દિવસને આત્મે નિયમ પાઠ્યવાની આજ્ઞા કરી છે. તિથિઓને માટે સોઠા કદામદ ન રાખતા મૂકવા. કદામદ મૂકાવના અર્થે તિથિઓ કરી છે તેને વદલે તે જ દિવસે કદામદ વચારે છે. હાલમા ઘણા વર્ષો થયા પર્યુષણમા તિથિઓની પ્રાન્તિ ચાલે છે. તિથિઓનો ઘણો કાઠી સકારાર કરે છે તે મોક્ષે જવાનો રસ્તો નથી. કચિત્ પાશ્વમનો દિવસ ન પડાયો, અને છટ પાઠે અને આત્મામા કોમઝટા હોય તો તે ફઝઝાન્ થાય. જેથી સ્વેચ્છા પાપ લાગે છે તે રોકવાનું પોતાના હાથમા છે, પોતાથી બને તેવું છે તે રોકતો નથી, ને ધીજી તિથિ આદિની મઝટી ફીકર કર્યે જાય છે. અનાદિશી શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ ને સ્પર્શનો મોહ રહ્યો છે. તે મોહ અટકાવવાનો છે. મોરું પાપ અજ્ઞાનનું છે.

અનિરતિના પાપની ચિંતા થતી હોય તેનાથી જગ્યામા રહેવાય કેમ ?

પોતે ત્યાગ કરી શકે નહીં, અને બ્હાના કાઢે કે મારે અતરાયો ઘણા છે. ધર્મનો પ્રસંગ આવે ત્યારે “ઉદય” છે એમ કહે. “ઉદય ઉદય” કહ્યા કરે, પણ કાંઈ કુવામા પડતો નથી. ગાઢામા વેઠો હોય, અને ધાક આવે તો સાચકી સંમાર્ઝાને ચાલે. તે વખતે ઉદય મૂલી જાય. અર્થાત્ પોતાની શિથિલતા હોય તેને વદલે ઉદયનો દોષ કાઢે છે.

લૈકિક અને લોકોત્તર સુલસો જૂદો હોય છે ઉદયનો દોષ કાઢવો એ લૈકિક સુલસો છે. અનાદિકાઠના કર્મો વે ઘડીમા નાશ પામે છે, માટે કર્મનો દોષ કાઢવો નહીં. આત્માને નિંદવો. ધર્મ કરવાની યાત્રા આવે ત્યારે પૂર્વકર્મના દોષની યાત્રા આગઠ કરે છે પુરપાર્થ કરવો શ્રેષ્ઠ છે. પુરપાર્થ પહેલો કરવો. મિથ્યાત્વ, પ્રમાદ, અશુભયોગ મૂકના

કર્મ ટાળ્યાવગર ટઢવાના નથી. તેટલા માટે જ જ્ઞાનીઓએ શાસ્ત્રો વર્ણવ્યા છે. શિથિલ થવાને સાધનો બતાવ્યા નથી. પરિણામ ડના આવવા જોઈએ કર્મ ઉદય આવશે એવું મનમા રહે તો કર્મ ઉદયમા આવે! બાકી પુરપાર્થ કરે, તો તો કર્મ ટઢી જાય. ઉપકાર થાય તે જ લક્ષ રાખવો.

(૭) ઘઢવા માઢપદ મુદ ૧૦ પુદ ૧૧૫૨ સવારે ૧૧ કાલે

કર્મ મળી મળીને નાશ કરાતા નથી. જ્ઞાનીપુરુષ તો સામટો મોટો બાઝી નાશ કરે છે.

વિચારવાને ધીજા આલવનો મૂની રહે, આત્માના પુરપાર્થનો જય થાય તેવું આલવન રેવું. કર્મવપનનું આલવન રેવું નહીં આત્મામાં પરિણામ પામે તે અનુપ્રેશા.

માદીમા મઢો થવાની સચા છે, પણ દદ વક્ર કુમારાદિ મઢે તો થાય, તેમ આત્મા મારીરૂપ છે

તેને સદ્ગુરુ આદિ સાધન મળે તો આત્મજ્ઞાન થાય. જે જ્ઞાન થયું હોય તે પૂર્વે થઈ ગયેલા જ્ઞાનીઓએ સંપાદન કરેલું છે તેને પૂર્વાપર મળતું આવ્યું જોઈએ; અને વર્તમાનમાં પણ જે જ્ઞાનીપુરુષોએ જ્ઞાન સંપાદન કરેલું છે તેનાં ઘચનોને મળતું આવ્યું જોઈએ; નહીં તો અજ્ઞાનને જ્ઞાન માન્યું છે એમ કહેવાય.

જ્ઞાન બે પ્રકારનાં છે:—એક બીજમૂત જ્ઞાન; અને બીજું વૃક્ષમૂત જ્ઞાન. પ્રતીતિએ બન્ને સારલાં છે. તેમાં મેદ નથી. વૃક્ષમૂત, કેવળ નિરાવરણ થાય ત્યારે તે જ ભવે મોક્ષ થાય; અને બીજમૂત જ્ઞાન થાય ત્યારે છેવટે પંદર ભવે મોક્ષ થાય.

આત્મા અરૂપી છે; એટલે વર્ણગંધરસસ્પર્શરહિત વસ્તુ છે; અવસ્તુ નથી.

પદ્મદર્શન જેણે બાંધ્યાં છે તેણે મહુ જ ડહાપણ વાપર્યું છે.

બંધ ધર્મી અપેક્ષાએ થાય છે; પણ મૂલ પ્રકૃતિ આઠ છે, તે કર્મની આંટી ઉકેલવા માટે આઠ પ્રકારે કહી છે.

આયુષ્કર્મ એક જ ભવનું બંધાય. વિરોધ ભવનું આયુષ્ બંધાય નહીં. જો બંધાતું હોય તો કોઈને કેવલજ્ઞાન ઉપજે નહીં.

જ્ઞાનીપુરુષ સમતાથી કલ્યાણનું જે સ્વરૂપ વતાવે છે તે ઉપકારને અર્થે વતાવે છે. જ્ઞાનીપુરુષો માર્ગમાં મૂલ્ય પડેલા જીવને સીધો રસ્તો વતાવે છે. જ્ઞાનીને માર્ગે જાણે તેનું કલ્યાણ થાય. જ્ઞાનીના વિરહ પછી ધર્મો કાઠ જાય એટલે અંધકાર થઈ જવાથી અજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થાય; અને જ્ઞાનીપુરુષોનાં ઘચનો ન સમજાય; તેથી લોકોને અવલું માસે. ન સમજાય તેથી લોકો ગચ્છના મેદ પાડે છે. ગચ્છના મેદ જ્ઞાનીઓએ પાડ્યા નથી. અજ્ઞાની માર્ગનો લોપ કરે છે. જ્ઞાની થાય ત્યારે માર્ગનો ઉદ્યોત કરે છે. અજ્ઞાનીઓ જ્ઞાનીની સામા થાય છે. માર્ગસન્નુલ થવું જોઈએ.

બાલ અને અજ્ઞાની જીવો નાની નાની વાણતોમાં મેદ પાડે છે. ચાંડલા અને મુલપટ્ટી વગેરેના આમ્રહમાં કલ્યાણ નથી. અજ્ઞાનીને મતમેદ કરતાં વાર લાગતી નથી. જ્ઞાનીપુરુષો રૂઢીમાર્ગને બદલે શુદ્ધ માર્ગ પ્રરૂપતા હોય તોય જીવને જૂઠું માસે, અને જાણે કે આપણો ધર્મ નહીં. જે જીવ કદામહરહિત હોય તે શુદ્ધ માર્ગ આદરે. વિચારવાનો તો કલ્યાણનો માર્ગ એક જ હોય. અજ્ઞાન-માર્ગના અનંત પ્રકાર છે.

જેમ પોતાનું છોકરું કુવડું હોય અને બીજાનું છોકરું ઘણું રૂપાડું હોય, પણ રાગ પોતાના છોકરાપર આવે, ને તે સારું લાગે; તેવી જ રીતે જે કુઠ્ઠધર્મ પોતે માન્યા છે તે ગમે તેવા દૂષણવાળા હોય તોપણ સાચા લાગે છે. વૈષ્ણવ, બૌદ્ધ, સ્વેતાંવર દિગંધર જૈનાદિ ગમે તે હોય પણ જે કદામહરહિતપણે શુદ્ધ સમતાથી પોતાનાં આચરણો ધટાડશે તેનું જ કલ્યાણ થશે.

(કાયાની) સામાયિક કાયાનો યોગ રોકે; આત્માને નિર્મલ કરવા માટે કાયાનો યોગ રોકવો. રોકવાથી પરિણામે કલ્યાણ થાય. કાયાની સામાયિક કરવા કરતાં આત્માની સામાયિક એકવાર

કરો. જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો સાંમઝી સાંમઝીને ગાંઠે બાંધો તો આત્માની સામાયિક થશે. મોક્ષનો ઉપાય અનુમત્તવોચર છે. જેમ અમ્યાસે અમ્યાસે કરી આગઝ જવાય છે તેમ મોક્ષને માટે પણ છે.

જ્યારે આત્મા કંઈ પણ ક્રિયા કરે નહીં ત્યારે અવેંધ કહેવાય.

પુરુષાર્થ કરે તો કર્મથી મુક્ત થાય. અનંતકાળનાં કર્મો હોય, અને જો યથાર્થ પુરુષાર્થ કરે તો કર્મ એમ ન કહે કે હું નહીં જાઉં. વે ધડીમાં અનંતાં કર્મો નાશ પામે છે. આત્માની ઓઝલાણ થાય તો કર્મ નાશ પામે.

૫૦-સમ્યક્ત્વ શાથી પ્રગટે ?

૩૦-આત્માનો યથાર્થ લક્ષ થાય તેથી. સમ્યક્ત્વના વે પ્રકાર છે:-

૧. વ્યવહાર અને ૨. પરમાર્થ. સદ્ગુણનાં વચનોનું સાંમઝું, તે વચનોનો વિચાર કરવો; તેની પ્રતીતિ કરવી; તે “વ્યવહારસમ્યક્ત્વ.” આત્માની ઓઝલાણ થાય તે “પરમાર્થસમ્યક્ત્વ.”

અંતઃકરણની શુદ્ધિવિના બોધ અસર પામતો નથી; માટે પ્રથમ અંતઃકરણમાં કોમઝતા લાવવી. વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ આદિની મિથ્યાચર્ચામાં નિરામહ રહેવું; મધ્યસ્થમાવે રહેવું; આત્માના સ્વમાવેને જે આવરણ તેને જ્ઞાનીઓ ‘કર્મ’ કહે છે.

સાત પ્રકૃતિ ક્ષય થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ પ્રગટે. અનંતાનુબંધી ચાર કપાય; મિથ્યાત્વમોહનીય, મિશ્રમોહનીય, સમકિતમોહનીય એ સાત ક્ષય થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ પ્રકટે.

૫૦-કપાય તે શું ?

૩૦-સત્પુરુષો મળ્યે જીવેને તે મતાવે કે શું જે વિચાર કર્યાવિના કર્યે જાય છે તેમાં કલ્યાણ નથી, છતાં તે કરવા માટે દુરામહ રાખે તે.

ઉન્માર્ગને મોક્ષમાર્ગ માને; અને મોક્ષમાર્ગને ઉન્માર્ગ માને તે ‘મિથ્યાત્વમોહનીય.’ ઉન્માર્ગથી મોક્ષ થાય નહીં, માટે માર્ગ બીજો હોવો જોઈએ એવો જે માય તે ‘મિશ્રમોહનીય.’ ‘આત્મા આ હશે !’ તેવું જ્ઞાન થાય તે ‘સમ્યક્ત્વમોહનીય.’ ‘આત્મા છે’ એવો નિશ્ચયમાવ તે ‘સમ્યક્ત્વ.’

નિયમથી જીવ કોમઝ થાય છે. દયા આવે છે. મનનાં પરિણામો ઉપયોગસહિત જો હોય તો કર્મ ઓછાં લાગે. ઉપયોગસહિત હોય તો કર્મ વધારે લાગે. અંતઃકરણ કોમઝ કરવા, શુદ્ધ કરવા વ્રતાદિ કરવાનું કશું છે. ત્વાદ્વદ્ધિ ઓછી કરવા નિયમ કરવા. કુઠ્ઠધર્મ જ્યાં જ્યાં નોંદપ છીપે ત્યાં ત્યાં આટો આવે છે.

(૮)

વદવા. આદ્યપદ મુદ ૧૧ શ્લો. ૧૯૫૨.

ભૌતિક દૃષ્ટિમાં વૈરાગ્ય મક્તિ નથી; પુરુષાર્થ કરવાનું, અને સત્ત્વ રીતે વર્તવાનું ધ્યાનમાં જ આવતું નથી. તે તો લોકો મૂલી જ ગયાં છે.

માણસો વરનાદ આવે ત્યારે પાળી ટાંકામાં ભરી રાખે છે, તેમ મુમુક્ષુ જીવો આટલો આટલો ઉપદેશ સાંમઝીને જરાય પ્રહણ કરતાં નથી; તે એક આશ્ચર્ય છે. તેને ઉપકાર કેવી રીતે થાય ?

જ્ઞાનીઓ દોષ ધરાવવા માટે અનુમત્તનાં વચનો કહે છે; માટે તેવાં વચનોનું સ્મરણ કરી

જો તે સમજવામાં આવે, શ્રવણ મનન થાય, તો સહજે આત્મા ડબ્બલ થાય. તેમ કરવામાં કાંઈ બહુ મેહેનત નથી. તેવાં વચનોનો વિચાર ન કરે, તો કોઈ દિવસ પણ દોષ ઘટે નહીં.

સદાચાર સેવવા જોઈએ. જ્ઞાનીપુરુષોએ દયા, સત્ય, અદત્તાદાન, બ્રહ્મચર્ય, પરિગ્રહપ્રમાણ વગેરે સદાચાર કહેલા છે. જ્ઞાનીઓએ જે સદાચારો સેવવા કહેલ છે તે યથાર્થ છે; સેવવાયોગ્ય છે. વગર સાક્ષીય જીવે વ્રત નિયમ કરવાં નહીં.

વિષયકપાયાદિ દોષ ગયાવિના સામાન્ય આશયવાળા દયા વગેરે આવે નહીં; તો પછી કંઠા આશયવાળા દયા વગેરે ક્યાંથી આવે? વિષયકપાયસહિત મોક્ષે જવાય નહીં. અંતઃકરણની શુદ્ધિવિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં. ભક્તિ એ સર્વે દોષને ક્ષય કરવાવાળી છે; માટે તે સર્વોત્કૃષ્ટ છે.

જીવે વિકલ્પના વ્યાપાર કરવા નહીં. વિચારવાન અવિચારણા અને અકાર્ય કરતાં ક્ષોભ પામે. અકાર્ય કરતાં જે ક્ષોભ ન પામે તે અવિચારવાન.

અકાર્ય કરતાં પ્રથમ જેટલો ત્રાસ રહે છે તેટલો બીજી ફેરે કરતાં રહેતો નથી. માટે પ્રથમથી જ અકાર્ય કરતાં અટકવું, દૃઢ નિશ્ચય કરી અકાર્ય કરવું નહીં.

સત્પુરુષો ઉપકારઅર્થે જે ઉપદેશ કરે છે તે શ્રવણ કરે, ને વિચારે તો જીવના દોષો અવશ્ય ઘટે. પારસમણિનો સંગ થયો, ને લોહાનું સુવર્ણ ન થયું તો કાંતો પારસમણિ નહીં. અને કાંતો સૂર્ય લોહું નહીં. તેવી જ રીતે જેના ઉપદેશથી સુવર્ણમય આત્મા ન આવે તો કાંતો તે ઉપદેશ સત્પુરુષ નહીં, અને કાંતો સામો માણસ યોગ્ય જીવ નહીં. યોગ્ય જીવ અને છરા સત્પુરુષ હોય તો ગુણો પ્રગટ્યાવિના રહે નહીં.

લૌકિક આલંબન ન જ કરવાં. જીવ પોતે જાગે તો બધાં વિપરીત કારણો મટી જાય. જેમ કોઈ પુરુષ ઘરમાં નિદ્રાવશ થવાથી તેના ઘરમાં કૂતરાં, બિલાડાં વગેરે પેસી જવાથી નુકસાન કરે, અને પછી તે પુરુષ જાગ્યા પછી નુકસાન કરનારાં પૃવાં જે કૂતરાં આદિ પ્રાણીઓ તેનો દોષ કાઢે; પણ પોતાનો દોષ કાઢતો નથી કે હું ડંખી ગયો તો આમ થયું; તેમ જીવ પોતાના દોષો જોતો નથી. પોતે જાગૃત રહેતો હોય, તો બધાં વિપરીત કારણો મટી જાય; માટે પોતે જાગૃત રહેવું.

જીવ એમ કહે છે કે મારા તૃષ્ણા, અહંકાર, લોભ આદિ દોષો જતા નથી. અર્થાત્ જીવ પોતાનો દોષ કાઢતો નથી; અને દોષોનો વાંક કાઢે છે. જેમ સૂર્યનો તાપ બહુ પડે છે, અને તેથી મહાર નીકળાડું નથી; માટે સૂર્યનો દોષ કાઢે છે; પણ છત્રિ અને પગરખાં સૂર્યના તાપથી રક્ષણઅર્થે બતાવ્યાં છે તેનો ઉપયોગ કરતો નથી તેમ. જ્ઞાનીપુરુષોએ લૌકિક ભાવ મૂકી દર્દ જે વિચારથી પોતાના દોષો ધરાડેલા, નાશ કરેલા તે વિચારો, અને તે ઉપાયો જ્ઞાનીઓ ઉપકારઅર્થે કહે છે. તે શ્રવણ કરી આત્મામાં પરિણામ પામે તેમ કરવું.

કયા પ્રકારે દોષ ઘટે! જીવ લૌકિક ભાવ કર્યા કરે છે, ને દોષો કેમ ઘટતા નથી એમ કશા કરે છે!

મુમુક્ષુઓએ જાગૃત જાગૃત થઈ વૈરાગ્ય વધારવો જોઈએ. સત્પુરુષનું એક વચન સામઝી પોતાને વિષે દોષો હોવા માટે બહુ જ શ્વેદ રાક્ષશે, અને દોષ ઘટાડશે ત્યારે જ ગુણ પ્રગટશે. સત્સંગ-સમાગમની જરૂર છે. બાકી સત્પુરુષ તો, જેમ એક વટેમાર્ગી બીજા વટેમાર્ગીને રસ્તો બતાવી ચાલ્યો જાય છે તેમ, વતાવી ચાલ્યા જાય છે. શિષ્યો કરવા માટે સત્પુરુષની ઇચ્છા નથી. દુરાગ્રહ મટ્યો તેને આત્માનું માન થાય છે. આનંતિ જાય તો તરત સમ્યક્ત્વ થાય.

બાહુવલિજીને જેમ કેવલજ્ઞાન પાસે, અતરમા હતું, ફાઈ બહાર નહોતું; તેમ સમ્યક્ત્વ પોતાની-પાસે જ છે.

જીવ અઢકાર રાखે છે, અસત્ વચનો બોલે છે, આનંતિ રાखે છે, તેનું તેને લગારે માન નથી. એ માન થયાવિના નિવેડો આવવાનો નથી.

શૂદ્ધવીર વચનોને બીજા એક વચનો પહોંચે નહીં. જીવને સત્પુરુષનો એક શબ્દ પણ સમજાયો નથી. મોટાઈ નઢતી હોય તો મૂકી દેવી. કદામ્રહમા ફાઈ જ હિત નથી. શૂદ્ધાતન કરીને આમ્રહ, કદામ્રહમી દૂર રહેવું; પણ વિરોધ કરવો નહીં.

જ્યારે જ્ઞાનીપુરુષો થાય છે ત્યારે મતમેદ, કદામ્રહ ઘટાડી દે છે. જ્ઞાની અનુકંપાઅર્થે માર્ગ બોધે છે. અજ્ઞાની કુગુરુઓ મતમેદ ઠામ ઠામ વધારી કદામ્રહ ચોકસ કરે છે.

સાચા પુરુષ મઢે, ને તેઓ જે કલ્યાણનો માર્ગ બતાવે તે જ પ્રમાણે જીવ વર્તે તો અવશ્ય કલ્યાણ થાય. માર્ગ વિચારવાને પૂછવો. સત્પુરુષના આશ્રયે સારા આચરણો કરવા, સોટી બુદ્ધિ સહુને હૈરાનકર્તા છે, પાપની કર્તા છે. મમત્વ હોય ત્યાં જ મિથ્યાત્વ. શ્રાવક સર્વે દયાહુ હોય. કલ્યાણનો માર્ગ એક જ હોય; સૌ મસો ન હોય. અદરના દોષો નાશ થશે, અને સમપરિણામ આવશે તો જ કલ્યાણ થશે.

મતમેદને છેદે તે જ સાચા પુરુષ. સમપરિણામને રસ્તે ચઢાવે તે સાચો સગ. વિચારવાને માર્ગનો મેદ નથી.

હિંદુ અને મુસલમાન મરત્યા નથી. હિંદુઓના ધર્મગુરુઓ જે ધર્મબોધ કહી ગયા હતા તે બહુ ઉપકાર અર્થે કહી ગયા હતા. તેવો બોધ પીરાણા મુસલમાનના શાસ્ત્રોમાં નથી. આત્માવેક્ષણ કપવી, વાળીઓ, મુસલમાન નથી. તેનો જેને મેદ મટી ગયો તે જ શુદ્ધ; મેદ માસે તે જ અનાદિની મૂલ છે. કુટ્ટાચાર પ્રમાણે જે સાચું માન્યું તે જ ફાપાય છે.

પ્ર૦ -મોક્ષ પરત્તે શુ ?

ઉ૦ -આત્માનું અત્યંત શુદ્ધિથી તે, અજ્ઞાનથી છૂટી જવું તે, સર્વ કર્મથી મુક્ત થવું તે “મોક્ષ.” યથાતથ્ય જ્ઞાન પ્રગટે મોક્ષ. આનંતિ રહે ત્યાંથી આત્મા જગત્માં છે. અનાદિકાલનું એવું જે ચેતન તેનો સ્વમાવ જાણવું, જ્ઞાન છે, છતાં મૂલી જાય છે તે શુ ? જાણવણામાં મ્યૂનના છે. યથાતથ્ય જાણવું નથી. તે મ્યૂનતા કેમ મટે ? તે જાણવણામ્ની સ્વમાવને મૂલી ન જાય; તેને વારંવાર હટ કરે તો મ્યૂનતા મટે.

જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનોનું અવલંબન લેવાથી જાણપણું થાય. સાધન છે તે ઉપકારના હેતુઓ છે. અધિકારિપણું સત્પુરુષના આશ્રયે છે તો સાધનો ઉપકારના હેતુઓ છે. સત્પુરુષની દૃષ્ટિ ચાલવાથી જ્ઞાન થાય છે. સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામ પામ્યે મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાત, પ્રમાદ, અશુભયોગ વગેરે વધા દોષો અનુક્રમે મોઝા પડે. આત્મજ્ઞાન વિચારવાથી દોષો નાશ થાય છે. સત્પુરુષો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે, પણ જીવને લોકમાર્ગમાં પડી રહેવું છે; અને લોકોત્તર કદે-વરાવવું છે; ને દોષ કેમ જતા નથી એમ માત્ર કહ્યા કરવું છે. લોકનો ભય મૂકી સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામે તો સર્વ દોષ જાય. જીવે મારાપણું લાવવું નહીં. મોટાઈ, ને મહત્તા મૂલ્યા વગર સમ્યક્ત્વનો માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામવો કઠણ છે.

વેદાંતશાસ્ત્રો વર્તમાનમાં સ્વદંડથી ધાંચવામાં આવે છે; ને તેથી શુષ્કપણાજેવું થઈ જાય છે. પદ્મદર્શનમાં જ્ઞાગડો નથી; પણ આત્માને કેવલ શુદ્ધદૃષ્ટિ જોતાં તીર્થંકરે લંબો વિચાર કર્યો છે. મૂલ્ય લક્ષ્ય તથાથી જે જે વક્તા (સત્પુરુષો) એ કશું તે યથાર્થ છે એમ જણાશે.

આત્માને વ્યારેય પણ વિકાર ન ઉપજે, તથા રાગદ્વેષપરિણામ ન થાય ત્યારે જ કેવલજ્ઞાન કહેવાય. પદ્મદર્શનવાઝાએ જે વિચાર કર્યા છે તેથી આત્માનું તેમને માન થાય છે, તારતમ્યપણામાં ફેર પડે. પદ્મદર્શન પોતાની સમજણે વેસાડે તો કોઈવાર વેસે નહીં. તે વેસવું સત્પુરુષના આશ્રયે થાય. જેણે આત્મા અસંગ, અક્રિય વિચાર્યો હોય તેને આન્તિ હોય નહીં, સંશય હોય નહીં, આત્માના હોવાપણા સંબંધમાં પ્રશ્ન રહે નહીં.

પ્ર૦:-સમ્યક્ત્વ કેમ જણાય ?

ઉ૦:-માંહીથી દશા કરે ત્યારે સમ્યક્ત્વની સ્વરૂપની મેળે પડે. સત્ત્વદેવ દૃઢે રાગદ્વેષ ને અજ્ઞાન જેનાં ક્ષય થયાં છે તે. સદ્ગુરુ કોણ કહેવાય ? મિથ્યાત્વપ્રાંચિ જેની છેદાળી છે તે. સદ્ગુરુ દૃઢે નિર્મય. સત્પરમ જ્ઞાનીપુરુષોએ બોધેલો જે ધર્મ. આ ત્રણે તત્ત્વ યથાર્થ રીતે જાણે ત્યારે સમ્યક્ત્વ થયું ગણાય.

અજ્ઞાન ટાલવા માટે કારણો (સાધનો) ચલાવ્યાં છે. જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જ્યારે જાણે ત્યારે મોક્ષ થાય.

પરમવેદરૂપી સદ્ગુરુ મેળે અને ઉપદેશરૂપી દલા આત્મામાં પરિણામ પામે ત્યારે રોગ જાય; પણ તે દલા અંતરમાં ન ઉતારે, તો તેનો કોઈ કાઠે રોગ જાય નહીં. જીવ સ્વરેસરૂં સાધન કરતો નથી. જેમ આત્મા કુટુંબને ઓઝલવું હોય તો પહેલાં એક જળને ઓઝલે તો વધારી ઓઝલાણ થાય, તેમ પહેલાં સમ્યક્ત્વનું ઓઝલાણ થાય ત્યારે વધા આત્માના ગુણોરૂપી કુટુંબનું ઓઝલાણ થાય. સમ્યક્ત્વ સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન કહ્યું છે. મહારતી વૃષિઓ ઘડાડી અંતર પરિણામ કરે, તો સમ્યક્ત્વનો માર્ગ આવે. ચાલતાં ચાલતાં ગામ આવે, પણ વગર ચાલ્યે ગામ ન આવે. જીવને યથાર્થ સત્પુરુષોની પ્રતીતિ થઈ નથી.

મહિરાત્મામાંથી અંતરાત્મા થયા પછી પરમાત્મપણું માત્ર થયું જોઈએ. દૂધ ને પાણી જૂદાં છે

તેમ સત્પુરુષના આશ્રયે, પ્રતીતિએ દેહ અને આત્મા જૂદા છે એમ માન થાય, અતરૂમા પોતાના આત્માનુભવરૂપે, જેમ દૂધ ને પાણી જૂદા થાય તેમ દેહ અને આત્મા જૂદા લાગે ત્યારે પરમાત્મપણુ પ્રાપ્ત થાય. જેને આત્માના વિચારરૂપી ધ્યાન છે, સતત નિરતર ધ્યાન છે, આત્મા જેને સ્વપ્નમા પણ જૂદો જ માસે, કોઈ વસ્તુ જેને આત્માની પ્રાપ્તિ થાય જ નહીં તેને જ પરમાત્મપણુ થાય.

અતરાત્મા નિરતર કપાયાદિ નિવારવા પુરુષાર્થ કરે છે. ચૌદમા ગુણસ્થાનક મુખી એ વિચાર-રૂપી ક્રિયા છે. જેને વૈરાગ્ય ઉપશમ વર્તેતો હોય તેને જ વિચારવાન કહીએ. આત્માઓ મુક્ત થયા પછી સસારમા આવતા નથી. આત્મા સ્થાનુમવ છે, તે ચક્ષુષી દેખાતો નથી, શ્રદ્ધિયુષી રહિત એવું જે જ્ઞાન તે જાણે છે. આત્માનો ઉપયોગ મનન કરે તે મન છે. વચ્ચગણા છે તેથી મન જૂદુ કહેવાય સંકલ્પ વિકલ્પ મૂકી દેવો તે 'ઉપયોગ.' જ્ઞાનને આવરણ કરનારું નિકાચિત્તકર્મ ન વાધુ હોય તેને સત્પુરુષોનો વોધ લાગે. આયુષ્નો વધ હોય તે રોકાય નહીં.

જીવે અજ્ઞાન મ્રહુ છે તેથી ઉપદેશ પરિણમે નહીં. કારણ, આવરણને લીધે પરિણમવાનો રસ્તો નથી. જ્યાંમુખી લોકના અમિનિવેશની કલ્પના કર્યા કરો ત્યાંમુખી આત્મા ઉઠો આવે નહીં, અને ત્યાંમુખી કલ્યાણ પણ થાય નહીં. ધનાર્થી જીવો સત્પુરુષનો વોધ સામઝે છે, પણ તેને વિચારવાનો યોગ થતો નથી.

શ્રદ્ધિયોના નિમ્નહનુ ન હોવાપણુ, કુઠ્ઠવર્મનો આમહ, માન છાપાની કામના, અમધ્યસ્થપણુ એ કદામહ છે. તે કદામહ જ્યાંમુખી જીવ ન મૂકે ત્યાંમુખી કલ્યાણ થાય નહીં. નવ પૂર્વે મળ્યો તોય રસલ્લો ! ચૌદ રાજલોકે જાણ્યો પણ દેહમા રહેલો આત્મા ન ઓઠલ્લો, માટે રસલ્લો ! જ્ઞાનીપુરુષ વધી શકાવો ટાઢી શકે છે, પણ તરવાનુ કારણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ ચાલુ તે છે; અને તો જ દુઃખ મટે આજ પણ પુરુષાર્થ કરે તો આત્મજ્ઞાન થાય. જેને આત્મજ્ઞાન નથી તેનાથી કલ્યાણ થાય નહીં.

અવહાર જેનો પરમાર્થ છે તેવા આત્મજ્ઞાનીની આજ્ઞાએ વચ્ચે આત્મા લક્ષ્યગત થાય; કલ્યાણ થાય.

આત્મજ્ઞાન સદૃજ નથી. 'પર્વકરણ,' 'વિચારસાગર' વાંચીને કથનમાત્ર માન્યાથી જ્ઞાન થાય નહીં. જેને અનુમવ થયો છે એવા અનુમવિના આશ્રયે તે સમજી તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે તો જ્ઞાન થાય. સમજ્યાવિના રસ્તો મારે વિકટ છે હીરો પાદવા માટે સાળા સોદવી તે મેહેનત છે, પણ હીરો લેવો તેમા મેહેનત નથી. તે જ પ્રમાણે આત્માસંવધી સમજણ આવવી ડુલેમ છે, નહીં તો આત્મા ફરે દૂર નથી માન નથી તેથી દૂર લાગે છે જીવને કલ્યાણ કલુ, ન કલુ તેનુ માન નથી; અને પોતાપણુ રાસલુ છે.

જોધે ગુણસ્થાનકે પ્રથિમેદ થાય. અગીઆરેથી પડે છે તેને 'ઉપશમસમ્યક્ત્વ' કહેવાય. સોમ પારિશ્રમે પાડનારો છે જોધે ગુણસ્થાનકે ઉપશમ અને ક્ષાયિક વને હોય. ઉપશમ પટલે સત્તામા આવરણનુ રહેવુ. કલ્યાણના સરેસરા કારણો જીવને ધાર્યામાં નથી. જે શાસ્ત્રો ધૃતિને સંજોગે નહીં, ધૃતિને સંજોગે નહીં પરંતુ વધારે તેવા શાસ્ત્રોમા ન્યાય ક્યાયી હોય !

મત આપનારે અને મત લેનારે વતેષ વિચાર તથા ઉપયોગ રાસવા. ઉપયોગ રાસે નહીં, ને માર રાસે તો નિકાચિતકર્મ મંધાય. 'ઓહું કરહું', પરિમહમર્યાદા ફરવી એમ જેના મનમાં હોય તે શિથિલ કર્મ માંધે. પાપ કર્યે કાંઈ શુકિ હોય નહીં. એક મત માત્ર હર્દે અજ્ઞાનને કાઢવા ઇચ્છે છે તેવાને અજ્ઞાન કહે છે કે તારાં કૈક ચારિત્ર હું સ્વાઈ ગયો છું; તેમાં તે શું મોટી વાત છે !

જે સાધનો ચતાવે તે તરવાનાં સાધનો હોય તો જ સરાં સાધન. યાકી નિષ્કલ્લ સાધન છે. વ્યવહારમાં અનંતા માંગા ઉઠે છે, તો કેમ પાર આવે! કોઈ માણસ ઉતાવળો બોલે તેને કપાયી કહેવાય, કોઈ ધીરમ્મી બોલે તેને શાન્તિ દેસાય, પણ અંતર્પરિણામ હોય તો શાંતિ કહેવાય.

જેને સુવાની એક પથારી જોઈએ તે દશ ઘર મોકલાં રાસે તો તેવાની શ્રુતિ ક્યારે સંકોચાય? શ્રુતિ રોકે તેને પાપ નહીં. કેટલાક જીવો એવા છે કે શ્રુતિ ન રોકાય એવાં કારણો મેમાં કરે, આથી પાપ રોકાય નહીં.

(૯)

માત્રપદ મુદ ૧૫. ૧૯૫૨.

ચૌદ રાજલોકની કામના છે તે પાપ છે. માટે પરિણામ જોવાં. ચૌદ રાજલોકની સ્વર નથી એમ કદાચ કહો, તોપણ જેટલું ધાયું તેટલું તો નકી પાપ થયું. મુનિને તળસલું પણ મહવાની છૂટ નથી. ગૃહસ્થ એટલું મહે તો તેટલું તેને પાપ છે.

જહ ને આત્મા તમ્મયપણે થાય નહીં. સુતરની આંટી સુતરથી કાંઈ જૂદી નથી; પણ આંટી કાઢવી તેમાં વિકટતા છે; જો કે સુતર ઘટે નહીં ને વધે નહીં. તેવી જ રીતે આત્મામાં આંટી પડી ગઈ છે.

સત્પુરુષ અને સત્દાસ એ વ્યવહાર કાંઈ કલ્પિત નથી. સદ્ગુરુ સત્દાસસ્વરૂપી વ્યવહારથી સ્વરૂપ શુદ્ધ થાય ત્યારે કેવલ વર્ષે. પોતાનું સ્વરૂપ જાણ્યું તે સમક્ષિત. સત્પુરુષનું વચન સાંભળ્યું દુર્લભ છે, શ્રદ્ધાનું દુર્લભ છે, વિચારનું દુર્લભ છે તો અનુભવનું દુર્લભ હોય તેમાં શી નવાઈ ?

ઉપદેશજ્ઞાન અનાદિનું ચાલ્યું આવે છે. એકલાં પુસ્તકથી જ્ઞાન થાય નહીં. પુસ્તકથી જ્ઞાન થતું હોય તો પુસ્તકનો મોક્ષ થાય! સદ્ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલ્યું એમાં મૂલી જવાય તો પુસ્તક અવલંબનમૂત છે. ચૈતન્યપણું ગોલે તો ચૈતન્યપણું પ્રાપ્ત થાય; ચૈતન્યપણું અનુભવગોચર થાય તે. સદ્ગુરુનું વચન શ્રવણ કરે, મનન કરે, ને આત્મામાં પરિણમાવે તો કલ્યાણ થાય.

જ્ઞાન અને અનુભવ હોય તો મોક્ષ થાય. વ્યવહારને નિષેધવો નહીં. એકલા વ્યવહારને વઠગી રહેતું નહીં.

આત્મજ્ઞાનની વાત સામાન્ય થઈ જાય એવી રીતે કરવી ઘટે નહીં. આત્મજ્ઞાનની વાત એકાંતે કહેવી. આત્માનું હોવાપણું વિચારવામાં આવે તો અનુભવવામાં આવે; નહીં તો તેમાં શંકા થાય છે. જેમ એક માણસને વધારે પડઢથી દેસાતું નથી તેમ આચરણની વઠગણાને લીધે આત્માને થાય છે. ડંધમાં પણ આત્માને સામાન્યપણે જાગૃતિ છે. આત્મા કેવલ ડંધે નહીં; તેને આચરણ આવે; આત્મા હોય તો જ્ઞાન થાય. જહ હોય તો જ્ઞાન કોને થાય ?

પોતાને પોતાનું માન થવું, પોતે પોતાનું જ્ઞાન પામવું તે જીવન્મુક્ત થવું.

ચૈતન્ય એક હોય તો ભ્રાન્તિ કોને થઈ ? મોક્ષ કોનો થયો ? વધા ચૈતન્યની જાતિ એક ; પણ પ્રત્યેક ચૈતન્યનું સ્વતંત્રપણ જૂદું ચૈતન્ય છે. ચૈતન્યનો સ્વાભાવ એક છે. મોગ્ધ સ્થાનુમવગોચર છે. નિરાવરણમા મેદ નથી. પરમાણુ મેઝા થાય નહીં ઇટલે કે આત્માને પરમાણુનો સવધ નહીં ત્યારે મુક્તિ, પરરૂપમા નહીં મઝવું તે મુક્તિ

કલ્યાણ કરવું, ન કરવું તેનું માન નથી ; પણ જીવને પોતાપણુ રાસવું છે. વધ વ્યાસુધી થાય ? જીવ ચૈતન્ય ન થાય ત્યાસુધી એકદ્રિયાદિક યોનિ હોય તોપણ જીવનો જ્ઞાનસ્વભાવ કેવઝ રોપાઈ જાય નહીં, અશે રુદ્ધો રહે છે. અનાદિ કાઢથી જીવ વધાયો છે. નિરાવરણ થયા પડી વધાતો નથી. “હું જાણુ છું” એવું અભિમાન તે ચૈતન્યનું અશુદ્ધપણુ આ જગતમા વધ ને મોક્ષ ન હોત તો શ્રુતિનો ઉપદેશ કોને અર્થે ? આત્મા સ્વભાવે કેવઝ અક્રિય છે, પ્રયોગે ક્રિય છે. જ્યારે નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય ત્યારે જ અક્રિયપણુ કહ્યું છે. નિર્વિવાદપણે વેદાત વિચારવામા અડચણ નથી. આત્મા અર્હતપદ વિચારે તો અર્હત થાય સિદ્ધપદ વિચારે તો સિદ્ધ થાય. આચાર્ય-પદ વિચારે તો આચાર્ય થાય. ઉપાધ્યાયનો વિચાર કરે તો ઉપાધ્યાય થાય સ્ત્રીરૂપ વિચારે તો આત્મા સ્ત્રી, અર્થાત્ જે સ્વરૂપને વિચારે તે રૂપ ભવાત્મા થાય. આત્મા એક છે, કે અનેક છે તેની ચિંતા કરવી નહીં. આપણે તો એ વિચારવાની જરૂર છે કે “હું એક છું.” જગતને મેઝવવાની શી જરૂર છે ? એક, અનેકનો વિચાર ધર્મી આર્થી દશાણ પહોંચ્યા પડી વિચારવાનો છે જગત્ ને આત્મા સમે પણ એક જાણશો નહીં. આત્મા અચઝ છે, નિરાવરણ છે. વેદાત સામઝીને પણ આત્માને ઓઝસવો આત્મા સર્વવ્યાપક છે, કે આત્મા દેહને વિષે છે તે અનુમવ પ્રત્યક્ષ અનુમવગમ્ય છે.

વધા ધર્મેનું તાત્પર્ય એ છે કે આત્માને ઓઝસવો. વીજા વધા સાધન છે તે જે ઠેકાણે જોઈએ (ઘટે) તે જ્ઞાનીની આજ્ઞા વાપરતા અધિકારી જીવને ફઝ થાય. દયા વગેરે આત્માને નિર્મલ થવાના સાધનો છે.

મિથ્યાત્વ, પ્રમાદ, અનત, અશુભયોગ, એ અનુક્રમે જાય તો સત્પુરુષનું વચન આત્મામા પરિણામ પામે તેથી વધા દોષો અનુક્રમે નાશ પામે. આત્મજ્ઞાન વિચારથી થાય છે. સત્પુરુષ તો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે, પણ જીવ લોકમાર્ગે પઢ્યો છે ? ને તેને લોકોચરમાર્ગ માને છે. આર્થી કરી કેમેય દોષ જતા નથી. લોકનો મય મૂઝી સત્પુરુષોના વચનો આત્મામા પરિણામ પામે તો સર્વ દોષ જાય જીવે મારાપણુ લાવતું નહીં, મોટાઈ અને મહત્તા મૂક્યા વગર સમ્યક્માર્ગ આત્મામા પરિણામ પામે નહીં

ત્રદ્યર્ચવિષે:-પરમાર્થદેહુમાટે નદી ઉતરવાને ટાઢા પાળીની મુનિને આજ્ઞા આપી, પણ અનસ ચર્ચની આજ્ઞા આપી નથી, ને તેને માટે કશું છે કે અલ્પ આહાર કરજે, ઉપનાસ કરને, એકાતર કરજે, છેવટે ક્ષેર સાઈને મરજે, પણ ત્રદ્યર્ચ માગીશ નહીં.

દેહની મૂર્છા હોય તેને કલ્યાણ કેમ માસે ? સર્પ કરડે ને ભય ન થાય ત્યારે સમજવું કે, આત્મજ્ઞાન પ્રગટવું છે. આત્મા અજર અમર છે. “હું” મરવાનો નથી ; તો મરણનો ભય શો ? જેને દેહની મૂર્છા गई તેને આત્મજ્ઞાન થયું કહેવાય.

પ્રશ્ન:—જીવે કેમ વર્તવું ?

સમાધાન:—સત્સંગને યોગે આત્માનું શુદ્ધપણું પ્રાપ્ત થાય તેમ. પણ સત્સંગનો સદા યોગ નથી મળતો. જીવે યોગ્ય થવા માટે હિંસા કરવી નહીં ; સત્ય બોલવું ; અદત્ત લેવું નહીં ; વ્રત્તચર્ય પાઠવું ; પરિગ્રહની મર્યાદા કરવી ; રાત્રિમોજન કરવું નહીં એ આદિ સદાચરણ શુદ્ધ અંતઃકરણે કરવાનું જ્ઞાનીઓએ કરવું છે ; તે પણ જો આત્માને અર્થે લક્ષ રાસી કરવામાં આવતાં હોય તો ઉપકારી છે ; નહીંતો પુણ્યયોગ પ્રાપ્ત થાય. તેથી મનુષ્યપણું મળે, દેવતાપણું મળે, રાજ મળે, એક ભવનું સુખ મળે, ને પાછું ચાર ગતિમાં રક્ષાવું થાય ; માટે જ્ઞાનીઓએ તપ આદિ જે ક્રિયા આત્માને ઉપકાર અર્થે અહંકારરહિતપણે કરવા કહી છે, તે પરમજ્ઞાની પોતે પણ જગત્ના ઉપકારને અર્થે નિશ્ચય કરી સેવે છે.

મહાવીરસ્વામીએ કેવલજ્ઞાન ઉપજ્યા પછી ઉપવાસ કર્યા નથી, તેમ કોઈ કોઈ જ્ઞાનીએ કર્યા નથી, તથાપિ લોકોનાં મનમાં એમ ન આવે કે જ્ઞાન યથા પછી જીવું, પીવું સરખું છે ; તેટલા માટે છેલ્લી વચ્ચે તપની આવશ્યકતા વતાવવા ઉપવાસ કર્યા. દાનને સિદ્ધ કરવા માટે દિશા લીધાં પહેલાં પોતે વર્ષા દાન દીધું. આથી જગત્ને દાન સિદ્ધ કરી આપ્યું. માતાપિતાની સેવા સિદ્ધ કરી આપી. દિશા નાની વયમાં ન લીધી તે ઉપકાર અર્થે. નહીંતો પોતાને કરવા, ન કરવાનું કાંઈ નથી. જે સાધન કહ્યાં છે તે આત્મલક્ષ કરવાને માટે છે. પરના ઉપકારને અર્થે જ્ઞાની સદાચરણ સેવે છે.

હાલ જૈનમાં ઘણો વસત થયાં અવાવરુ કુવાની માફક આવરણ આવી ગયું છે ; કોઈ જ્ઞાનીપુરુષ છે નહીં. કેટલોક વચ્ચે થયાં જ્ઞાની થયા નથી ; કેમકે, નહીંતો તેમાં આટલા વધા કવામ્મ થઈ જાત નહીં. આ પંચમકાન્ડમાં સત્પુરુષનો જોગ મળ્યો દુર્લભ છે ; તેમાં હાલમાં સો વિશેષ દુર્લભ જોવામાં આવે છે ; ઘણુંકરી પૂર્વના સંસ્કારી જીવ જોવામાં આવતા નથી. ઘણા જીવોમાં કોઈકે કોઈકે સુસુષુ, જિજ્ઞાસુ જોવામાં આવે છે. યાકી તો ત્રણ પ્રકારના જીવો જોવામાં આવે છે ; જે વાચદૃષ્ટિવાળા છે :—

૧. “ક્રિયા કરવી નહીં, ક્રિયાથી દેવગતિ પ્રાપ્ત થાય ; ધીરું કાંઈ પ્રાપ્ત થવું નથી. જેથી ચાર ગતિ રક્ષાવાનું મટે તે સરું.” એમ કહી સદાચરણ, પુણ્યના હેતુ જાણી, કરતા નથી ; અને પાપનાં કારણો સેવતાં અટકતા નથી. આ પ્રકારના જીવોએ કાંઈ કરવું જ નહીં ; અને મોટી મોટી વાતો કરવી પડેલું જ છે. આ જીવોને “અજ્ઞાનવાદી” તરીકે મૂકી શકાય.

૨. “પ્રકાંતક્રિયા કરવી ; તેથી જ કલ્યાણ થશે.” એવું માનનારાઓ સાવ વ્યવહારમાં કલ્યાણ

માની કદામહ મૂકતા નથી. આવા જીવોને “ક્રિયાવાદી” અથવા “ક્રિયાજડ” ગણવા. ક્રિયાજડને આત્માનો લક્ષ હોય નહીં.

૩. “અમને ‘આત્મજ્ઞાન’ છે. આત્માને પ્રાપ્તિ હોય જ નહીં; આત્મા કર્તૃય નથી; ને મોક્ષાય નથી; માટે કાંઈ નથી.” આત્મ જોલનારાઓ “શુદ્ધ અધ્યાત્મી,” પોતા જ્ઞાની થઈ વેસી અનાચાર સેવતાં અટકે નહીં.

આવા જ્ઞાન પ્રકારના જીવો હાલમાં જોવામાં આવે છે. જીવે જે કાંઈ કરવાનું છે તે આત્માના ઉપકાર અર્થે કરવાનું છે તે વાત તેઓ મૂલી ગયા છે. હાલમાં જૈનમાં ચોરાસીયાં સો ગચ્છ થઈ ગયા છે. તે વધામાં કદામહો થઈ ગયા છે; છતાં તેઓ યથા કહે છે કે “જૈનધર્મ અમારો છે.”

‘પઠિકામિ, નિંદામિ’ આદિ પાઠનો ઐકિકમાં હાલ પવો અર્થ થઈ ગયો જણાય છે કે “આત્માને વોસરાવું છું.” ધટલે જેનો અર્થ, ઉપકાર કરવાનો છે તેને જ, આત્માને જ મૂલી ગયા છે. જેમ જ્ઞાન જોડી હોય, અને વિષ વિષ વૈમવ વગેરે હોય, પણ જો એક વર ન હોય તો ન શોમે; અને વર હોય તો શોમે; તેવી રીતે ક્રિયા વૈરાગ્યાદિ જો આત્માનું જ્ઞાન હોય તો શોમે; નહીં તો ન શોમે. જૈનમાં હાલમાં આત્માનો મૂલ્યવો થઈ ગયો છે.

સૂત્રો, ચૌદપૂર્વનું જ્ઞાન, મુનિપણું, શ્રાવકપણું, હજારો જાતનાં સદાચરણ, તપશ્ચર્યા આદિ જે જે સાધનો જે જે મેહેનતો જે જે પુરુષાર્થ કર્યા છે તે એક આત્માને ઓઝાલવા માટે. તે પ્રયત્ન જો આત્માને ઓઝાલવા માટે, શોધી કાઢવા માટે—આત્માને અર્થે થાય તો સફળ છે; નહીંતો નિષ્ફળ છે; જો કે તેથી વાઘ પડ્યો થાય; પણ ચાર ગતિનો છેદ થાય નહીં. જીવને સત્પુરુષનો જોગ થાય, અને લક્ષ થાય, તો તે સહેજે યોગ્ય જીવ થાય; અને પછી સદુરુની આસ્થા હોય, તો સમ્યક્ત્વ થાય.

જ્ઞાન=જ્ઞોષાદિ પાતળાં પાટલાં તે.

સંવેગ=મોક્ષમાર્ગ શિવાય ધીજી કોઈ ઇચ્છા નહીં તે.

નિર્વેદ=સંસારથી થાકી જવું તે, સંસારથી અટકી જવું તે.

આસ્થા=સાચા ગુરુની, સદુરુની આસ્થા થવી તે.

અનુકંપા=સર્વ પ્રાણીપર સમમાન રાસવો તે, નિર્વૈરબુદ્ધિ રાસવી તે.

આ ગુણી સમકિતી જીવમાં સહેજે હોય. પ્રથમ સાચા પુરુષનું ઓઝાલણ થાય, તો પછી આ ચાર ગુણો આવે. વેદાંતમાં વિચાર અર્થે પદ્મ સંપત્તિ વતાવી છે. વિવેક વૈરાગ્યાદિ સદુણ પ્રાપ્ત થયા પછી જીવ યોગ્ય, મુમુક્ષુ કહેવાય.

સમકિત છે તે વૈદ્યચારિત્ર છે; દેશે કેવલજ્ઞાન છે. શાસ્ત્રમાં આ કાઠમાં મોક્ષનો સાવ નિપેષ નથી. જેમ આગાધીનો રહ્યો છે તેની મારફતે વહેલાં જવાય, ને પગરસે મોઢા જવાય તેમ આ કાઠમાં મોક્ષનો રહ્યો પગરસા જેવો હોય તો તેથી ન પહોંચાય એમ કાંઈ નથી; વહેલાં ચાલે તો વહેલાં જવાય; કાંઈ રહ્યો વંધ નથી. આ રીતે: મોક્ષમાર્ગ છે; તેનો નાશ નથી.

અજ્ઞાની અકલ્યાણના માર્ગમાં કલ્યાણ માની, સ્વછંદે કલ્પના કરી, જીવોને તરવાનું વંધ કરાવી દે છે. અજ્ઞાનીના રાગી વાલામોલા જીવો અજ્ઞાનીના કહ્યાપ્રમાણે ચાલે છે; અને તેવાં કર્મનાં વાંધેલાં બંને માટી ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. આવો કુટારો જૈનમાં વિશેષ થયો છે.

નય આત્માને સમજવા અર્થે કહ્યા છે; પણ જીવો તો નયવાદમાં ગુંચવાઈ જાય છે. આત્મા સમજાવવા જતાં નયમાં ગુંચવાઈ જવાથી તે પ્રયોગ અવલો પડ્યો. સમક્ષિતદષ્ટિ જીવને ‘કેવલ જ્ઞાન’ કહેવાય. વર્તમાનમાં માન થયું છે માટે ‘દેશકેવલ જ્ઞાન’ થયું કહેવાય; બાકી તો આત્માનું માન થયું પડેલે કેવલજ્ઞાન. તે આ રીતે કહેવાય:—સમક્ષિતદષ્ટિને આત્માનું માન થાય ત્યારે તેને કેવલજ્ઞાનનું માન પ્રગટ્યું; અને માન પ્રગટ્યું પડેલે કેવલજ્ઞાન અવશ્ય થવાનું; માટે આ અપેક્ષા સમક્ષિતદષ્ટિને કેવલજ્ઞાન કહ્યું છે. સમ્યક્ત્વ થયું પડેલે જમીન સેડી શાઢ વાચ્યું, શાઢ થયું, ફઠ થયાં, ફઠ થોડાં સ્વાધાં, સ્વાતાં સ્વાતાં આયુષ્ પુરું થયું; તો પછી વીજે ભવ ફઠ સ્વાય. માટે ‘કેવલજ્ઞાન’ આ કાઠમાં નથી નથી એવું અવલું માની લેવું નહીં; અને કહેવું નહીં. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં અનંતા ભવ મટી એક ભવ આડો રહ્યો. માટે સમ્યક્ત્વ ઉત્કૃષ્ટ છે. આત્મામાં કેવલજ્ઞાન છે. પણ આવરણ ટલ્યે કેવલજ્ઞાન હોય. આ કાઠમાં સંપૂર્ણ આવરણ ટલે નહીં, એક ભવ બાકી રહે; પડેલે જેટલું કેવલજ્ઞાનાવરણીય જાય તેટલું કેવલજ્ઞાન થાય છે. સમક્ષિત આવ્યે માંહી, અંતરમાં દશા ફરે; કેવલજ્ઞાનનું વીજ પ્રગટ થયું. સદ્ગુણિના માર્ગ નથી, એમ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે. આ ઉપદેશ વગર કારણે કયો નથી.

સમક્ષિતી પડેલે મિથ્યાત્વમુક્ત; કેવલજ્ઞાની પડેલે ચારિત્રાવરણથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત; અને સિદ્ધ પડેલે દેહાદિથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત.

પ્રશ્ન:—કર્મ ઓછાં કેમ થાય?

ઉત્તર:—ક્રોધ ન કરે, માન ન કરે, માયા ન કરે, હોમ ન કરે. તેથી કર્મ ઓછાં થાય.

બાહ્યક્રિયા કરીશ ત્યારે મનુષ્યપણું મઠશે; અને કોઈ દિવસ સાચા પુરુષનો જોગ મઠશે.

પ્રશ્ન:—વ્રતનિયમ કરવાં કે નહીં?

ઉત્તર:—વ્રત નિયમ કરવાનાં છે. તેની સાથે કજીઆ, કંકાસ, છોકરાં છૈયાં અને ઘરમાં મારાપણું કરવું નહીં. ડંચી દશાએ જવા માટે વ્રતનિયમ કરવાં.

સાચા સોદાની પરીક્ષા કરવી તે ઉપર એક સાચા મક્કનું દૃષ્ટાંત:—એક રાજા બહુ ભક્તિવાલો હતો; અને તેથી ભક્તોની સેવા બહુ કરતો; ધણા ભક્તોનું અન્ન વસ્ત્રાદિથી પોષણ કરતાં ધણા ભક્તો મેગા થયા. પ્રધાને જાણ્યું કે રાજા મોઢો છે; ભક્તો ટગી સ્નાનારા છે; માટે તેની રાજાને પરીક્ષા કરાવવી, પણ હાલ રાજાને પ્રેમ બહુ છે તેથી માનશે નહીં; માટે કોઈ અવસરે વાત; એમ વિચારી કેટલોક વસ્ત્ર સ્ત્રી જતાં કોઈ અવસર મઠાવાથી તેણે રાજાને કહ્યું “આપ ધણો વસ્ત્ર થયા બધા ભક્તોની સરસી સેવા ચાકરી કરો છો; પણ તેમાં કોઈ મોટા હશે, કોઈ નાના હશે. માટે બધાને ઓઢાણને ભક્તિ કરો.” ત્યારે રાજાએ હા કહી કહ્યું; “ત્યારે કેમ કરવું?”

રાજાની રજા લઈ પ્રધાને ધે હજાર ભક્તો હતા તે વધાને મેળા કરી કહેવરાવ્યું કે તમે દરવાજા બહાર આવજો, કેમકે રાજાને જરૂર હોવાથી આજે ભક્તતેલ કાઢવું છે. તમે વધા ધણા દિવસ થયાં રાજાનો માલમસાલો સ્વાઓ છો; તો આજે રાજાનું આટલું કામ તમારે કરવું જ જોઈએ. ઘાળીમાં ઘાલી તેલ કાઢવાનું સાંભર્યું કે વધા ભક્તોએ તો માગવા માંડ્યું; અને નારી, ગયા. એક સાચો ભક્ત હતો તેણે વિચાર કર્યો કે રાજાનું નિમક, લુણ રાધું છે તો તેના પ્રત્યે નિમકહરામ કેમ થવાય? રાજાએ પરમાર્થ જાણી અન્ન દીધું છે; માટે રાજા ગમે તેમ કરે તેમ કરવા દેવું. આમ વિચારી ઘાળી પાસે જઈ કહ્યું કે “તમારે ‘ભક્તતેલ’ કાઢવું હોય તો કાઢો.” પછી પ્રધાને રાજાને કહ્યું: “જુઓ, તમે વધા ભક્તોની સેવા કરતા હતા; પણ સાચા સોટાની પરીક્ષા ન હતી.” જુઓ, આ રીતે, સાચા બીવો તો વિરલ જ હોય; અને તેવા વિરલ સાચા સદ્ગુણી ભક્તિ શ્રેયકર છે, સાચા સદ્ગુણી ભક્તિ મન, વચન અને કાયાએ કરવી.

એક વાત સમજાય નહીં ત્યાંસુધી બીજી વાત સાંભળવી શું કામની? સાંભળેલું મૂલવું નહીં. એકવાર જન્મ્યા તે પચ્યાવગર બીજું સ્વાયું નહીં તેની પેટે. તપ વગેરે કરવાં તે કાંઈ મહાભારત વાત નથી; માટે તપ કરનારે અહંકાર કરવો નહીં. તપ એ નાનામાં નાનો ભાગ છે. મૂલ્યે મરવું, ને ઉપવાસ કરવા તેનું નામ તપ નથી. માંદીથી શુદ્ધ અંતઃકરણ થાય ત્યારે તપ કહેવાય; અને તો મોક્ષગતિ થાય. વાલ્ય તપ શરીરથી થાય. તપ છ પ્રકારે:—૧. અંતર્વૃત્તિ થાય તે. ૨. એક આસને કાયાને બેસાડવી તે. ૩. ઓછો આહાર કરવો તે. ૪. નીરસ આહાર કરવો અને વૃત્તિઓ ઓછી કરવી તે. ૫. સંલીનતા. ૬. આહારનો ત્યાગ તે.

તિથિને અર્થે ઉપવાસ કરવાના નથી; પણ આત્માને અર્થે ઉપવાસ કરવાના છે. વાર પ્રકારે તપ કહ્યા છે. તેમાં આહાર ન કરવો તે તપ જિહ્વાઈન્દ્રિય વશ કરવાનો ઉપાય જાણીને કહ્યો છે. જિહ્વાઈન્દ્રિય વશ કરી, તો વધી ઇન્દ્રિયો વશ થવાનું નિમિત્ત છે. ઉપવાસ કરો તેની વાત બહાર ન કરો; બીજાની નિંદા ન કરો; ક્રોધ ન કરો; જો આવા દોષો ઘટે તો મોટો લાભ થાય. તપાદિ આત્માને અર્થે કરવાનાં છે; લોકને દેસાડવા અર્થે કરવાનાં નથી. કપાય ઘટે તેને ‘તપ’ કહ્યો છે. લૌકિક દષ્ટિ મૂલી જવી.

સહુ સામાયિક કરે છે, ને કહે છે કે જ્ઞાની સ્ત્રીકારે તે સ્વરૂં. સમક્ષિત હશે કે નહીં તે પણ જ્ઞાની સ્ત્રીકારે તે સ્વરૂં. પણ જ્ઞાની સ્ત્રીકારે શું? અજ્ઞાની સ્ત્રીકારે તેવું તમારૂં સામાયિક વ્રત અને સમક્ષિત છે! અર્થાત્ વાસ્તવિક સામાયિક વ્રત અને સમક્ષિત તમારાં નથી. મન, વચન અને કાયા વ્યવહારસમતામાં સ્થિર રહે તે સમક્ષિત નહીં. જેમ ડંધમાં સ્થિર યોગ માલુમ પડે છે છતાં તે વસ્તુતઃ સ્થિર નથી; અને તેટલા માટે તે સમતા પણ નથી. મન, વચન, કાયા ત્રૈવિધી ગુણસ્થાનક સુધી હોય; મન તો કાર્ય કર્યાવગર બેસતું જ નથી. કેવલીના મનયોગ ચપલ હોય, પણ આત્મા ચપલ હોય નહીં. આત્મા ત્રૈવિધી ગુણસ્થાનકે ચપલ હોય, પણ સર્વથા નહીં. ‘જ્ઞાન’ પટલે આત્માને યથાતથ્ય જાણવો તે. ‘દર્શન’ પટલે આત્માની યથાતથ્ય પ્રતીતિ તે. ‘ચારિત્ર’

દટલે આત્મા સ્થિર થાય તે. આત્મા ને સદ્ગુણ એક જ સમજવા. આ વાત વિચારથી મહત્ત્વ ધાય છે. તે વિચાર એ કે દેહ નહીં અથવા દેહને લગતા ધીજા ભાવ નહીં, પણ સદ્ગુણો આત્મા એ સદ્ગુણ છે. જેણે આત્મસ્વરૂપ લક્ષણથી, ગુણથી અને વેદનથી પ્રગટ અનુભવ્યું છે અને તે જ પરિણામ જેના આત્માનું થયું છે તે આત્મા અને સદ્ગુણ એક જ એમ સમજવાનું છે. પૂર્વે જે અજ્ઞાન મેલું કર્યું છે તે સસે તો જ્ઞાનીની અપૂર્વ વાણી સમજાય.

લોટી વાસના=ધર્મના લોટા સ્વરૂપને સ્વરૂપ જાણવું તે.

તપ આદિક પણ જ્ઞાનીની કસોટી છે. શાતાશીલ્યું વર્તન રાસ્યું હોય, અને અશાન્તા આવે, તો જ્ઞાન મંદ થાય છે.

વિચારવગર ઇન્દ્રિયો વશ થવાની નથી. અવિચારથી ઇન્દ્રિયો દોડે છે. નિવૃત્તિ માટે ઉપવાસ લેવાનું છે. હાલમાં કેટલાક અજ્ઞાની જીવો ઉપવાસ કર્યો હોય ત્યારે દુકાને વેસે છે, અને તેને પૌષ્ઠ ઠરાવે છે. આવા કલ્પિત પૌષ્ઠ જીવે અનાદિ કાલથી કર્યા છે. તે વધા જ્ઞાની-ઓએ નિષ્ફળ ઠરાવ્યા છે. સ્ત્રી, ઘર, છોકરાં છંપાં મૂલી જવાય ત્યારે સામાયિક કર્યું કહેવાય. વ્યવહારસામાયિક વધુ નિષેધવા જેવું નથી; જો કે સાવ જડ વ્યવહારરૂપ સામાયિક કરી નાંચેલ છે. તે કરનારા જીવોને સ્વભાવ પણ નથી હોતી કે આથી કલ્યાણ શું થશે? સમ્યક્ત્વ પહેલું જોઈએ. જે વચન સાંભળવાથી આત્મા સ્થિર થાય તે સત્પુરુષનાં વચન શ્રવણ થાય તો પછી સમ્યક્ત્વ થાય. સામાન્ય વિચારને લઈને, ઇન્દ્રિયો વશ કરવા છ કાચનો આરંભ કાચાથી ન કરતાં ધૃતિ નિર્મલ થાય ત્યારે સામાયિક થઈ શકે.

ભવસ્થિતિ, પંચમકાલમાં મોક્ષનો અભાવ આદિ શંકાઓથી જીવે વાણ ધૃતિ કરી નાંચી છે. પણ જો આવા જીવો પુરુષાર્થ કરે, ને પંચમકાલ મોક્ષ થતાં હાથ જાલવા આવે ત્યારે તેનો ઉપાય અમે લઈશું. તે ઉપાય કાંઈ હાથી નથી, જઠહઠતો અમિ નથી. મક્તનો જીવને મડકાવી દીધો છે. જીવને પુરુષાર્થ કરવો નથી; અને તેને લઈને બહાનાં કાઢવાં છે. આ પોતાનો વાંક સમજવો. સમતાની, વૈરાગ્યની વાતો સાંભળવી, વિચારવી. વાણ વાતો જેમ અને તેમ મૂકી દેવી. જીવ તરવાનો કામી હોય, ને સદ્ગુણી આજ્ઞાએ વર્તે, તો વધી વાસનાઓ જતી રહે.

સદ્ગુણી આજ્ઞામાં વધાં સાધનો શમાઈ ગયા. જે જીવો તરવાના કામી હોય છે તેમાં વધી વાસનાનો નાશ થાય છે. જેમ કોઈ સો પચાસ ગાઝ વેગલો હોય, તો બે ચાર દિવસે પણ ઘર ભેગો થાય, પણ લાસો ગાઝ વેગલો હોય તે એકદમ ઘર ભેગો ક્યાંથી થાય? તેમ આ જીવ કલ્યાણમાર્ગથી થોડો વેગલો હોય, તો તો કોઈક દિવસ કલ્યાણ પામે, પણ જ્યાં સાવ ઝંધે રહે હોય ત્યાં ક્યાંથી પાર પામે?

દેહાદિનો અભાવ થયો, મૂર્છાનો નાશ થયો તે જ મુક્તિ. એક ભવ જેને વાકી રહ્યો હોય તેને દેહની દટલી વધી ચિંતા ન જોઈએ. અજ્ઞાન ગયા પછી એક ભવ કાંઈ વિશાસપાં નથી. લાસો ભવ ગયા ત્યારે એક ભવ તો શું હિસાબમાં?

હોય મિથ્યાત્વ, ને માને છઠ્ઠું કે સાતમું ગુણસ્થાનક, તેનું શું કરવું ? ચોથા ગુણસ્થાનકની સ્થિતિ કેવી હોય ? ગણપર જેવી મોક્ષમાર્ગની પરમ પ્રતીતિ આવે (૫વી).

તરવાનો કામી હોય તે મારું કાર્પીને આપતાં પાછો હટે નહીં. શિથિલ હોય તે સહેજ કુલક્ષણ હોય તે પણ મૂકી શકે નહીં. ઘીતરાગ જે વચન કહેતાં ડર્યા છે તે અમ્માની સ્વછંદે કરી કહે છે; તો તે કેમ છૂટશે ?

મહાવીરસ્થામિના દિક્ષાના વરઘોડાની વાતનું સ્વરૂપ જો વિચારે તો વૈરાગ્ય થાય. ૫ વાત અદ્ભુત છે. તે ભગવાન્ અપ્રમાદી હતા. તેઓને ચારિત્ર વર્તવું હતું, પણ જ્યારે શાસ્ત્રચારિત્ર લીધું ત્યારે મોક્ષે ગયા.

અવિરતિ શિષ્ય હોય તો તેની સરમરા કેમ કરાય ? રાગદ્વેષ મારવા માટે નીકળ્યો, અને તેને તો કાનમાં આપ્યા ત્યારે રાગદ્વેષ ક્યાંથી જાય ? જિનનાં આગમનો જે સમાગમ થયો હોય, તે તો પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે થયો હોય, પણ સદ્ગુણના જોગ પ્રમાણે ન થયો હોય. સદ્ગુણનો જોગ મળ્યે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલ્યો તેનો સ્વેચ્છા રાગદ્વેષ ગયો.

ગંભીર રોગ મટાડવા માટે સ્ત્રી દવા તરત ફાલ આપે છે. તાવ તો એક થે દિવસે પણ મટે. માર્ગ અને ઉન્માર્ગનું ઓઝલાણ થયું જોઈએ. તરવાનો કામી ૫ શબ્દ વાપરો ત્યાં અમન્યનું પ્રશ્ન થતું નથી. કામીમાં પણ ભેદ છે.

પ્રશ્ન:—સત્પુરુષ કેમ ઓઝલાય ?

ઉત્તર:—સત્પુરુષો તેમનાં લક્ષણોથી ઓઝલાય. સત્પુરુષોનાં લક્ષણો:—તેઓની વાણીમાં પૂર્વાપર અવિરોધ હોય, તેઓ ક્રોધનો જે ઉપાય કહે તેથી ક્રોધ જાય, માનનો જે ઉપાય કહે તેથી માન જાય. જ્ઞાનીની વાણી પરમાર્થરૂપ જ હોય છે. તે અપૂર્વ છે. જ્ઞાનીની વાણી સીધા અજ્ઞાનીની વાણીની ઉપર ને ઉપર જ હોય. જ્યાંસુધી જ્ઞાનીની વાણી સાંમઝી નથી, ત્યાંસુધી સૂત્રો પણ છાશવાકઝાં જેવાં લાગે. સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુનું ઓઝલાણ, સોનાની અને પીતલની ફંટીના ઓઝલાણની પેઠે થયું જોઈએ. તરવાના કામી હોય, અને સદ્ગુરુ મળે, તો કર્મ ટલે. સદ્ગુરુ કર્મ ટાલવાનું કારણ છે. કર્મો બંધવાનાં કારણો મળે તો કર્મ બંધાય, અને કર્મ ટાલવાનાં કારણો મળે તો કર્મ ટલે. તરવાના કામી હોય તે ભવસ્થિતિ આદિનાં આલંબન છોટાં કહે છે. તરવાના કામી કોને કહેવાય ? જે પદાર્થને જ્ઞાની ક્ષેર કહે તેને ક્ષેર જાણી મૂકે, અને જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધે તેને તરવાના કામી કહેવાય.

ઉપદેશ સાંમઝવાની ક્ષાતર સાંમઝવાના કામીએ કર્મરૂપ ગોદહું ઓઢ્યું છે તેથી ઉપદેશરૂપ રાકડી લાગતી નથી. તરવાના કામી હોય તેણે ધોતીઆરૂપ કર્મ ઓઢ્યાં છે તેથી ઉપદેશરૂપ રાકડી પહેલી લાગે. શાસ્ત્રમાં અમન્યના તાર્યા તરે એમ કહ્યું નથી. ચોમંગીમાં* એમ અર્થ નથી. હુંદિયાના ધરમશી નામના મુનિએ પ્તની ટીકા કરી છે. પોતે તાર્યા નથી, ને બીજાને તારે છે પ્તનો અર્થ આંધળો માર્ગ પતાવે તેવો છે. અસદ્ગુરુઓ આવાં છોટાં આલંબન દે છે.†

* જુઓ અં. ૪૫૧. † શા પછીના ત્રણ પાનાં. ૬૨૮ માં આવી ગયા છે. મ. કિ.

‘जंबुद्वीपप्रज्ञप्ति’ नामना जैनसूत्रमां एम कहुं छे के आ कालमां मोक्ष नथी. आ उपरयी एम न समजवुं के मिथ्यात्वनुं टळवुं, अने ते मिथ्यात्व टळवारूप मोक्ष नथी. मिथ्यात्व टळवारूप मोक्ष छे; पण सर्वथा पटले आत्यंतिक देहरहित मोक्ष नथी. आ उपरयी एम कही शकाय के सर्व प्रकारनुं केवलज्ञान होय नहीं, बाकी सम्यक्त्व होय नहीं एम होय नहीं. आ कालमां मोक्षना नहीं होवापणानी आवी बातो कोई कहे ते सांभळयी नहीं. सत्पुरुषनी बात पुरुषार्थने मंद करवानी होय नहीं, पुरुषार्थने उचेजन आपवानी होय.

क्षेर ने अमृत सरखां छे एम ज्ञानीओए कहुं होय तो ते अपेक्षित छे. क्षेर अने अमृत सरखां कहेवायी क्षेर ग्रहण करवानुं कहुं छे एम नथी. आज रीते शुभ अशुभ बने क्रियाना संबंघमां समजवुं. क्रिया, शुभ अने अशुभ नो निषेध कखो होय तो मोक्षनी अपेक्षाए छे. तेयी करी शुभ अने अशुभ क्रिया सरखी छे एम गणी लई शुभ क्रिया करवी नहीं, एवं ज्ञानीपुरुषनुं कथन होय ज नहीं. सत्पुरुषनुं वचन अधर्ममां धर्मनुं स्थापन करवानुं होय ज नहीं.

जे क्रिया करवी ते निर्दमपणे, निरहंकारपणे करवी; क्रियाना फळनी आकांक्षा राखवी नहीं. शुभ क्रियानो कोई निषेध छे ज नहीं, पण ज्यां ज्यां मात्र बाख क्रियायी ज मोक्ष मान्यो छे त्यां त्यां निषेध छे.

शरीर ठीक रहे ते पण एक जातनी समाधि. मन ठीक रहे ते पण एक जातनी समाधि. सहजसमाधि पटले बाखकारणो वगरनी समाधि. तेनाथी प्रमादादि नाश थाय. जेने आ समाधि वचें छे तेने कोई लाल रुपीआ आपे तो आनंद थाय नहीं; के कोई पडावी ले तो खेद थाय नहीं. जेने शाता अशाता बने समान छे तेने सहजसमाधि कही. समकितदृष्टिने अल्प हर्ष, अल्प शोक कचित् थई आवे पण पाछो समावेश पामी जाय, अंगनो हर्ष न रहे, खेद थाय तेवो खेंची ले. ते “आम थवुं न घटे” एम विचारे छे, अने आत्माने निंदे छे. हर्ष शोक थाय तोपण तेनुं (समकितनुं) मूल जाय नहीं. समकितदृष्टिने अंशे सहज प्रतीति प्रमाणे सदाय समाधि छे. कनकवानी दोरी जेम हाथमां छे तेम समकितदृष्टिना हाथमां तेनी दृष्टिरूपी दोरी छे.

समकितदृष्टि जीवने सहजसमाधि छे. सत्तामां कर्म रखां होय, पण पोताने सहजसमाधि छे. बहारनां कारणोथी तेने समाधि नथी, आत्मामाथी मोह रावो ते ज समाधि छे. पोताना हाथमां दोरी नथी तेथी मिथ्यादृष्टि बहारनां कारणोमां सदाकार थई जई ते रूप थई जाय छे.

समकितदृष्टिने बहारनां दुःख आव्ये खेद होय नहीं; जो के रोग आवे एवुं इच्छे नहीं, पण रोग आव्ये रागद्वेषपरिणाम थाय नहीं.

शरीरनो धर्म, रोगादि जे होय ते केवलीने पण थाय; केमके वेदनीयकर्म छे ते तो सर्वेए भोगववुं ज जोईए. समकित आव्यावगर कोईने सहजसमाधि थाय नहीं. समकित थवाथी सहेजे समाधि थाय. समकित थवाथी सहेजे आसक्तभाव मटी जाय. बाकी आसक्तभावने अमत्सी ना कहेवाथी बंध रहे नहीं. सत्पुरुषना वचनप्रमाणे, तेनी आश्रमप्रमाणे वचें तेने समकित अंशे थवुं.

બીજી વધા પ્રકારની કલ્પનાઓ મૂકી, પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષની આજ્ઞાએ વચન સાંભળ્યાં; તેની સાચી શ્રદ્ધા કરવી, તે આત્મામાં પરિણમવામાં તો સમક્ષિત થાય. શાશ્વતમાં કહેલ મહાવીરસ્વામીની આજ્ઞાથી દરેક જીવ વર્તે તેવા પ્રકારના જીવો હાલમાં નથી; માટે પ્રત્યક્ષજ્ઞાની જોઈએ. કાઠ્ઠ વિકરાઠ્ઠ છે. કુગુરુઓએ લોકને અવઝો માર્ગે વતાવી મૂલાવ્યા છે; મનુષ્યપણું હંટી લીધું છે; ઇટલે જીવ માર્ગમાં કેમ આવે? જો કે કુગુરુઓએ હંટી લીધા છે, પણ તેમાં તે વિચારાઓનો વાંક નથી, કેમકે તે માર્ગની સ્વર નથી. મિથ્યાત્વરૂપી વરોઝની ગાંઠ મોટી છે, માટે વધો રોગ થયાંથી મટે! જેની મંથિ છેદાઈ તેને સહજસમાધિ થાય, કેમકે જેનું મિથ્યાત્વ છેદાયું તેની મૂઠ ગાંઠ છેદાઈ; અને તેથી બીજા ગુણો પ્રગટે જ.

સાચા પુરુષનો બોધ પ્રાપ્ત થવો તે અમૃત પ્રાપ્ત થવા વરોવર છે. અજ્ઞાની ગુરુઓએ વિચારા મનુષ્યોને હંટી લીધા છે. કોઈ જીવને ગચ્છનો આમ્રહ કરાવી, કોઈને મતનો આમ્રહ કરાવી, ન તરાય એવાં આલંબનો દર્દને સાવ હંટી લઈ મૂંઝવી નાંભ્યા છે;—મનુષ્યપણું હંટી લીધું છે.

સમોવસરણથી ભગવાનની ઓઠસાળ થાય એ વધી કઢાકૂટ મૂકી દેવી. ભાસ સમોવસરણ હોય, પણ જ્ઞાન ન હોય તો કલ્યાણ થાય નહીં. જ્ઞાન હોય તો કલ્યાણ થાય. ભગવાન માણસ જેવા માણસ હતા. તેઓ સ્વાતા, પીતા, વેસતા, ઉઠતા. એવો ફેર નથી. ફેર બીજો જ છે. સમોવસર-ણાદિના પ્રસંગો લૌકિક ભાવના છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ એવું નથી. ભગવાનનું સ્વરૂપ સાવ નિર્મલ આત્મા સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટે છે તેવું છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટે તે જ ભગવાનનું સ્વરૂપ. વર્તમાનમાં ભગવાન હોત તો તમે માનત નહીં. ભગવાનનું મહાત્મ્ય જ્ઞાન છે. ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતવન કરવાથી આત્મા માનમાં આવે; પણ ભગવાનના દેહથી માન પ્રગટે નહીં. જેને સંપૂર્ણ પેશ્વર્ય પ્રગટે તેને ભગવાન કહેવાય. જેમ ભગવાન વર્તમાન હોત, અને તમને વતાવત તો માનત નહીં; તેમ વર્તમાનમાં જ્ઞાની હોય તો મનાય નહીં. સ્વધામ પહોંચ્યા પછી કહે કે એવા જ્ઞાની થવા નથી. પછવાડેથી જીવો તેની પ્રતિમાને પૂજે, પણ વર્તમાનમાં પ્રતીત ન કરે. જીવને જ્ઞાનીનું ઓઠસાળ વર્તમાનમાં થતું નથી.

સમક્ષિતને સ્વેચ્છા વિચારે તો નવમે સમયે કેવલજ્ઞાન થાય; નહીંતો એક મયમાં કેવલજ્ઞાન થાય; છેવટે પંદરમે મયે કેવલજ્ઞાન થાય જ. માટે સમક્ષિત સર્વોત્ક્રષ્ટ છે. જૂઠા જૂઠા વિચારમેદો આત્મામાં લાભ થવા અર્થે કહ્યા છે; પણ મેદમાં જ આત્માને ધૂમાવવા કહ્યા નથી. દરેકમાં પરમાર્થ હોવો જોઈએ.

સમક્ષિતને કેવલજ્ઞાનની ઇચ્છા નથી!

અજ્ઞાની ગુરુઓએ લોકોને અવઝે માર્ગે વતાવી દીધા છે. અવઝું જાલાવી દીધું છે, ઇટલે લોકો ગચ્છ, કુઠ્ઠ આદિ લૌકિક ભાવમાં તદાકાર થઈ ગયા છે. અજ્ઞાનીઓએ લોકને સાવ અવઝો જ માર્ગે સમજાવી દીધો છે. તેઓના સંગથી આ કાઠ્ઠમાં અંધકાર થઈ ગયો છે. અમારી કહેલી દરેકે દરેક વાત સંભારી સંભારી પુરુષાર્થ વિશેષપણે કરવો. ગચ્છાદિના કદામરો મૂકી

દેવા જોઈએ. જીવ અનાદિ કાલથી રસબ્ધો છે. સમકિત થાય તો સહેજે સમાધિ થાય; અને પરિણામે કલ્યાણ થાય. જીવ સત્પુરુષના આશ્રયે જો આજ્ઞાદિ સ્વરેસર આરાધે, તેના ઉપર પ્રતીત આગે, તો ઉપકાર થાય જ.

એક તરફથી નૌદ રાજલોકનું સુખ હોય, અને બીજી તરફ સિદ્ધના એક પ્રદેશનું સુખ હોય તોપણ સિદ્ધના એક પ્રદેશનું સુખ અનંતું થઈ જાય.

વૃત્તિને ગમે તેમ રોકવી; જ્ઞાનવિચારથી રોકવી; લોકલાજથી રોકવી; ઉપયોગથી રોકવી; ગમે, તેમ કરીને પણ વૃત્તિને રોકવી. યુગ્મયુગ્મયે કોઈ પદાર્થવિના ચાલે નહીં એવું રાણું નહીં.

જીવ મારાપણું માને છે તે જ દુઃખ છે, કેમકે મારાપણું માન્યું કે ચિંતા થઈ કે કેમ થશે? કેમ કરીએ? ચિંતામાં જે સ્વરૂપ થઈ જાય છે તે જ અજ્ઞાન છે. વિચારથી કરી, જ્ઞાને કરી જોઈએ, તો કોઈ મારું નથી એમ જણાય. જો એકની ચિંતા કરો, તો આત્મા જગત્ની ચિંતા કરવી જોઈએ. માટે દરેક પ્રસંગે મારાપણું થતું અટકાવવું; તો ચિંતા, કલ્પના પાંતઝી પડશે. તૃપ્તિ જામીને તેમ પાતઝી પાડવી. વિચાર કરી કરીને તૃપ્તિ ઓછી કરવી. આ દેહને પચાસ રૂપીઆનો ભરખો જોઈએ તેને બદલે હજારો લાસોની ચિંતા કરી તે અમિત આસો દિવસ બઢ્યા કરે છે. વાહ્ય ઉપયોગ તૃપ્તિની વૃદ્ધિ થવાનું નિમિત્ત છે. જીવ મોટાઈને લીધે તૃપ્તિ વધારે છે. તે મોટાઈ રાણીને મુક્તિપણું થતું નથી. જેમ વને તેમ મોટાઈ, તૃપ્તિ પાતઝાં પાડવાં. નિર્ધન કોણ? ધન માગે, ઇચ્છે તે નિર્ધન; જે ન માગે તે ધનવાન છે. જેને વિશેષ લક્ષ્મીની તૃપ્તિ તેની દુઃખધા, બઢ્યા છે; તેને જરા પણ સુખ નથી. લોક જાણે છે કે શ્રીમંત સુખી છે, પણ યત્નુત: તેને રોમે રોમે બઢ્યા છે. માટે તૃપ્તિ ધટાડવી.

આહારની વાત ઘટલે સ્વાધ્યાય પદાર્થોની વાત તુચ્છ છે. તે કરવી નહીં. વિહારની ઘટલે ક્રીડાની વાત ઘણી તુચ્છ છે. નિહારની વાત તે પણ ઘણી તુચ્છ છે. શરીરનું શાતાપણું કે દીનપણું એ વધી તુચ્છપણાની વાત કરવી નહીં. આહાર વિષ્ણુ છે. વિચારો કે સ્વાધ્યાય પછી વિષ્ણુ થાય છે. વિષ્ણુ ગાય સ્વાય તો દૂષ થાય છે; ને વઝી સ્વેતરમાં સ્વાતર નાંસતાં અનાજ થાય છે. આવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલ અનાજનો જે આહાર તેને વિષ્ણુતુલ્ય જાણી, તેની ચર્ચા ન કરવી. તે તુચ્છ વાત છે.

સામાન્ય જીવોથી સાધુ મૌનપથે રહેવાય નહીં; ને રહે તો અંતરની કલ્પના મટે નહીં; અને જ્યાંસુધી કલ્પના હોય ત્યાંસુધી તેને માટે રસો કાઢવો જ જોઈએ. ઘટલે પછી ભણીને કલ્પના બહાર કાઢે. પરમાર્થકામમાં બોલવું. વ્યવહારકામમાં પ્રયોજન વગર ભવારી કરવી નહીં. જ્યાં કઢાકૃત થતી હોય ત્યાંથી દૂર રહેવું; વૃત્તિ ઓછી કરવી.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ મારે પાતઝા પાડવા છે એવો જ્યારે લક્ષ થશે, જ્યારે તેનો થોડો થોડો પણ લક્ષ ચર્ચાશે ત્યારે પછી સહેજે થશે. આત્માને આવરણ કરનાર દરેક દુષણ જાણવામાં આવે ત્યારે તેને સ્વેતેદધાનો અભ્યાસ કરવો. ક્રોધાદિ થોડે થોડે પાતઝા પાડ્યા પછી

सहजरूपे थरो. पछी नियममां लेवा भाटे जेम बने तेम अभ्यास राखवो; अने विचारमां बसत गालवो. कोईना प्रसंगी क्रोधादि उपजवानुं निमित्त थाय तो तेने गणकारयुं नहीं; केमके पोते क्रोध करीए तो थाय. ज्यारे पोताना प्रत्ये कोई क्रोध करे, त्यारे विचार करवो के ते विचाराने हाल ते प्रकृतिनो उदय छे; एनी भेले पडीए बे पडीए घांत थरो. भाटे जेम बने तेम अंतर विचार करी पोते स्थिर रहेवुं. क्रोधादि कपायने हमेशां विचारी विचारी पातझा पाहवा. तृष्णा ओछी करवी, कारणके ते एकांत दुःखदायी छे. जेम उदय हरो तेम बनरो; भाटे तृष्णा अवश्य ओछी करवी. बाख प्रसंगो जेम बने तेम ओछा करवा.

चेलातीपुत्र कोईनुं मायुं काफी लाब्यो हतो. त्यार बाद ज्ञानीने मळ्यो; अने कशुं के मोक्ष आप; नहीं तो मायुं काफी नांसीश. पछी ज्ञानीए कशुं के "बराबर नफी कहे छे! विवेक (सावाने साबुं समजवुं), शम (बधा उपर समभाव राखवो), अने उपशम (वृत्तिओने बहार जवा देवी नहीं अने अंतर्दृष्टि राखवी) विशेष विशेष आत्मांमां परिणमाववायी आत्मानो मोक्ष थाय छे."

कोई एक संप्रदायवाळा एम कहे छे के वेदांतवाळानी मुक्ति करतां, ए अमदशा करतां चार गति सारी; सुखदुःखनो पोताने अनुभव तो रहे.

सिद्धमां सम्बर कहेवाय नहीं, केमके त्यां कर्म आवतुं नथी एटले पछी रोकवानुं पण होय नहीं. मुक्तने विषे स्वभाव संभवे, एक गुणयी-अंशयी ते संपूर्ण सुधी. सिद्धदशमां स्वभावसुख प्रगट्युं. कर्मनां आवरणो मळ्यां; एटले सम्बर, निर्जरा हवे कोने रहे! त्रण योग पण होय नहीं. मिथ्यात्व, अवत, प्रमाद, कपाय, योग बधायी मूकाणा तेने कर्म आवतां नथी; एटले तेने कर्म रोकवानां होय नहीं. एक हजारनी रकम होय; अने पछी थोडे थोडे पूरी करी दीवी एटले खातुं बंध थयुं, तेनी पेटे. पांच कारणो कर्मनां हतां ते सम्बर, निर्जरायी पूर्ण कथी एटले पांच कारणोरूसी खातुं बंध थयुं; एटले पछी करी कोई रीते मास थाय ज नहीं.

परमसंन्यास=क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोषो छेया ते.

जीव तो सदाय जीवतो ज छे. ते कोई बसत उंघतो नथी के मरतो नथी; मरवो संभवतो नथी. स्वभावे सर्व जीव जीवता ज छे. जेम आसोच्छ्रोस विना कोई जीव जीवामां आवतो नथी, तेम ज्ञानस्वरूप चैतन्यविना कोई जीव नथी.

आत्माने निंदवो; अने एवो खेद करवो के जेथी वैराग्य आवे; संसार खाटो लागे. गमे ते मरण पामे, पण जेनी आंखमांयी आंखु आवे, संसार असार जाणी जन्म, जरा, मरण महा-भयंकर जाणी वैराग्य पायी आंखु आवे ते उचम छे. पोतानो छोक्तो मरण पामे; ने रूवे तेमां काई विशेष नथी, ते तो मोहनुं कारण छे.

આત્મા પુરુષાર્થ કરે તો શું ન થાય ? મોટા મોટા પર્વતોના પર્વતો છેદી નાંહ્યા છે; અને કેવા કેવા વિચાર કરી તેને રેલ્વેના કામમાં લીધાં છે ! આ તો વહારનાં કામ છે છતાં જય કર્યો છે. આત્માને વિચારવો એ કાંઈ વહારની વાત નથી. અજ્ઞાન છે તે મટે તો જ્ઞાન થાય.

અનુભવી વેદ તો દવા આપે, પણ દરદી જો ગળે ઉતારે તો રોગ મટે; તેમ સદ્ગુરુ અનુભવ કરીને જ્ઞાનરૂપ દવા આપે, પણ મુમુક્ષુ મ્હણ કરવારૂપ ગળે ઉતારે ત્યારે મિથ્યાત્વરૂપ રોગ ટળે.

વે ધડી પુરુષાર્થ કરે, તો કેવલજ્ઞાન થાય એમ કહ્યું છે. રેલ્વે આદિ ગમે તેવો પુરુષાર્થ કરે, તોપણ વે ધડીમાં સૈયાર થાય નહીં; તો ધડી કેવલજ્ઞાન કેટલું સુલભ છે તે વિચારો.

જે વાતો જીવને મંદ કરી નાંહે, પ્રમાદી કરી નાંહે તેવી વાતો સાંમઢવી નહીં. ઈપ્પી જ જીવ અનાદિથી રહ્યો છે. મવસ્થિતિ, કાઠ આદિના આલંબન લેવાં નહીં. એ વધાં વહાનાં છે.

જીવને સંસારી આલંબનો, વિટંબનાઓ મૂકવાં નથી; ને સોટાં આલંબન હર્દને કહે છે કે કર્મનાં દઢીયાં છે પટલે મારાથી કાંઈ બની શકતું નથી. આવા આલંબનો હર્દ પુરુષાર્થ કરતો નથી. જો પુરુષાર્થ કરે, ને મવસ્થિતિ કે કાઠ નહે ત્યારે તેનો ઉપાય કરીશું; પણ પ્રથમ પુરુષાર્થ કરવો.

સાચા પુરુષની આજ્ઞા આરાધે તે પણ પરમાર્થરૂપ જ છે. તેમાં લામ જ થાય. એ વેપાર લામનો જ છે.

જે માણસે લાલ્હો રૂપીઆ સાચું પાછું વાઢીને જોયું નથી, તે હવે હજારના વેપારમાં વહાનાં કાઢે છે; તેનું કારણ અંતરથી આત્માર્થની ઇચ્છા નથી. જે આત્માર્થી થયા તે પાછું વાઢીને સાચું જોતા નથી. પુરુષાર્થ કરી સામા આવી જાય છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે આવરણ, સ્વભાવ, મવસ્થિતિ પાકે વ્યારે ! તો કહે કે પુરુષાર્થ કરે ત્યારે.

પાંચ કારણો મળે ત્યારે મુક્ત થાય. તે પાંચે કારણો પુરુષાર્થમાં રહ્યાં છે. અનંતા ચોથા આરા મળે, પણ પોતે જો પુરુષાર્થ કરે તો જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય. જીવે અનંતા કાઠથી પુરુષાર્થ કર્યો નથી. વધાં સોટાં આલંબનો હર્દ માર્ગ આઢા વિમ્મો નાંહ્યાં છે. કસ્યાણદૃષ્ટિ ડમે ત્યારે મવસ્થિતિ પાકી જાણવી. શૂરાતન હોય તો વર્ષનું કામ વે ધડીમાં કરી શકાય.

મથઃ—વ્યવહારમાં ચોથા ગુણસ્થાનકે કયા કયા વ્યવહાર લાગુ પડે ? શુદ્ધ વ્યવહાર કે ધીજા સરા ?

ઉત્તરઃ—ધીજા વધાય લાગુ પડે. ઉદયથી શુમાશુમ વ્યવહાર છે; અને પરિણતિપ શુદ્ધ વ્યવહાર છે.

પરમાર્થથી શુદ્ધ કર્મ કહેવાય. પ્રત્યાહ્યાની, અપ્રત્યાહ્યાની સ્થાવ્યા છે માટે શુદ્ધ વ્યવહારના કર્તા છે. સમકિતીને અશુદ્ધ વ્યવહાર ટાઢવાનો છે. સમકિતી પરમાર્થથી શુદ્ધ કર્મ છે. નયના પ્રકાર ધણા છે; પણ જે પ્રકારવડે આત્મા ઁંચો આવે, પુરુષાર્થ વર્દમાન થાય તે જ પ્રકાર વિચારવો. પ્રત્યેક કાર્ય કરતાં પોતાની મૂલ ઉપર લક્ષ રાખવો. એક સમ્યક્ ઉપયોગ થાય, તો પોતાને અનુભવ થાય કે કેવી અનુભવદશા પ્રાપ્ત છે !

સત્સંગ હોય તો વધા ગુણો સહેજે થાય. દયા, સત્ય, અદ્વત, વ્રત્તચર્ય, પરિગ્રહમર્યાદા આદિ અહંકારરહિત કરવા લોકોને વતાવવા અર્થે કાંઈ પણ કરવું નહીં. મનુષ્યઅવતાર મળ્યો છે, ને સદાચાર નહીં સેવે, તો પસ્તાવાનું થયો. મનુષ્યઅવતારમા સત્પુરુષનું વચન સામઝવાનો, વિચારવાનો યોગ મળ્યો છે.

સત્ય બોલવું પ કાંઈ મૂશ્કેલ નથી, સાવ સહજ છે. જે વેપારાદિ સત્યવડે થાય તે જ કરવાં. જો છ મહિના યુધી એમ વર્ણાય તો પછી સત્ય બોલવું સદ્જ થઈ જાય છે. સત્ય બોલતા કદાચ થોડો વલત પ્રથમ થોડું નુકસાન, પણ પછી અનંત ગુણનો ધણી જે આત્મા તે આસો લટાઈ જાય છે તે લટાતો વધ પડે. સત્ય બોલતા ધીમે ધીમે સહજ થઈ જાય છે, અને થયા પછી ઘ્રત લેવું, અભ્યાસ રાસવો; કેમકે ઉલ્લુપ્ત પરિણામવાઝા આત્મા વિરલા છે.

જીવ જો શૈલિક મયથી મય પામ્યો તો તેનાથી કાંઈ પણ થાય નહીં લોક ગમે તેમ ચોલે તેની દરકાર ન કરતાં આત્મહિત જેનાથી થાય તેવાં સદાચરણ સેવવાં.

જ્ઞાન જે કામ કરે છે તે અદ્ભુત છે. સત્પુરુષના વચનવગર વિચાર આવતો નથી; વિચાર-વિના વૈરાગ્ય આવે નહીં; વૈરાગ્યવગર જ્ઞાન આવે નહીં આ કારણથી સત્પુરુષના વચનો વાર-વાર વિચારવા

સરેસરી આશકા ટલે તો ઘણી નિર્જરા થાય છે જીવ જો સત્પુરુષનો માર્ગ જાણતો હોય, તેનો તેને વારંવાર બોધ થતો હોય તો ઘણું ફલ થાય.

સાત નય અથવા અનંત નય છે, તે વધા એક આત્માર્થે જ છે, અને આત્માર્થે તે જ એક સ્ત્રો નય નયનો પરમાર્થે જીવથી નીકળે તો ફલ થાય, છેવટે ઉપશમભાવ આવે, તો ફલ થાય, નહીંતો જીવને નયનું જ્ઞાન જાઝરૂપ થઈ પડે; અને તે ઘઠી અહંકાર ઘઘવાનું ઠેકાણું છે. સત્પુરુષના આશ્રયે જાઝ ટલે

વ્યાખ્યાનમા મગજાઝ રાગ(સર)કાઢી સમઝાવે છે, પણ તેમા આત્માર્થ નથી જો સત્પુરુષના આશ્રયે કપાયાદિ મોઝા પાડો, ને સદાચાર સેવી અહંકારરહિત થાઓ, તો તમારૂં અને વીજાનું હિત થાય દમરહિત, આત્માર્થે સદાચાર સેવવા, જેથી ઉપકાર થાય

સ્વારી જમીન હોય, ને તેમા વરસાદ પડે તો શું કામ આવે? તેમ જ્યાસુધી આત્મામા ઉપદેશ પરિણમે નહીં તેવી સિતિ હોય ત્યાસુધી તે શું કામનો? જ્યાસુધી ઉપદેશવાત આત્માના પરિણમે નહીં ત્યાસુધી ફરિ ફરી સામઝથી, વિચારથી, તેનો કેહો મૂકવો નહીં, કાચર થવું નહીં, કાચર થાય તો આત્મા ઉત્તો આવે નહીં જ્ઞાનનો અભ્યાસ જેમ બને તેમ વધારવો, અભ્યાસ રાસવો તેમા કૃદિસ્તા કે અહંકાર રાસવા નહીં

આત્મા અનંત જ્ઞાનમય છે. જેટલો અભ્યાસ વધે તેટલો બોહો છે. 'સુદરવિલાસ' વગેરે વાંચવાનો અભ્યાસ રાસવો. ગચ્છના કે મતમતાતરના પુસ્તકો હાથમા લેવા નહીં પરપરાય પણ કદામદ્દ આન્યો, તો જીવ પાહો માર્યો જાય, માટે મતોના કદામદ્દહની વાતોમાં પઢવું નહીં. મતોથી છેટે

રહેવું; દૂર રહેવું. જે પુસ્તકથી વૈરાગ્ય-ઉપશમ થાય તે સમકિતદષ્ટિનાં પુસ્તકો છે. વૈરાગ્યવાળાં પુસ્તકો વાંચવાં.

દયા, સત્ય, આદિ જે સાધનો છે તે વિમાવને ત્યાગવાનાં સાધનો છે. અંતર સ્પર્શે તો વિચારને મોટો ટેકો મળે છે. અત્યારસુધીનાં સાધનો વિભાવના ટેકા હતા; તેને સાચાં સાધનોથી જ્ઞાનીપુરુષો હલાવે છે. કલ્યાણ કરવાનું હોય તેને સત્ય સાધન અવશ્ય કરવાનાં છે.

સત્સમાગમમાં જીવ આવ્યો, ને હૃદયોનું હ્રવ્યપણું ન જાય તો સત્સમાગમમાં આવ્યો નથી એમ સમજવું. સત્ય બોલે નહીં ત્યાંસુધી ગુણ પ્રગટે નહીં. સત્પુરુષ હાથે જ્ઞાલીને વ્રત આપે ત્યારે સ્વો. જ્ઞાનીપુરુષ પરમાર્થનો જ ઉપદેશ આપે છે. મુમુક્ષુઓએ સાચાં સાધનો સેવવાં યોગ્ય છે.

સમકિતનાં મૂલ્ય ચાર વ્રતઃ—સ્થૂળપ્રાણાતિપાત; સ્થૂળ સૃષ્ટિવાદ; સ્થૂળ કહીવાનો હેતુ. જ્ઞાનીએ આત્માનો ઓર જ માર્ગ સમજાવ્યો છે. વ્રત કે પ્રકારનાં છેઃ—૧. સમકિતવગર બાહ્યવ્રત છે. ૨. સમકિતસહિત. અંતરવ્રત છે. સમકિતસહિત ચાર વ્રતનો પરમાર્થ સમજાય તો ફલ થાય.

બાહ્યવ્રત અંતરવ્રતને અર્થે છે; જેવી રીતે એકડો શીસવા માટે લીટોડા છે તેમ. પ્રથમ તો લીટોડા કરતા એકડો ધાંકો ચૂંકો થાય; અને એમ કરતાં કરતાં પછી એકડો બરાબર થાય.

જીવે જે જે સાંમઘ્યું છે તે તે અવઙ્ગ જ ગ્રહણ કર્યું છે. જ્ઞાની વિચારા શું કરે! કેટલુંક સમજાવે! સમજાવવાની રીતે સમજાવે. મારીકૂટીને સમજાવે આત્મજ્ઞાન થાય નહીં. આગળ જે જે વ્રતાદિ કર્યાં તે તે અફલ ગયાં, માટે હવે સત્પુરુષની દૃષ્ટિ પરમાર્થ સમજીને કરો. એક ને એક વ્રત હોય પણ મિથ્યાદૃષ્ટિની અપેક્ષા બંધ છે; અને સન્યકૃદૃષ્ટિની અપેક્ષા નિર્જરા છે. પૂર્વે જે વ્રતાદિ નિષ્ફળ ગયા છે તે હવે સફળ થવાયોગ્ય સત્પુરુષનો જોગ થયો છે; માટે પુરુષાર્થ કરવો; સદાચરણ ટેકસહિત સેવવાં, મરણ આવ્યે પણ પાછા હઠવું નહીં. જ્ઞાનીનાં વચનો શ્રવણ થતાં નથી; મનન થતાં નથી; નહીંતો દશા બદલ્યાવિના કેમ રહે!

આરંભપરિગ્રહનું સંશ્લેષપણું કરવું. વાંચવામાં ચિત્ત ચોંટે નહીં તેનું કારણ નીરસપણું લાગે છે. જેવી રીતે માણસ નીરસ આહાર કરી વેસે તો પછી ભાવે નહીં તેવી રીતે.

જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે તેથી જીવ અવલો ચાલે છે; એટલે સત્પુરુષની વાણી ક્યાંથી પરિણામ પામે! લોકલાજ આદિ શલ્ય છે. એ શલ્યને રહેને જીવનું પાણી મમકતું નથી. તે શલ્યને સત્પુરુષનાં વચનરૂપી ટાંકણે કરી તહ પડે તો પાણી મમકી ઊઠે. જીવના શલ્ય હજારો દિવસના જાતિયોગને રહેને ન ટલે, પણ સત્સંગનો યોગ એક મહિના સુધી થાય, તો ટલે; ને રહે જીવ ચાલ્યો જાય.

કેટલાક હલ્લુકર્મી સંસારી જીવોને છોકરા ઉપર મોહ કરતાં જેટલો અરેરાટ આવે છે તેટલો પણ હાલના કેટલાક સાધુઓને શિષ્યો ઉપર મોહ કરતાં આવતો નથી!

વૃષ્ણાવાલો જીવ નિત્ય મીસારી; સંતોષવાલો જીવ સદા સુસ્તી.

સાચા દેવનું, સાચા ગુરુનું, સાચા ધર્મનું ઓઝલાણ થવું બહુ મુશ્કેલ છે. સાચા ગુરુનું ઓઝલાણ થાય, તેનો ઉપદેશ હોય તો દેવ, સિદ્ધ, ધર્મ ય બધાનું ઓઝલાણ થાય. બધાનું સ્વરૂપ સદ્ગુણમાં શમાય.

સાચા દેવ અર્હત્, સાચા ગુરુ નિર્મય, સાચા હરિ રાગદ્વેષ પેના ગયા છે તે. મંથિરહિત પટલે ગાંઠરહિત. મિથ્યાત્વ તે અંતરમંથિ છે. પરિમદ્ તે વાહ્યમંથિ છે. મૂઝમાં અમ્યંતરમંથિ ન છેદાય ત્યાંસુધી ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાય નહીં. જેની મંથિ ગઈ છે તેવા પુરુષ મઠે તો ખરેઁઁઁ કામ થાય; તેમાં વઢી સત્સમાગમ રહે, તો વિશેષ કલ્યાણ થાય. જે મૂઝ ગાંઠ છેદવા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે સહુ મૂલી ગયા છે; ને બહારથી તપશ્ચર્યા કરે છે. દુઃખ સહન કરતાં છતાં મુક્તિ થતી નથી તો દુઃખ વેદવાનું કારણ જે વૈરાગ્ય તે મૂલી ગયા. દુઃખ અજ્ઞાનનું છે.

અંદરથી છૂટે ત્યારે બહારથી છૂટે; અંદરથી છૂટ્યાવગર બહારથી છૂટે નહીં. એકલું બહારથી છોડે તેમાં કામ થાય નહીં. આત્મસાધનવગર કલ્યાણ થતું નથી.

વાહ્ય અને અંતર વચ્ચે સાધન જેને છે તે ઉત્કૃષ્ટ પુરુષ છે; અને માટે તે શ્રેષ્ઠ છે. જે સાધુના સંગથી અંતર્ગુણ પ્રગટે તેનો સંગ કરવો. કલ્હનો અને ચાંદીનો રૂપીઓ સરલો કહેવાય નહીં. કલ્હ ઉપર સીકો પાડો; પણ તેની રૂપીઆની કીમત થાય નહીં. જ્યારે ચાંદી છે તેના ઉપર સીકો ન પાડો તોપણ તેની કીમત જાય નહીં. તેથી જ રીતે ગૃહસ્થપણામાં સમક્ષિત હોય તો તેની કીમત જાય નહીં. સહુ કહે છે કે અમારા ધર્મથી મોક્ષ છે. આત્મામાં રાગ દ્વેષ ગમે ત્યાં બેઠા, ને ગમે તે સ્થિતિમાં મોક્ષ થાય; પણ રાગદ્વેષ જાય તો. મિથ્યાત્વ, ને અહંકાર ગયાવગર રાજપાટ છોડે, શાહની માફક સૂકાઈ જાય; પણ મોક્ષ થાય નહીં. મિથ્યાત્વ ગયા પછી સહુ સાધન સફળ થાય. આટલા માટે સમ્યક્દર્શન શ્રેષ્ઠ છે.

સંસારમાં મોહ છે; સ્ત્રીપુત્રમાં મારાપણું થઈ ગયું છે; ને કપાયનો મરેલો છે તે રાત્રિમોજન ન કરે તોપણ શું થયું? જ્યારે મિથ્યાત્વ જાય ત્યારે તેનું સ્વંઁઁ ફળ થાય.

હાલમાં જૈનના જેટલા સાધુ મરે છે તેટલા બધાય સમક્ષિતી સમજવા નહીં; તેને દાન દેવામાં હાનિ નથી; પણ તેઓ આપણું કલ્યાણ કરી શકે નહીં. વેશ કલ્યાણ કરતો નથી. જે સાધુ એકલી વાહ્યક્રિયાઓ કર્યા કરે છે તેમાં જ્ઞાન નથી.

જ્ઞાન તો તે કે જેનાથી વાહ્યવૃત્તિઓ રોકાય છે, સંસારપરથી ખરેસતી પ્રીતિ ઘટે છે, સાચાને સાચું જાણે છે. જેનાથી આત્મામાં ગુણ પ્રગટે તે જ્ઞાન.

મનુષ્યઅવતાર પામીને રહવામાં અને સ્ત્રીપુત્રમાં તદાકાર થઈ આત્મવિચાર 'કયો' નહીં; પોતાના દોષ જોયા નહીં; આત્માને નિંચો નહીં; તો તે મનુષ્યઅવતાર, રત્નચિંતામણિરૂપ દેહ વૃથા જાય છે.

જીવ સોટા સંગથી, અને અસદ્ગુણી અનાદિકાઠથી રહત્યો છે; માટે સાચા પુરુષને

ઓઝસવા. સાચા પુરુષ કેવા છે ! સાચા પુરુષ તો તે કે જેનો દેહપરથી મમત્વ ગયો છે ; જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. આવા જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાએ વર્તે તો પોતાના દોષ ધટે ; અને કપાયાદિ મોઝા પડે ; પરિણામે સમ્યક્ત્વ થાય.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચતુરેસરાં પાપ છે. તેનાથી વધુ કર્મ ઋપાર્જન થાય. હજાર વર્ષ તપ કર્યું હોય ; પણ એક વે ઘડી ક્રોધ કરે, તો વધું તપ નિષ્ફળ જાય.

“છ સંઢના મોક્ષા રાજ મૂકી ચાલી ગયા, અને હું આવા અલ્પ વ્યવહારમાં મોટાઈ અને અહંકાર કરી વેઠો છું” એમ કેમ વિચારતો નથી !

આયુષ્માં આટલાં વર્ષો ગયાં તોપણ લોભ કાંઈ ઘટ્યો નહીં ; ને કાંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નહીં. ગમે તેટલી તૃપ્તિ હોય પણ આયુષ્ પૂર્ણ થાય ત્યારે જરા પણ કામ આવે નહીં ; ને તૃપ્તિ કરી હોય તેથી કર્મ બંધાય. અમુક પરિગ્રહમર્યાદા કરી હોય, જેમ કે દશ હજાર રૂપીઆની ; તો સમતા આવે. આટલું મઝ્યા પછી ધર્મધ્યાન કરીશું એવો વિચાર પણ રાખે તો નિયમમાં બચાય.

કોઈ ઉપર ક્રોધ કરવો નહીં. જેમ રાત્રિમોજન ત્યાગ કર્યું છે તેમ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અસત્ય આદિ છોડવાને પ્રયત્ન કરી મોઝા પાડવા. તે મોઝા પાડવાથી પરિણામે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય. વિચાર કરે તો અનંતાં કર્મો મોઝાં પડે ; અને વિચાર ન કરે, તો અનંતાં કર્મો ઉપાર્જન થાય.

રોગ उत्पन्न થાય છે ત્યારે સ્ત્રી, છોકરાં છૈયાં, भाई કે કોઈ પણ રોગ લઈ શક્તાં નથી !

સંતોષ કરી ધર્મ ધ્યાન કરવું ; છોકરાં છૈયાં વગેરે અન્યની ન જોડેતી ચિંતા કરવી નહીં. એક સ્થાનકે વૈસી, વિચારી, સત્પુરુષના સંગે, જ્ઞાનીનાં વચન સાંભળી વિચારીને ઘન આદિની મર્યાદા કરવી.

બ્રહ્મચર્ય યથાતથ્ય રીતે તો કોઈ વિરલા જીવ પાઝી શકે છે ; તોપણ લોકલાજથી બ્રહ્મચર્ય પઢાય તો તે ઉત્તમ છે.

મિથ્યાત્વ ગયું હોય તો ચાર ગતિ ટલે. સમક્ષિત ન આવ્યું હોય અને બ્રહ્મચર્ય પાઝે તો દેવલોક મળે.

વાળીઓ, બ્રાહ્મણ, પશુ, પુરુષ, સ્ત્રીઆદિ કલ્પનાએ કરી “હું વાળીઓ, બ્રાહ્મણ, પુરુષ, સ્ત્રી, પશુ છું” એમ માન્યું છે ; પણ વિચાર કરે તો પોતે તેમાંનો કોઈ નથી, “મારું” સ્વરૂપ તેથી જૂઠું જ છે.

સૂર્યના ઉદયોત્તની પેઠે દિવસ ચાલ્યો જાય ; તેમ અંજઙિજલની માફક આયુષ્ ચાલ્યું જાય. લાકડું કરવતથી ઘેંરાય તેમ આયુષ્ ચાલ્યું જાય છે ; તોય મૂર્ખ પરમાર્થ સાધતો નથી ; ને મોહના જથ્થા મેઝા કરે છે.

“વધા કરતાં હું જગત્માં મોટો થાઉં” એવી મોટાઈ મેઝવવાની તૃપ્તિમાં, પાંચ ઇન્દ્રિયોને વિષે

લ્યલીન, મધ પીધો હોય તેની પેટે, જ્ઞાંશવાના પાણીની માફક સંસારમાં જીવ મને છે; અને કુઝ, ગામ, ગતિઓને વિષે મોહના નચાવવાથી નાચ્યા કરે છે !

આંધળો ઘળે ને વાહડો ચાવે તેની પેટે અજ્ઞાનીની ક્રિયા નિષ્ફળ જાય છે.

‘હું કર્વા’ ‘હું કરું છું’ ‘હું કેવું કરું છું!’ આદિ જે વિમાવ છે તે જ મિથ્યાત્વ. અહં-કારથી કરી સંસારમાં અનંત દુઃસ પ્રાપ્ત થાય; ચારે ગતિમાં રજા છે.

કોઈનું દીધું દેવાનું નથી; કોઈનું લીધું લેવાનું નથી, જીવ પોકટ કલ્પના કરી રજા છે. જે પ્રમાણે કર્મ ઉપાર્જન કરેલાં હોય તે પ્રમાણે લામ, અલામ, આયુષ્, શાતા, અશાતા મળે છે. પોતાથી કોઈ અપાતું લેવાનું નથી. અહંકારે કરી ‘મેં આને સુલ આપ્યું’; ‘મેં દુઃસ આપ્યું’; ‘મેં અન્ન આપ્યું’ એવી મિથ્યા ભાવના કરે છે, ને તેને લઈને કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. મિથ્યાત્વે કરી સ્વોટો ધર્મ ઉપાર્જન કરે છે.

જગત્માં આનો આ પિતા, આનો આ પુત્ર એમ કહેવાય છે; પણ કોઈ કોઈનું નથી. પૂર્વના કર્મના ઉદયે સર્વજ્ઞ વન્યું છે.

અહંકારે કરી જે આવી મિથ્યાબુદ્ધિ કરે છે તે મૂલ્યા છે. ચાર ગતિમાં રજા છે; અને દુઃસ મોગવે છે.

અધમાધમ પુરુષનાં લક્ષણો:—સાચા પુરુષને દેખી તેને રોપ ઉત્પન્ન થાય; તેનાં સાચાં વચન સાંભળી નિંદા કરે છે; સ્વોટી બુદ્ધિવાળા સાચી બુદ્ધિવાળાને દેખી રોપ કરે; સરજને મૂર્ખ કહે, વિનય કરે તેને ધનના સુશામતીઆ કહે; પાંચ ઈંદ્રિયો વશ ફરી હોય તેને ભાગ્યહીન કહે. સાચા ગુણવાળાને દેખી રોપ કરે. સ્ત્રી પુરુષનાં સુલમાં લ્યલીન. આવા જીવો માઠી ગતિને પ્રાપ્ત થાય. જીવ કર્મને લઈને, પોતાના સ્વરૂપજ્ઞાનથી અંધ છે; તેને જ્ઞાનની સ્વર નથી.

એક નાકને માટે, મારું માક રહેતો સારું એવી કલ્પનાને લીધે પોતાનું શૂરવીરપણું દેસાડવા લડાઈમાં ઉતરે છે; નાકની તો રાસ થવાની છે !

દેહ કેવો છે? રેતીના ઘર જેવો. મસાણની મઢી જેવો. પર્વતની ગુફાની માફક દેહમાં અંધારું છે. ચામડીને લીધે દેહ ઉપરથી રૂપાળો લાગે છે. દેહ અવગુણની ઓરડી, માયા અને મેલને રહેવાનું ટેકાણું છે. દેહમાં પ્રેમ રાસવાથી જીવ રસલ્લો છે. તે દેહ અનિત્ય છે. વદફેલની જાણ છે. તેમાં મોહ રાસવાથી જીવ ચારે ગતિમાં રજા છે. કેવા રજા છે? ધાણીના વઢવની માફક. આંસે ધાટો ઘાંધે છે; તેને ચાલવાના માર્ગમાં સંકડાઈ રહેવું પડે છે; છૂટવાનું મન થાય પણ છૂટી શકાય નહીં. મૂલ્યા તરસાનું કહેવાય નહીં. શ્વાસોચ્છ્વાસ નિરાંતે લેવાય નહીં. તેની પેટે જીવ પરાવીન છે. જે સંસારમાં પ્રીતિ કરે છે તે આવા પ્રકારનું દુઃસ સહન કરે છે.

ધુમાઢા જેવાં ઘસાડાં પેહરી તેઓ આઢંવર કરે છે, પણ તે ધુમાઢાની માફક નાશ પામવા-યોમ્ય છે. આત્માનું જ્ઞાન માયાને લઈને દબાઈ રહે છે.

જે જીવ આત્મેચ્છા રાખે છે તે નાણાને નાકના મેલની પેઠે ત્યાગે છે. માત્રી ગરૂપણમાં વઠ્ઠી છે તેની પેઠે આ અમાગીઓ જીવ કુટુંબના સુલમાં વઠ્ઠ્યો છે.

વૃદ્ધ, જુવાન, બાલ એ સર્વે સંસારમાં વૃદ્ધ્યાં છે, કાલના મુઠ્ઠામાં છે એમ ભય રાખવો. તે ભય રાખીને સંતારમાં ઉદાત્તીનપણે રહેવું.

सो उपवास करे, पण ज्यांझुची मांहीयी खरेखरा दोष जाय नहीं त्यांझुची फळ थाय नहीं.
 . श्रावक कोने कहेवा ? जेने संतोष आल्यो होय; कपाय पातळा पड्या होय; मांहीयी गुण
 आल्या होय; साचो संग मळ्यो होय तेने श्रावक कहेवा. आवा जीवने बोध लागे, तो वधुं
 बलण फरी जाय, दशा फरी जाय. साचो संग मळवो ते पुण्यनो जोग छे.

जीवों अविचारयी भूल्या छे; जरा कोई कहे के तरत खोदुं लागे, पण विचारे नहीं के मारे शं: ते कहेशे तो तेने कर्म बंधाशे.

સામાયિક સમતાને કહેવાય. જીવ અહંકાર કરી વાહક્રિયા કરે છે; અહંકારથી માયા
 રહે છે; તે માઠી ગતિનાં કારણો છે. સાચા સંગ વગર આ દોષ ઘટે નહીં.

જીવને પોતાને ઢાઢ્યા કહેવાવાવું વહુ ગમે છે. વગર ઘોલાવ્યે ઢહાપણ કરી મોઢાઈ લે છે. જે જીવને વિચાર નહીં તેનો છૂટવાનો આરો નહીં. જો વિચાર કરે, અને સાચા માર્ગે ચાલે તો છૂટવાનો આરો આવે.

અહંકારથી, માનથી કેવલ્ય પ્રગટ થતું નથી. તે મોટા દોષ છે. અજ્ઞાનમાં મોટા નાનાની કલ્પના છે. બાહ્યબલિજીણ વિચાર્યું કે હું અંકુશ વગરનો છું માટે.

२२ (२२)

आणंद. भा. वद १४ सोम.

પંચર મેંદે સિદ્ધ કહ્યા તેનું કારણ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન જેના ગયા તેનું ગમે તે વેપે, ગમે તે જગોષ, ગમે તે લિંગે કલ્યાણ થાય તે છે.

साचो मार्ग एक ज छे ; माटे आप्रह राखवो नहीं. फलणो हुंदियो छे, फलणो तप्पो छे एवी कल्पना राखवी नहीं. दया, सत्य आदि सदाचरण मुक्तिना रस्ता छे ; माटे सदाचरण सेववां.

લોચ કરવો શા માટે કહ્યો છે? શરીરની મમતાની તે પરીક્ષા છે માટે. (માથે વાઢ) તે મોહ વધવાનું કારણ છે. નહાવાનું મન થાય; અરીસો લેવાનું; તેમાં મોહું જોવાનું મન થાય; અને પછી ઉપરાંત તેનાં સાધનો માટે ઉપાધિ કરવી પડે. આ કારણથી જ્ઞાનીઓએ લોચ કરવાનું કહ્યું છે.

જાત્રાપ જવાનો હેતુ એક તો એ છે કે ગૃહવાસની ઉપાધિથી નિવૃત્તિ લેવાય; સો વસતો રૂપીઆ ઉપરથી મૂર્છા ઓછી કરાય; પરદેશમાં દેશાટન કરતાં, કોઈ સત્પુરુષ શોધતાં જડે તો કલ્યાણ થાય. આ કારણથી જાત્રા કરવાનું ચતાવ્યું છે.

* ४८-५३५ थी वहीं सुधी भा. बद १ थी बद १३ सुधीमां आगंदमा मयेल अ. (१०) मां तो बोप छे. म. कि.

જે સત્પુરુષો બીજા જીવોને ઉપદેશ દઈ કલ્યાણ બતાવે છે તે સત્પુરુષોને તો અનંતો લાભ પ્રાપ્ત થયો છે. સત્પુરુષો પરજીવની નિષ્કામ કરુણાના સાગર છે. વાણીના ઉદય પ્રમાણે, તેમની વાણી નીકળે છે. તેઓ કોઈ જીવને દીક્ષા લે તેવું કહે નહીં. તીર્થંકરે પૂર્વે કર્મ બાંધ્યું છે તે વેદવા માટે બીજા જીવનું કલ્યાણ કરે છે; વાકી તો ઉદયપ્રમાણે દયા વર્તે છે. તે દયા નિષ્કારણ છે, તેમ તેઓને પારકી નિર્જેરાઈ કરી પોતાનું કલ્યાણ કરવાનું નથી. તેમનું કલ્યાણ તો થયેલું જ છે. તે ત્રણ લોકના નાથ તો તરીને જ બેઠા છે. સત્પુરુષ કે સમક્રિતીને પણ ઈશ્વરી (સકામ) ઉપદેશ દેવાની ઇચ્છા હોય નહીં. તે પણ નિષ્કારણ દયાની સ્વાતર ઉપદેશ દે છે. મહાવીરસ્વામી ગૃહવાસમાં રહેતા છતાં પણ ત્યાગી જેવા હતા.

હજારો વર્ષના સંયમી પણ જેવો વૈરાગ્ય રાતી શકે નહીં તેવો વૈરાગ્ય ભગવાનનો હતો. જ્યાં જ્યાં ભગવાન વર્તે છે, ત્યાં ત્યાં ઘણા પ્રકારના અર્થ પણ વર્તે છે. તેઓની વાણી ઉદયપ્રમાણે શાંતિપૂર્વક પરમાર્થહેતુથી નીકળે છે, અર્થાત્ તેમની વાણી કલ્યાણ અર્થે જ છે. તેઓને જન્મથી મતિ, શ્રુત, અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન હતાં. તે પુરુષના ગુણગ્રામ કરતાં અનંતિ નિર્જેરા છે. જ્ઞાનીની વાત અગમ્ય છે. તેઓનો અભિપ્રાય જણાય નહીં. જ્ઞાનીપુરુષની સ્ત્રી સુધી જ છે કે તેમણે અનાદિથી નહીં ટકેલાં ઈવાં રાગ દ્વેષ ને અજ્ઞાન તેને છેદી મેદી નાંચ્યાં છે. એ ભગવાનની અનંત કૃપા છે. તેને પશીસો વર્ષ થયાં; છતાં તેમનાં દયા આદિ હાલ વર્તે છે. એ તેમનો અનંતો ઉપકાર છે. જ્ઞાની આઢંબર દેસાડબા અર્થે વ્યવહાર કરતા નથી. તેઓ સહજ સ્વભાવે ઉદાસીન-પણે વર્તે છે.

જ્ઞાની દોષ પાસે જઈ દોષ છેદી નાંચે છે; જ્યારે અજ્ઞાની જીવ દોષ છોડી શકતા નથી. જ્ઞાનીની વાત અદ્ભુત છે.

બાઢામાં કલ્યાણ નથી; અજ્ઞાનીના બાઢા હોય. જેમ છોડું પોતે તરે નહીં, અને બીજાને તારે નહીં તેમ. વીતરાગનો માર્ગ અનાદિનો છે. જેના રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન ગયાં તેનું કલ્યાણ; વાકી અજ્ઞાની કહે કે મારા ધર્મથી કલ્યાણ છે તો તે માનવું નહીં. એમ કલ્યાણ હોય નહીં. હુંદિયા-પણું કે તપ્પાપણું માન્યું તો કપાય ચઢે. તપ્પો હુંદિયા સાથે બેઠો હોય તો કપાય ચઢે; અને હુંદિયો તપ્પા સાથે બેઠાં કપાય ચઢે; આ અજ્ઞાની સમજવા. વલે સમજ્યા વગર વાઢા વાંધી કર્મ ઉપાર્જન કરી રહ્યે છે. વહોરાના નાઢાની માફક મતાગ્રહ પકડી બેઠા છે. મુમતિ આદિનો આગ્રહ મૂકી દેવો.

જેન માર્ગ શું ? રાગ દ્વેષ અને અજ્ઞાનનું જતું તે, અજ્ઞાની સાધુઓએ મોઢા જીવોને સમજાવી તેને મારી નાંચ્યા જેવું કહ્યું છે. પોતે જો પ્રથમ વિચાર કરે કે મારા દોષ શું ઘટ્યા છે ! તો તો જણાય કે જૈનધર્મ તો મારાથી વેગલો રહ્યો છે. જીવ અવઢી સમજણ કરી પોતાનું કલ્યાણ મૂલી જઈ, બીજાનું અકલ્યાણ કરે છે. તપ્પા હુંદિયાના સાધુને, અને હુંદિયા તપ્પાના સાધુને અત્ર પાળી

ન આપવા માટે પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ આપે છે. કુગુરુઓ એક બીજાને મઠવા દેતા નથી; એક બીજાને મઠવા દે તો તો કષાય ઓછા થાય, નિંદા પડે.

જીવ નિર્પક્ષી રહેતા નથી. અનાદિથી પક્ષમાં પડ્યા છે, અને તેમાં રહીને કલ્યાણ મૂલી જાય છે. ચાર કુલ્લની ગૌચરી કહી છે તેવી કેટલાક મુનિઓ કરતા નથી. તેમને હુગડાંઆદિ પરિગ્રહનો મોહ મટ્યો નથી. એકવાર આહાર લેવાનું કહ્યું છતાં વે ચાર લે છે. જે જ્ઞાનીપુરુષના વચનથી આત્મા ડંચો આવે તે સાચો માર્ગ. તે પોતાનો માર્ગ. સાચો ધર્મ પુસ્તકમાં છે, પણ આત્મામાં ગુણ પ્રગટે નહીં ત્યાંસુધી કંઈ પઠ આપે નહીં. “આપણો ધર્મ” એવી કલ્પના છે. આપણો ધર્મ શું? મહાસાગર કોઈનો નથી; તેમ ધર્મ કોઈના વાપનો નથી. જેમાં દયા, સત્ય આદિ હોય તે પાઠો. તે કોઈના વાપનાં નથી. અનાદિ કાલનાં છે; શાશ્વત છે. જીવે ગાંઠ પકડી છે કે આપણો ધર્મ છે, પણ શાશ્વત માર્ગ શું? શાશ્વત માર્ગથી સહુ મોક્ષે ગયા છે. રજોહરણો, દોરો કે મુમતિ, કપડાં કોઈ આત્મા નથી. વહોરાના નાઢાની માફક જીવ પક્ષનો આગ્રહ પકડી બેઠો છે એવી જીવની મૂઢતા છે. “આપણા જૈનધર્મના શાસ્ત્રમાં વધું છે. શાસ્ત્રો આપણી પાસે છે.” એવું મિથ્યા-મિમાન જીવ કરી બેઠો છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપી ચોર રાતદિવસ માલ ચોરી લે છે તેનું માન નથી.

તીર્થંકરનો માર્ગ સાચો છે. દ્રવ્યમાં વદામ સરસી પણ રાસવાની આજ્ઞા નથી. વૈષ્ણવના કુલ-ધર્મના કુગુરુઓ આરંભ પરિગ્રહ મૂક્યા વગર લોકોપાસેથી લક્ષ્મી ગ્રહણ કરે છે; અને તે રૂપી વેપાર થઈ પડ્યો છે. તે પોતે અમિમાં બઠે છે; તો તેનાથી બીજાની અમિ શી રીતે શાંત થાય? જૈનમાર્ગનો પરમાર્થ સાચા ગુરુથી સમજવાનો છે. જે ગુરુને સ્વાર્થ હોય તે પોતાનું અકલ્યાણ કરે; ને શિષ્યોનું પણ અકલ્યાણ થાય.

જૈનલિંગધારીપણું ધરી જીવ અનંતિ ચાર રસલ્યો છે.—શાસ્ત્રવર્તિ લિંગ ધારી લૌકિક વ્યવહારમાં અનંતિ ચાર રસલ્યો છે. આ ઠેકાણે જૈનમાર્ગને નિષેધતા નથી; જેટલા અંતરંગે સાચો માર્ગ વતાવે તે “જૈન.” શાકીતો અનાદિ કાલથી જીવે છોટાને સાચું માન્યું છે; અને તે જ અજ્ઞાન છે. મનુષ્યદેહનું સાર્થક છોટા આગ્રહ, દુરાગ્રહ મૂકી કલ્યાણ થાય તો છે. જ્ઞાની સવચ્છ જ વતાવે. આત્મજ્ઞાન પ્રગટે ત્યારે જ આત્મજ્ઞાનીપણું માનવું, ગુણ પ્રગટ્યા વગર માનવું એ મૂળ છે. શ્વેરાતની કીમત જાણવાની શક્તિવગર શ્વેરીપણું માનવું નહીં. અજ્ઞાની છોટાને સાચું નામ આપી વાદ્ય બંધાવે છે. સત્ત્વ ઓઢત્વાળ હોય તો કોઈ વચત પણ સાચું ગ્રહણ થશે.

(૧૨)

શાળંદ. મા. „ મંગલ.

જે જીવ પોતાને સુસુપ્ત માનતો હોય, તરવાનો કામી માનતો હોય તેણે દેહને વિષે રોગ થતી વચત આકુલબ્યાકુલપણું થતું હોય તો તે વચત વિચારવું કે તારું સુસુપ્તપણું, ઢહાપણ ક્યાં ગયાં? જો તરવાનો કામી હોય તો તો દેહને અસાર જાણે છે, દેહને આત્માથી જૂદો જાણે છે, તેને આકુલતા આવવી જોઈએ નહીં. દેહ સાચવ્યો સચવાતો નથી; કેમકે તે ક્ષણમાં માંગી જાય છે,—ક્ષણમાં રોગ,

ક્ષણમાં વેદના થાય. દેહના સંગે દેહ દુઃખ આપે છે માટે આકુલચ્ચાકુલપણુ થાય છે તે જ અજ્ઞાન છે. શાસ્ત્ર શ્રવણ કરી રોજ સાંમઝ્યું છે કે દેહ આત્માથી જૂદો છે, ક્ષણભંગુર છે; પણ દેહને વેદના આવ્યે તો રાગદ્વેષપરિણામ કરી વૂમ પાડે છે. દેહ ક્ષણભંગુર છે પણ તમે શાસ્ત્રમાં સાંમઝવા શું કરવા જાઓ છો? દેહ તો તમારી પાસે છે તો અનુમવ કરો. દેહ પ્રગટ માટી જેવો છે; રાસ્ટ્યો રલાય નહીં. વેદના વેદતાં ડપાય ચાલે નહીં. ત્યારે શું સાચવે? કંઈ પણ વનીશકતું નથી. આવો દેહનો પ્રત્યક્ષ અનુમવ થાય છે, તો તેની મમતા કરી કરવું શું? દેહનો પ્રગટ અનુમવ કરી શાસ્ત્રમાં કશું કે તે અનિત્ય છે; દેહમાં મૂર્છા કર્યા જેવું નથી.

જ્યાંમુખી દેહાત્મબુદ્ધિ ટલે નહીં ત્યાંમુખી સમ્યક્ત્વ થાય નહીં. જીવને સાચ ક્યારેય આવ્યું જ નથી; આવ્યું હોત તો મોશ થાત. મલે સાધુપણું, શ્રાવકપણું બધવા તો ગમે તે હ્યો, પણ સાચવગર સાધન તે ટૂંકા છે. જે દેહાત્મબુદ્ધિ મટાડવા માટે સાધનો બતાવ્યાં છે તે દેહાત્મબુદ્ધિ મટે ત્યારે સાચ આવ્યું સમજાય. દેહાત્મબુદ્ધિ થઈ છે તે મટાડવા, મારાપણું મૂકાવવા સાધનો કરવાનાં છે. તે ન મટે તો સાધુપણું, શ્રાવકપણું, શાસ્ત્રશ્રવણ કે ઉપદેશ તે યગદામાં પોત્ર મૂલ્યા જેવું છે. જેને ૫ મ્મ માંગી ગયો છે, તે જ સાધુ, તે જ આચાર્ય, તે જ જ્ઞાની. જેમ અમૃતમોજન જમે તે કાંઈ છાનું રહે નહીં, તેમ આંતિ મટે તે કાંઈ છાનું રહે નહીં.

લોક કહે છે કે સમક્તિ છે કે નહીં તે કેવલજ્ઞાની જાણે; પણ પોતે આત્મા છે તે કેમ ન જાણે? કાંઈ આત્મા ગામ ગયો નથી; અર્થાત્ સમક્તિ થયું છે તે આત્મા પોતે જાણે. જેમ કાંઈ પદાર્થ સ્વામા આપ્યે તેનું ફઝ આપે છે તેમ જ સમક્તિ આવ્યે, આંતિ મઝ્યે તેનું ફઝ પોતે જાણે. જ્ઞાનનું ફઝ જ્ઞાન આપે જ. પદાર્થનું ફઝ પદાર્થ, લક્ષણ પ્રમાણે આપે જ. આત્મામાંથી, માંદીથી કર્મ જડું જડું થયાં હોય તેની પોતાને સ્વર કેમ ન પડે? અર્થાત્ સ્વર પડે જ. સમક્તિનીની દશા છાની રહે નહીં. કલ્પિત સમક્તિ માને તે પીતઝની હીરાકંડીને સોનાની હીરાકંડી માને તેની પેટે.

સમક્તિ થયું હોય તો દેહાત્મબુદ્ધિ મટે; જો કે અલ્પ બોધ, મધ્યમ બોધ, વિશેષ બોધ જેવો હોય તે પ્રમાણે પછી દેહાત્મબુદ્ધિ મટે. દેહને વિષે રોગ આવ્યે જેનામાં આકુલચ્ચાકુલતા માલમ પડે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ લાગવા.

જે જ્ઞાનીને આકુલતા વ્યાકુલતા મટી ગઈ છે તેને અંતરંગ પચ્છાણ જ છે. તેને ઘડા પચ્છાણ આવી જાય છે. જેને રાગદ્વેષ મટી ગયા છે તેને વિશ ચર્પનો છોકરો મરી જાય, તોપણ સ્વેદ થાય નહીં. ઘરીરને વ્યાધિ ઘવાપી જેને વ્યાકુલપણું થાય છે, અને જેનું કલ્પના માત્ર જ્ઞાન છે તે પોતું અધ્યાત્મજ્ઞાન માનવું. આવા કલ્પિત જ્ઞાની તે પોલા જ્ઞાનને અધ્યાત્મ જ્ઞાન માની અનાચાર સેવી મડુ જ રસડે છે. જો શાસ્ત્રનું ફઝ !

આત્માને પુત્ર પણ ન હોય અને પિતા પણ ન હોય. જે આવી કલ્પનાને સાચું માની થેઠા છે તે મિથ્યાત્વી છે. સ્વોટા સંગમી સમજાતું નથી; માટે સમક્તિ આવતું નથી. સત્પુરુષના સંગથી જોય્મ્ જીવ હોય તો સમ્યક્ત્વ થાય.

સમકિત ને મિથ્યાત્વની તરત સ્વર પડે તેવું છે. સમકિતની અને મિથ્યાત્વની વાણી ઘડીપ્ઘડીપ જૂદી પડે છે. જ્ઞાનીની વાણી એક જ ધારી, પૂર્વાપર મઝતી આવે. અંતરંગ ગાંઠ મટે ત્યારે જ સમ્યક્ત્વ થાય. રોગ જાણે, રોગની દવા જાણે, પથ્ય જાણે અને તે પ્રમાણે ઉપાય કરે તો રોગ મટે. રોગ જાણ્યા વગર અજ્ઞાની જે ઉપાય કરે તેથી રોગ વધે. પથ્ય પાઠે ને દવા કરે નહીં, તો રોગ કેમ મટે? ન મટે. તો આ તો રોગે કાંઈ, ને દવાય કાંઈ! શાસ્ત્ર તો જ્ઞાન કહેવાય નહીં. જ્ઞાન તો માંહીથી ગાંઠ મટે ત્યારે જ કહેવાય. તપ સંયમાદિ માટે સત્પુરુષનાં વચન સાં-મઠવાનું બતાવ્યું છે.

જ્ઞાની ભગવાને કહ્યું છે કે સાધુઓએ અચેત આહાર લેવો. આ કહેવું તો કેટલાક સાધુઓ મૂલીં ગયા છે. દૂધ જાદિ સચેત મારે મારે પદાર્થો લઈ જ્ઞાનીની આજ્ઞાપર પગ દઈ ચાલે તે કલ્યાણનો રસ્તો નહીં. લોક કહે છે કે સાધુ છે; પણ આત્મદશા સાધે તે સાધુ.

નરસિંહમેહતો કહે છે કે અનાદિ કાઢથી આમને આમ ચાલતાં કાઢ ગયો, પણ નીવેહો આવ્યો નહીં. આ માર્ગ નહીં; કેમકે અનાદિ કાઢથી ચાલતાં ચાલતાં પણ માર્ગ હાય આવ્યો નહીં. જો માર્ગજ હોય તો હજીસુધી કાંઈપ હાયમાં આવ્યું નહીં એમ બને નહીં. માટે માર્ગ જૂઠો જ હોવો જોઈએ.

તૃષ્ણા કેમ ઘટે? લૌકિક ભાવમાં મોટાઈ મૂકી દે તો. “ધરકુટુંબ આદિને મારે શું કરવું છે? લૌકિકમાં ગમે તેમ હોય, પણ મારે તો મોટાઈ મૂકી ગમે તે મકારે તૃષ્ણા ઘટે તેમ કરવું છે,” એમ વિચારે તો તૃષ્ણા ઘટે, મોઢી પડે.

તપનું અભિમાન કેમ ઘટે? ત્યાગ કરવો તેનો ઉપયોગ રાખવાથી. ‘મને આ અભિમાન કેમ થાય છે?’ એમ રોજ વિચારતાં અભિમાન મોઢું પડશે.

જ્ઞાની કહે છે તે કુંચીરૂપી જ્ઞાન વિચારે, તો અજ્ઞાનરૂપી તાઢું ઉઘડી જાય; કેટલાંય તાઢાં ઉઘડી જાય, કુંચી હોય તો તાઢું ઉઘડે; બાકી પ્હાળા માર્યે તો તાઢું માંગી જાય.

‘કલ્યાણ શું હશે?’ એવો જીવને ભામો છે. તે કાંઈ હાથી ધોહો નથી. જીવને આવી આત્તિને લીધે કલ્યાણની કુંચીઓ સમજાતી નથી. સમજાય તો તો સુગમ છે. જીવની આતિઓ દૂર કરવા માટે જગત્તું વર્ણન બતાવ્યું છે. જો જીવ હમેશના અંધ માર્ગથી થાકે તો માર્ગમાં આવે.

જ્ઞાની પરમાર્થ, —સમ્યક્ત્વ હોય તે જ કહે. “કપાય ઘટે તે કલ્યાણ” — ‘જીવનાં રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન જાય તેને કલ્યાણ કહેવાય’ એવું લોક કહે છે કે અમારા ગુહજોય કહે છે; ત્યારે સત્પુરુષો જૂઠું શું બતાવો છો? આવી આડી કલ્પનાઓ કરી જીવને પોતાના દોષ મટાડવા નથી.

આત્મા અજ્ઞાનરૂપી પથરેકરી દવાઈ ગયો છે. જ્ઞાની જ આત્માને ડંચો લાવશે. આત્મા દવાઈ ગયો છે પટલે કલ્યાણ સૂજતું નથી. જ્ઞાની સદ્વિચારોરૂપી સહેલી કુંચીઓ બતાવે તે કુંચીઓ હજારો તાઢાંને લાગે છે.

જીવને માદ્રીથી અર્જીર્ણ મટે ત્યારે અમૃત માવે, તે જ રીતે આતિરૂપી અર્જીર્ણ મટયે કલ્યાણ થાય, પણ જીવને અજ્ઞાની ગુરુપ મટકાની માર્યા છે પટલે આતિરૂપ અર્જીર્ણ કેમ મટે ? અજ્ઞાની ગુરુઓ જ્ઞાનને વદલે તપ થતાવે ; તપમા જ્ઞાન થતાવે, આવી રીતે અગ્રહ અગ્રહ થતાવે તેથી જીવને તરુ વહુ મુસીવતવાહ છે. અહંકારાદિરહિતપણે તપાદિ કરવા.

કદામ્રહ મૂકીને જીવ વિચારે, તો માર્ગ જૂદો છે. સમક્તિ મુલમ છે, પ્રત્યક્ષ છે, સહેલ છે. જીવ ગામ મૂકી આપો ગયો છે તે પાછો ફરે ત્યારે કામ આવે. સત્પુરુષના વચનોનું આસ્થાસહિત શ્રવણ મનન કરે તો સમ્યક્ત્વ આવે. તે આવ્યા પછી મત પચ્છાણ આવે, ત્યાર પછી પાંચમું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય.

સાચુ સમજાઈ તેની આસ્થા થઈ તે જ સમ્યક્ત્વ છે. જેને રસા સોટાની ધીમત થઈ છે, તે મેદ જેને મચ્છો છે તેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય.

અસદ્ગુરૂથી સત્ સમજાય નહીં. દયા, સત્ય, અદત્ત ન લેવું એ આદિ સદાચાર એ સત્પુરુષની સમીપ આવવાના સત્ સાધન છે. સત્પુરુષો જે કહે છે તે સૂત્રના સિદ્ધાંતના પરમાર્થ છે. અનુમવથી કહીએ છીએ, અનુમવથી શકા મટાડવાનું કહી શકીએ છીએ. અનુમવ પ્રગટ દીવો છે, ને સૂત્ર વાગઝમા ભરેલ દીવો છે.

હુડિયાપણું કે તપ્યાપણું કર્યા કરો તેથી સમક્તિ થવાનું નથી, સ્વેચ્છ સાચું સ્વરૂપ સમજાય, માદ્રીથી દશા ફરે તો સમક્તિ થાય. પરમાર્થમા પ્રમાદ પટલે આત્મામાથી બહાર ઘૂલે તે. ધાતિકર્મ ઘાત કરે તેને કહેવાય. પરમાણુ આત્માથી નિરપેક્ષ છે, પરમાણુને પક્ષપાત નથી, જે રૂપે પરિણમવાવે તે રૂપે પરિણમે.

નિકાચિત્ત કર્મમા સ્થિતિવધ હોય તો બરોબર વધ થાય છે. સ્થિતિકાઠ ન હોય અને વિચારે. પશ્ચાત્તપ જ્ઞાન નિચારે તો નાશ થાય. સ્થિતિકાઠ હોય તો મોગવ્યે છૂટકો.

કોધાદિક્ત કરી જે કર્મોં ઉપાર્જન કર્યાં હોય તે મોગવ્યે છૂટકો. ઉદય આવ્યે મોગવલું જ જોઈએ, સમતા રાખે તેને સમતાનું ફઠ સહુ સહુના પરિણામ પ્રમાણે કર્મ મોગવવા પડે છે.

જ્ઞાન સ્વીકૃષ્ટામા, પુરુષપપામા સરહું જ છે જ્ઞાન આત્માનું છે. ૐ

૬૪૪

મન પર્યવજ્ઞાન કેવી રીતે પ્રગટે ?

સાધારણપણે દરેક જીવને મતિજ્ઞાન હોય છે. તેને આશ્રયે રહેલા શુદ્ધજ્ઞાનમા વધારો થવાથી તે મતિજ્ઞાનનું વઠ વધારે છે, એમ અનુક્રમે મતિજ્ઞાન નિર્મલ થવાથી આત્માનું અસંયમપણું ટક્કી સંયમપણું થાય છે, ને તેથી મન પર્યવજ્ઞાન પ્રગટે છે. તેને યોગે આત્મા વીજ્ઞાનો અમિપ્રાય જાણી શકે છે.

લિંગ દેખાવ ઉપરથી વીજ્ઞાના કોષ હર્ષાદિ ભાવ જાણી શકાય છે, તે મતિજ્ઞાનનો વિષય છે. તેવા દેસાવના અમાયે જે ભાવ જાણી શકાય તે મન પર્યવ જ્ઞાનનો વિષય છે.

૬૪૫.

શાનંદ. આચો શુદ્ધ ૧. ૧૯૫૨.

મૂલમાર્ગરહસ્ય.

ૐ

શ્રીસદ્ગુરુચરણાય નમઃ

૧.	મૂલ મારગ સાંગઝો જિનનો રે, કરી વૃત્તિ અસંઠ સમુલ,	મૂલ૦
	નો'ય પૂજાદિની જો કામના રે, નો'ય વ્હાલં અંતરૂ ભવદુઃલ.	મૂલ૦
	કરી જો જો વચનની તુલના રે, જો જો શોષિને જિનસિદ્ધાંત,	મૂલ૦
૨.	માત્ર કહેલું પરમાર્થહેતુથી રે, કોઈ પામે શુદ્ધ વાત.	મૂલ૦
	જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની શુદ્ધતા રે, એકપણે અને અવિરુદ્ધ,	મૂલ૦
૩.	જિનમાર્ગ તે પરમાર્થથી રે, એમ કહ્યું સિદ્ધાંતે શુષ.	મૂલ૦
	લિંગ અને મેદો જે વૃત્તના રે, દ્રવ્ય દેશ કાઝાવિ મેદ,	મૂલ૦
૪.	પણ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રે, તે તો ત્રણે કાલે અમેદ.	મૂલ૦
	હવે જ્ઞાન દર્શનાદિ શબ્દનો રે, સંક્ષેપે શુણો પરમાર્થ,	મૂલ૦
૫.	તેને જોતાં વિચારિ વિશેષથી રે, સમગ્રાશે ઉત્તમ આત્માર્થ.	મૂલ૦
	છે દેહાદિથી મિત્ર આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ,	મૂલ૦
૬.	એમ જાણે સદ્ગુરુપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ શાસ.	મૂલ૦
	જે જ્ઞાને કરીને જાણિયું રે, તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત,	મૂલ૦
૭.	કહ્યું ભગવંતે દર્શન તેહને રે, જેનું બીજું નામ સમકીત.	મૂલ૦
	જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે, જાણ્યો સર્વેથી મિત્ર અસંગ,	મૂલ૦
૮.	તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે રે, નામ ચારિત્ર તે અળલિંગ.	મૂલ૦
	તે ત્રણે અમેદ પરિણામથી રે, જ્યારે વર્તે તે આત્મારૂપ,	મૂલ૦
૯.	તેહ મારગ જિનનો પામિયો રે, કિંવા પામ્યો તે નિજસ્વરૂપ.	મૂલ૦
	એવાં મૂલ જ્ઞાનાદિ પામવાં રે, અને જવા અનાદિ બંધ,	મૂલ૦
૧૦.	ઉપદેશ સદ્ગુરુનો પામવા રે, ટાઢી સ્વછંદ ને પ્રતિબંધ.	મૂલ૦
	એમ દેવ જિનંદે માલિયું રે, મોક્ષમાર્ગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ,	મૂલ૦
૧૧.	ભવ્ય જનોના હિતને કારણે રે, સંક્ષેપે કહ્યું સ્વરૂપ.	મૂલ૦

—દુષ્ટ—

શ્રી શાનંદ. આચો શુદ્ધ ૨ ગુર. ૧૯૫૨.

ૐ સદ્ગુરુપ્રસાદ.

શ્રી રામદાસલાનિનું યોજેલું “દાસવોવ” નામનું પુસ્તક મરાઠી ભાષામાં છે. તેનું ગુજરાતી ભાષાંતર છપાઈ પ્રગટ થયું છે; જે પુસ્તક વાંચવા તથા વિચારવા અર્થે મોકલ્યું છે.

પ્રથમ ગણપતિ આદિની સ્તુતિ કરી છે, તેથી તેમ જ, પાછલ જગત્તા પદાર્થોને આત્મારૂપ વર્ણવીને સ્પર્શ કર્યો છે, તેથી તેમ જ, તેમાં વેદાત્મક મુખ્યપણું વર્ણવ્યું છે તે વગેરેથી કંઈ પણ મય ન પામતાં, અથવા વિકલ્પ નહીં પામતાં, આત્માર્થવિષેના પ્રશ્નકર્તાના વિચારોનું અગ્રાહન કરવાયોગ્ય છે.

આત્માર્થ વિચારવામાં તેથી ક્રમે કરીને સુલભતા થાય છે.

શ્રી.....ને વ્યાખ્યાન કરવાનું રહે છે, તેથી અહંભાવાદિનો મય રહે છે, તે સંમતિ છે.

જેણે જેણે સદ્ગુણવિષે તથા તેમની દશાનેવિષે વિશેષપણું દીધું છે, તેને તેને ધણુંકરીને અહંભાવ તથાપ્રસંગ જેવા પ્રસંગોમાં સ્થાપિત થતો નથી; અથવા તરત જમાય છે. તે અહંભાવને જો આગળથી ક્ષેત્ર જેવો પ્રતીત કર્યો હોય, તો પૂર્વાપર તેનો સંભવ ઓછો થાય. કંઈક અંતરમાં ચાતુર્યાદિ ભાવે મીઠાશ સૂક્ષ્મપરિણતિપ્ત પણ રાખી હોય, તો તે પૂર્વાપર વિશેષતા પામે છે. પણ ક્ષેત્ર જ છે, નિશ્ચય ક્ષેત્ર જ છે, પ્રગટ 'કાઠકૂટ' ક્ષેત્ર છે, એમાં કોઈ રીતે સંશય નથી, અને સંશય થાય તો તે સંશય માનવો નથી, તે સંશયને અજ્ઞાન જ જાણવું છે, એવી ત્રીજી સ્થાપના કરી મૂકી હોય તો તે અહંભાવ ધણુંકરી વઝ કરી શકતો નથી.

વચ્ચે તે અહંભાવને રોકવાથી નિરહંભાવતા થઈ તેનો પાછો અહંભાવ થઈ આવવાનું બને છે; તે પણ આગળ ક્ષેત્ર, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્ર માની રાખી વર્ણવું હોય તો આત્માર્થને ઘાપ ન થાય.

૧૫૩

શ્રી આનંદ. આગો સુદ ૨ શુક્ર ૧૯૫૨.

આત્માર્થ માટે શ્રીમોહનલાલ પ્રભુ, ટરવન.

તમારો ભરોલો કાગળ મળ્યો હતો. આ કાગળથી તેનો ટુંકામાં ઉત્તર ભર્યો છે.

નાતાલમા સ્થિતિ કરવાથી તમારી કેટલીક સદ્ગુણો વિશેષતા પામી છે, એમ પ્રતીતિ થાય છે; પણ તમારી તેમ વર્તવાની ઉત્કૃષ્ટ ઇચ્છા તેમાં હેતુમૂલક છે. રાજકોટ કરતાં નાતાલ કેટલીક રીતે તમારી ગુણોને ઉપકાર કરી શકે એવું ક્ષેત્ર સર્જ્યું એમ માનવામાં હાનિ નથી, કેમકે તમારી સરસ્વતા સાચવવામાં અંગત વિધાનો મય રહી શકે એવા પ્રવંચમા અનુસરવાનું દષાણ નાતાલમાં ધણુંકરીને નહીં; પણ જેની સદ્ગુણો વિશેષ વઝવાન ન હોય અથવા નિર્વેઝ હોય, અને તેને ઇન્કલાદિ દેશમા સ્વતંત્રપણે રહેવાનું હોય, તો અમશાદિવિષેમાં તે દોષિત થાય એમ લાગે છે. જેમ તમને નાતાલ ક્ષેત્રમાં પ્રવંચનો વિશેષ યોગ નહીં હોવાથી તમારી સદ્ગુણો વિશેષતા પામી, તેમ રાજકોટ જેવામાં કઠણ પડે એ ચચાર્ય લાગે છે; પણ કોઈ સારાં આર્યક્ષેત્રમાં સત્સંગાદિ યોગમાં તમારી ગુણો નાતાલ કરતાં પણ વિશેષતા પામત એમ સંમત છે. તમારી ગુણો જોતાં તમને નાતાલ અનાર્ય ક્ષેત્રરૂપે અત્તર કરે એવું મારી માન્યતામા ધણુંકરીને નથી; પણ સત્સંગાદિ યોગની ધણુંકરીને પ્રાપ્તિ ન થાય તેથી કેટલુંક આત્મનિરાકરણ ન થાય તેરૂપ હાનિ માનવી કંઈક વિશેષ યોગ્ય લાગે છે.

અન્નેથી ‘આર્ય આચારવિચાર’ સાચવવાસંબંધી ભૂલું હતું તે આવા ભાવાર્થમાં ભૂલું હતું: આર્ય આચાર ઇટલે મુખ્ય કરીને દયા, સત્ય, ક્ષમાદિ ગુણોનું આચરવું તે; અને આર્ય વિચાર ઇટલે, મુખ્ય કરીને આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, વર્તમાનકાલસુધીમાં તે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, તથા તે અજ્ઞાન અને અમાનનાં કારણો, તે કારણોની નિવૃત્તિ અને તેમ થઈ અવ્યાવાય આનંદસ્વરૂપ અમાન એવા નિજપદનેવિષે સ્વાભાવિક સ્થિતિ થવી તે. એમ સંક્ષેપ મુખ્ય અર્થથી તે શબ્દો ભૂલ્યા છે.

વર્ણાશ્રમાદિ, વર્ણાશ્રમાદિપૂર્વક આચાર તે સદાચારના અંગમૂતજેવા છે. વર્ણાશ્રમાદિપૂર્વક વિશેષ પારમાર્થિક હેતુવિના તો વર્તવું યોગ્ય છે, એમ વિચારસિદ્ધ છે; જો કે વર્ણાશ્રમધર્મ વર્તમાનમાં બહુ નિર્વજ્ઞ સ્થિતિને પામ્યો છે, તોપણ આપણે તો જ્યાંસુધી ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગદશા ન પામીએ, અને જ્યાંસુધી ગૃહાશ્રમમાં વાસ હોય ત્યાંસુધી, તો વાળીઆરૂપ વર્ણધર્મને અનુસરવો તે યોગ્ય છે, કેમકે અમક્ષાદિ ગ્રહણનો તેનો વ્યવહાર નથી. ત્યારે એમ આશંકા થવાયોગ્ય છે કે “લુહાણા પળ તે રીતે વર્તે છે, તો તેનાં અન્નાહારાદિ ગ્રહણ કરતાં શું હાનિ?” તો તેના ઉત્તરમાં ઇટલું જણાવવું યોગ્ય થઈ શકે કે વગર કારણે તેવી રીતિ પણ બદલાવવી ઘટતી નથી, કેમકે તેથી પછી બીજા સમાગમવાસી કે પ્રસંગાદિ આપણી રીતિ જોનાર ગમે તે વર્ણનું જ્ઞાતાં વાધ નથી એવા ઉપદેશના નિર્મિત્તને પામે. લુહાણાને ત્યાં અન્નાહાર લેવાથી વર્ણધર્મ હાનિ પામતો નથી; પણ મુસલમાનને ત્યાં અન્નાહાર લેતાં તો વર્ણધર્મની હાનિનો વિશેષ સંભવ છે, અને વર્ણધર્મ લોપવારૂપ દોષ કહ્યાં જેવું થાય છે. આપણે કંઈ લોકના ઉપકારાદિ હેતુથી તેમ વર્તવું થતું હોય, અને રસલુબ્ધતાબુદ્ધિથી તેમ વર્તવું ન થતું હોય, તોપણ બીજા તેવું અનુકરણ તે હેતુને સમજ્યાવિના ઘણુંકરીને કરે, અને અંતે અમક્ષાદિ ગ્રહણ કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરે એવાં નિર્મિત્તનો હેતુ આપણું તે આચરણ છે, માટે તેમ નહીં વર્તવું તે, ઇટલે મુસલમાનાદિના અન્નાહારાદિનું ગ્રહણ નહીં કહવું તે, ઉત્તમ છે. તમારી વૃત્તિની કેટલીક પ્રતીતિ આવે છે, પણ તેથી ઉતરતી વૃત્તિ હોય તો તે જ પોતે અમક્ષાદિ આહારના યોગને ઘણુંકરીને તે રત્તે પામે. માટે એ પ્રસંગથી દૂર રહેવાય તેમ વિચારવું કર્તવ્ય છે.

દયાની લાગણી વિશેષ રહેવા દેવી હોય તો જ્યાં હિસાનાં સ્થાનકો છે, તથા તેવા પદાર્થો લેવાય દેવાય છે, ત્યાં રહેવાનો અથવા જવા આવવાનો પ્રસંગ ન થવા દેવો જોઈએ, નહીંતો જેવી જોઈએ તેવી ઘણુંકરીને દયાની લાગણી ન રહે; તેમ જ અમક્ષપર વૃત્તિ ન જવા દેવા અર્થે, અને તે માર્ગની ઉચ્ચતિનાં નહીં અનુમોદનને અર્થે અમક્ષાદિ ગ્રહણ કરનારનો આહારાદિ અર્થે પરિચય ન રાસવો જોઈએ.

જ્ઞાનદ્રષ્ટિ જોતાં જ્ઞાત્યાદિ મેદનું વિશેષાદિપણું જણાતું નથી, પણ ભક્ષામક્ષમેદનો તો ત્યાં પણ વિચાર કર્તવ્ય છે, અને તે અર્થે મુખ્યકરીને આ વૃત્તિ રાસવી ઉત્તમ છે. કેટલાંક કાર્યો એવાં હોય છે કે તેમાં પ્રત્યક્ષ દોષ હોતો નથી, અથવા તેથી દોષ થતો હોતો નથી, પણ તેને અંગે બીજા દોષોનો આશ્રય હોય છે, તેપણ વિચારવાનને લક્ષ રાસવો ઉચિત છે. નાતાલના લોકોના ઉપકાર અર્થે કદાપિ તમારું એમ પ્રવર્તવું થાય છે એમ પણ નિશ્ચય ન ગણાય; જો બીજે

કોઈ પણ સ્થળે તેવું વર્તન કરતાં વાષ ભાસે, અને વર્તવાનું ન થને તો માત્ર તે હેતુ ગણાય. વઝી તે લોકોના ઉપકાર અર્થે વર્તવું જોઈએ એમ વિચારવામાં પણ કંઈક તમારા સમજવાફેર થતું હશે એમ ઠાંઠા કરેછે. તમારી સંદૃષ્ટિની કંઈક પ્રતીતિ છે એટલે આ વિષે વધારે લખવું યોગ્ય દેખાતું નથી. જેમ સંદાંચારે અને સદ્વિચારનું આરાધન થાય તેમ પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.

વીજી ઉતરતી જ્ઞાતિઓ અથવા મુસલમાનાદિનાં કોઈ તેવાં નિમંત્રણોમાં અન્નાહારાદિને વદલે નહીં સંધેલી પવો ફઝાહાર આવી લેતાં તે લોકોનો ઉપકાર સાચવવાનો સંભવ રહેતો હોય, તો તેમ અનુકરો તો સારું છે.

૬૪૮.

જીવનું વ્યાપકપણું, પરિણામીપણું, કર્મસંબંધ, મોક્ષક્ષેત્ર શા શા પ્રકારે ઘટવાયોગ્ય છે? તે વિચાર્યાવિના તથાપ્રકારે સમાધિ ન થાય.

ગુણ અને ગુણીનો મેદ સમજવા યોગ્ય પ્રકારે છે?

જીવનું વ્યાપકપણું, સામાન્ય વિશેષાત્મકતા, પરિણામીપણું, લોકાલોક જ્ઞાયકપણું, કર્મસંબંધતા, મોક્ષક્ષેત્ર એ પૂર્વાપર અવિરોધથી થી રીતે સિદ્ધ છે?

એક જ જીવ નામનો પદાર્થ જૂદાં જૂદાં દર્શનો, સમવાયો અને મતો જૂદે જૂદે સ્વરૂપે કહે છે; તેનો કર્મસંબંધ અને મોક્ષ પણ જૂદે જૂદે સ્વરૂપે કહે છે, એથી નિર્ણય કરવો દુર્વટ કેમ નથી?

૬૪૯.

આત્મ સંપાદન.

દ્રવ્ય—હું એક છું, અસંગ છું, સર્વે પરમાવધી મુક્ત છું.

ક્ષેત્ર—અસંસ્વાત નિજઅવગાહના પ્રમાણ છું.

કાલં—અજર, અમર, શાશ્વત છું, સ્વર્ણાય પરિણામી સમયાત્મક છું.

માત્ર—શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર નિર્ધિકલ્પ દ્રવ્ય છું.

૬૫૦.

વચન સંયમ—

વચન સંયમ—

વચન સંયમ.

મનો સંયમ—

મનો સંયમ—

મનો સંયમ.

કાય સંયમ—

કાય સંયમ—

કાય સંયમ.

કાય સંયમ.

इन्द्रिये संश्लेषता,

आसन सिरता.

इन्द्रिय स्मिरता,

सउपयोग यथासूत्र मवृत्ति.

वचन संयम.

मीनता,

सउपयोग यथासूत्र मवृत्ति

वचनसंश्लेष.

वचनमुपातिशयता.

मनो संयम.

मनो संक्षेपता.

मन.स्थिरता.

आत्मचिंतनता.

द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भाव.

संयम कारण निमित्तरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भाव.

द्रव्य-संयमित देह.

क्षेत्र-निवृत्तिवालां क्षेत्रे स्थिति-विहार.

काल-यथासूत्र काल.

भाव-यथासूत्र निवृत्तिसाधनविचार.

६५१.

अनुभव.

६५२.

ध्यान.

ध्यान-ध्यान.

ध्यान-ध्यान-ध्यान.

ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान.

ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान.

ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान.

ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान.

६५३.

चिद् धातुमय, परमशान्त, अडग, एकाम, एक स्वभावमय असंस्त्यात प्रदेशात्मक पुरुषाकार चिदानंदधन तेनुं ध्यान करो.

नो आत्यंतिक अभाव. प्रदेशसंबंध पामेलां पूर्वे निष्पन्न, -सत्ताप्राप्त, उदयप्राप्त, उदीरणा प्राप्त चार एवां ना० गो० आ० वेदनीय वेदवाची अभाव जेने छे एवुं शुद्ध स्वरूप जिन चिद्-मूर्ति, -सर्वलोकालोक भासक, चमत्कारनुं धाम.

ज्ञा० व०=ज्ञानावरणीय, द० व०=दर्शनावरणीय, मो०=मोहनीय; अ०=अंतराय.

ना०=नाम, गो०=गोन, आ०=आयु

૬૫૪.

સોહં (આશ્ચર્યકારક) મહાપુરુષોષ ગવેષણા કરી છે.

કલ્પિત પરિણતિથી જીવને વિરમવું આદરું વર્ણ કઠળ થઈ પડ્યું છે. તેનો હેતુ શો હોવો જોઈએ ? આત્માના ધ્યાનનો મુખ્ય પ્રકાર કયો કહી શકાય ?

તે ધ્યાનનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે ?

કેવઝ જ્ઞાન જિનાગમમાં પ્રરુપ્યું છે તે યથાયોગ્ય છે, કે વેદાંતે પ્રરુપ્યું છે તે યથાયોગ્ય છે ?

૬૫૫.

પ્રેરણાપૂર્વક સ્પષ્ટ ગમનાગમન ક્રિયા આત્માના અસંસ્થાત પ્રદેશપ્રમાણપણા માટે વિશેષ વિચારવા યોગ્ય છે.

પ્ર૦-પરમાણુ એક પ્રદેશાત્મક, આકાશ અનંત પ્રદેશાત્મક માનવામાં જે હેતુ છે, તે હેતુ આત્માના અસંસ્થાત પ્રદેશપણામાટે યથાતથ્ય સિદ્ધ થતો નથી. મધ્યમ પરિણામી વસ્તુ અનુત્પન્ન જોવામાં આવતી નથી માટે.

૩૦-

૬૫૬.

અમૂર્તપણાની વ્યાખ્યા શું ?

અનંતપણાની વ્યાખ્યા શું ?

આકાશનું અવગાહકધર્મપણું શા પ્રકારે ?

મૂર્ત્યમૂર્તનો વંધ આજ થતો નથી તો અનાદિથી કેમ થઈ શકે ? વસ્તુસ્તભાવ-એમ અન્યથા કેમ માની શકાય ?

ક્રોધાદિભાવ જીવમાં પરિણામીપણે છે, નિષ્કૃત્તપણે છે ?

પરિણામીપણે જો કહીએ તો સામાવિક ધર્મ ધાય, સામાવિક ધર્મનું ટઢવાપણું કયાંય અનુમૂત થતું નથી.

નિષ્કૃત્તપણે જો ગણીએ તો સાક્ષાત્ વંધ જે પ્રકારે જિન કહે છે, તે પ્રમાણે માનતાં વિરોધ આવશે સંમત છે.

૬૫૭.

(૧)

જિનને અમિત કેવઢ્ઢર્શન અને વેદાંતને અમિત વ્રજ્ઞ એમાં ભેદ શો છે ?

(૨)

જિનને અમિતે.

આત્મા-અસંસ્થાત પ્રદેશી, (૦) સંકોચ વિકાસનું ભાજન, અરૂપી, લોકપ્રમાણ પ્રદેશાત્મક.

જિન.

મધ્યમ પરિમાણનું નિત્યપણું, ક્રોધાદિનું પારિણામિકપણું (?) આત્મામાં કેમ ઘટે ?

કર્મ બંધનો હેતુ આત્મા કે પુત્રજ કે ઉભય કે કંઈ એવી પણ અન્ય પ્રકાર ?

મુક્તિમાં આત્મઘન ?

દ્રવ્યનું ગુણથી અતિરિક્તપણું ?

વધા ગુણ મઝી એક દ્રવ્ય કે તે વિના વીજું દ્રવ્યનું કંઈ વિશેષ સ્વરૂપ છે ?

સર્વ દ્રવ્યનું વસ્તુત્વ ગુણ વાદ કરી વિચારીએ તો એક છે કે કેમ ?

આત્મા ગુણી, જ્ઞાન ગુણ એમ કહેવાથી કથંચિત્ આત્માનું જ્ઞાનરાહિત્યપણું સરૂં કે નહીં ?

જો જ્ઞાનરાહિત્ય આત્મપણું સ્વીકારીએ તો જડ બને ?

ચારિત્રવીર્યાદિ ગુણ કહીએ તો જ્ઞાનથી તેનું જૂદાપણું હોવાથી તે જડ ઠરે તેનું સમાધાન શા પ્રકારે ઘટે છે ?

અભવ્યત્વ પારિણામિક ભાવે શા માટે ઘટે ?

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને જીવ દ્રવ્ય દષ્ટિએ જોઈએ તો એક વસ્તુ સ્તરી કે નહીં ? દ્રવ્યપણું શું ?

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશનું સ્વરૂપ વિશેષ શી રીતે પ્રતિપાદન થઈ શકે છે ?

લોક અસંખ્ય પ્રદેશી અને દ્વીપ સમુદ્ર અસંખ્યાતા તે આદિ વિરોધનું સમાધાન શા પ્રકારે છે ?

આત્મામાં પારિણામિકતા ?

મુક્તિમાં પણ સર્વ પદાર્થનું પ્રતિભાસણું ?

અનાદિ અનંતનું જ્ઞાન કયા પ્રકારે થવા યોગ્ય છે ?

વેદાંત.

આત્મા એક, અનાદિ માયા, બંધમોક્ષનું પ્રતિપાદન એ તમે કહો છો એમ પડી શકતાં નથી.

આનંદ અને ચૈતન્યમાં શ્રી કપિલદેવજીએ વિરોધ કહ્યો છે તેનું શું સમાધાન છે ?

યથાયોગ્ય સમાધાન વેદાંતમા જોવામાં આવતું નથી.

આત્મા નાનાવિના બંધ, મોક્ષ હોવાયોગ્ય જ નથી. તે તો છે, એમ છતાં કલ્પિત કહેવાથી પણ ઉપદેશાદિ કાર્ય કરવાં યોગ્ય ઠરતાં નથી.

શ્રીઆત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર.

ૐ

શ્રીસદ્ગુરુસ્વરૂપાય નમઃ

૧. જે સ્વરૂપ સમજ્યાવિના, પામ્યો દુઃખ અનંત,
સમજાવ્યું તે પદ નમું શ્રીસદ્ગુરુ મગવંત. ૧.

જે આત્મસ્વરૂપ સમજ્યાવિના મૂતકાઢે હું અનંત દુઃખ પામ્યો, તે પદ જેણે સમજાવ્યું પડતે મધિવ્યકાઢે ઉત્તર થવાયોમ્ય એવા અનંત દુઃખ પામત તે મૂઢ જેણે છેલ્લું એવા શ્રીસદ્ગુરુ મગવાનું નમસ્કાર કરું છું. ૧.

૨. વર્તમાન આ કાઢમાં, મોક્ષમાર્ગ વહુ હોપ,
વિચારવા આત્માર્થિને માર્યો અર અગોપ્ય. ૨.

આ વર્તમાન કાઢમાં મોક્ષમાર્ગ ઘણો હોપ થઈ ગયો છે; જે મોક્ષમાર્ગ આત્માર્થિને વિચારવા માટે (ગુરુશિષ્યના સંવાદરૂપે) અત્રે પ્રગટ કરીએ છીએ. ૨.

૩. કોઈ ત્રિયાજડ થઈ રહ્યાં, શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ,
માને મારણ મોક્ષનો, કરુણા ઉપજે જોડ. ૩.

કોઈ ક્રિયાને જ વઢગી રહ્યા છે, અને કોઈ શુષ્કજ્ઞાનને જ વઢગી રહ્યા છે; એમ મોક્ષમાર્ગ માને છે, જે જોઈને દયા આવે છે. ૩.*

૪. ઘાહ્યત્રિયામા રાચતાં, અંતર્મંદ ન કાઈ,
જ્ઞાનમાર્ગ નિપેઘતાં, તેહ ત્રિયાજડ આહિ. ૪.

ઘાહ્યત્રિયામા જ માત્ર રાચી રહ્યા છે, અતરૂં કઈ મેદાયુ નથી, અને જ્ઞાનમાર્ગને નિપેઘ્યા કરે છે, તે અહીં ત્રિયાજડ કહ્યા છે. ૪.

૫. વંધ મોક્ષ છે કલ્પના, મારે વાળીમાહિ;
વર્તે મોહાવેશમાં, શુષ્કજ્ઞાની તે આંદિ. ૫.

વંધ, મોક્ષ માત્ર કલ્પના છે, એવા નિશ્ચયવાક્ય માત્ર વાળીમા બોલે છે, અને તથારૂપ દશા થઈ નથી, મોહના પ્રમાવમા વર્તે છે, એ અહીં શુષ્કજ્ઞાની કહ્યા છે. ૫.

૬. વૈરાગ્યાદિ સફળ તો, જો સદ આત્મજ્ઞાન,
તેમ જ આત્મજ્ઞાનની, પ્રાપ્તિતળાં નિદાન. ૬.

વૈરાગ્યત્યાગાદિ જો સાથે આત્મજ્ઞાન હોય તો સફળ છે, અર્થાત્ મોક્ષની પ્રાપ્તિના હેતુ છે, અને યજ્ઞ આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં પણ જો તે આત્મજ્ઞાનને અર્પ કરવામા આવતા હોય, તો તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે.

વૈરાગ્ય, ત્યાગ, દયાદિ અંતરંગવાળી ક્રિયા છે તે જો સાથે આત્મજ્ઞાન હોય તો સફળ છે અર્થાત્ ભવનું મૂલ છેદે છે. અથવા વૈરાગ્ય, ત્યાગ, દયાદિ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં કારણો છે. દૃષ્ટે જીવમાં પ્રથમ ૫ ગુણો આવ્યેથી સદ્ગુણો ઉપદેશ તેમાં પરિણામ પામે છે. ઉચ્ચત્ત્વ અંતઃકરણ વિના સદ્ગુણો ઉપદેશ પરિણમતો નથી, તેથી વૈરાગ્યાદિ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં સાધનો છે એમ કહ્યું.

અત્રે જે જીવો ક્રિયાજડ છે તેને એવો ઉપદેશ કર્યો કે કાયા જ માત્ર રોકવી તે કાંઈ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ નથી, વૈરાગ્યાદિ ગુણો આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે, માટે તમે તે ક્રિયાને અવગાહો, અને તે ક્રિયામાં પળ અટકીને રહેવું ઘટવું નથી; કેમકે આત્મજ્ઞાન વિના તે પળ ભવનું મૂલ છેદી શકતાં નથી. માટે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને અર્થે તે વૈરાગ્યાદિ ગુણોમાં વર્તો; અને કાયાક્લેશરૂપ પળ કષાયોનું જેમાં તથારૂપ ફંદે ક્ષીણપણું નથી તેમાં તમે મોક્ષમાર્ગનો દુરામદ રાખો નહીં, એમ ક્રિયાજડને કહ્યું.

અને જે શુષ્કજ્ઞાનીઓ ત્યાગવૈરાગ્યાદિ રહિત છે, માત્ર વાચા જ્ઞાની છે તેને એમ કહ્યું કે વૈરાગ્યાદિ સાધન છે તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં કારણો છે, કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તમે વૈરાગ્યાદિ પળ પામ્યા નથી, તો આત્મજ્ઞાન ક્યાંથી પામ્યા હો તે ફંદેક આત્મામાં વિચારો. સંસાર પ્રત્યે બહુ ઉદાસીનતા, વેદની મૂર્છાનું અલ્પત્વ, મોગમાં અનાસક્તિ, તથા માનાદિનું પાતકાપણું ૫ આદિ ગુણો વિના તો આત્મજ્ઞાન પરિણામ પામવું નથી અને આત્મજ્ઞાન પામ્યે તો તે ગુણો અત્યંત દૃઢ થાય છે, કેમકે આત્મજ્ઞાનરૂપ મૂલ તેને પ્રાપ્ત થયું. તેને બદલે તમે આત્મજ્ઞાન અમને છે એમ માનો છો અને આત્મામાં તો મોગાદિ કામનાની અભિ વચ્ચાં કરે છે, પૂજા સત્કારાદિની કામના વારંવાર સ્ફુરાયમાન થાય છે, સહજ અશાતાદ બહુ આકુલ-વ્યાકુલતા થઈ જાય છે, તે કેમ લક્ષમાં આવતાં નથી કે આ આત્મજ્ઞાનનાં લક્ષણો નહીં? ‘માત્ર માનાદિ કામનાદ આત્મજ્ઞાની કહેવરાવું છું,’ એમ જે સમજવામાં આવતું નથી તે સમજો; અને વૈરાગ્યાદિ સાધનો પ્રથમતો આત્મામાં ઉત્પન્ન કરો કે જેથી આત્મજ્ઞાનની સન્મુખતા થાય. ૬.

૭. ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;

અટકે ત્યાગ વિરાગમાં, તો મૂલે નિજભાન. ૭.

જેના ચિત્તમાં ત્યાગ અને વૈરાગ્યાદિ સાધનો ઉત્પન્ન થયાં ન હોય તેને જ્ઞાન ન થાય; અને જે ત્યાગ વિરાગમાં જ અટકી રહી, આત્મજ્ઞાનની આકાંક્ષા ન રાખે, તે પોતાનું ભાન મૂલે; અર્થાત્ અજ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગવૈરાગ્યાદિ હોવાથી તે પૂજાસત્કારાદિથી પરાભવ પામે, અને આત્માર્થ ચૂકી જાય.

જેના અંતઃકરણમાં ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ ગુણો ઉત્પન્ન થયા નથી એવા જીવને આત્મજ્ઞાન ન થાય. કેમકે મલિન અંતઃકરણરૂપ વર્ણમાં આત્મોપદેશનું પ્રતિબિંબ પડવું ઘટવું નથી. તેમ જ માત્ર ત્યાગવિરાગમાં રાષ્ટ્રીને કૃતાર્થતા માને તે પળ પોતાના આત્માનું ભાન મૂલે. અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન નહીં હોવાથી અજ્ઞાનનું સહચારીપણું છે, જેથી તે ત્યાગ વૈરાગ્યાદિનું ભાન ઉત્પન્ન કરવા અર્થે અને

માનાર્થે સર્વ સંયમાદિ પ્રવૃત્તિ થઈ જાય; જેથી સંસારનો ઉચ્છેદ ન થાય, માત્ર ત્યાં જ અટકવું થાય. અર્થાત્ તે આત્મજ્ઞાનને પામે નહીં.

૧મ ક્રિયા જડને સાધન-ક્રિયા અને તે સાધનનું જેથી સફળપણું થાય એવા આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો અને શુષ્કજ્ઞાનીને ત્યાગ વિરાગાદિ સાધનનો ઉપદેશ કરી વાચા જ્ઞાનમાં કલ્યાણ નથી એમ પ્રેર્યું. ૭.

૮. જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેદ્.

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન ઇદ. ૮.

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં ત્યાં તે તે સમજે, અને ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે ૫ આત્માર્થી પુરુષનાં લક્ષણો છે.

જે જે ટેકાણે જે જે યોગ્ય છે એટલે જ્યાં ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ યોગ્ય હોય ત્યાં ત્યાગવૈરાગ્યાદિ સમજે, આત્મજ્ઞાન યોગ્ય હોય ત્યાં આત્મજ્ઞાન સમજે, એમ જે જ્યાં જોઈએ તે ત્યાં સમજવું અને ત્યાં ત્યાં તે પ્રમાણે પ્રવર્તવું, ૫ આત્માર્થી જીવનું લક્ષણ છે. અર્થાત્ મતાર્થી હોય કે માનાર્થી હોય તે યોગ્ય માર્ગને ગ્રહણ ન કરે. અથવા ક્રિયામાં જ જેને દુરાગ્રહથયો છે, અથવા શુષ્કજ્ઞાનના જ અભિમાનમાં જેણે જ્ઞાનીપણું માની લીધું છે, તે ત્યાગવૈરાગ્યાદિ સાધનને અથવા આત્મજ્ઞાનને ગ્રહણ ન કરી શકે.

જે આત્માર્થી હોય તે જ્યાં જ્યાં જે જે કરવું ઘટે છે તે તે કરે અને જ્યાં જ્યાં જે જે સમજવું ઘટે છે તે તે સમજે. અથવા જ્યાં જ્યાં જે જે સમજવું ઘટે છે તે તે સમજે અને જ્યાં જે જે આચરવું ઘટે છે તે તે આચરે, તે આત્માર્થી કહેવાય.

અત્રે 'સમજવું' અને 'આચરવું' ૫ વે સામાન્ય પદે છે. પણ વિભાગપદે કહેવાનો આશય એવો પણ છે કે જે જે જ્યાં સમજવું ઘટે તે તે ત્યાં સમજવાની કામના જેને છે અને જે જે જ્યાં આચરવું ઘટે તે તે ત્યાં આચરવાની જેને કામના છે તે પણ આત્માર્થી કહેવાય. ૮.

૯. સેવે સદ્ગુણ ચરણને, ત્યાગી દર નિજપદ્મ;

પામે તે પરમાર્થને, નિજપદનો લે લક્ષ. ૯.

પોતાના પશ્ચને છોડી દદ્, જે સદ્ગુણ ચરણને સેવે તે પરમાર્થને પામે, અને આત્મસ્વરૂપનો લક્ષ તેને થાય.

આશંકા-ઘણાને ક્રિયાજટલ વર્તે છે, અને ઘણાને શુષ્કજ્ઞાનીપણું વર્તે છે તેનું શું કારણ હોઈ જોઈએ! એવી આશંકા કરી તેનું

સમાધાન:-સદ્ગુણ ચરણને જે પોતાનો પદ્મ એટલે મત્ છોડી દઈ સેવે તે પદાર્થને પામે, અને નિજપદનો એટલે આત્મસ્વભાવનો લક્ષ લે. અર્થાત્ ઘણાને ક્રિયાજટલ વર્તે છે તેનો હેતુ ૫ છે કે અસદ્ગુણ કે જે આત્મજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનના સાધનને જાણતા નથી તેનો તેણે આશ્રય

કર્યો છે; જેથી તેનો માત્ર ક્રિયાજહત્વનો ઇટલે કાયદેશનો માર્ગ જાણે છે, તેમાં વઝગાડે છે, અને કુલ્લધર્મ દબ કરાવે છે; જેથી તેને સદ્ગુણો યોગ મેલ્લવાની આકાંક્ષા થતી નથી, અથવા તેવા યોગ મલ્લે પણ પક્ષની દબ વાસના તેને સદુપદેશસન્મુલ થવા દેતી નથી, ઇટલે ક્રિયા-જહત્વપુનું ટલ્લતું નથી; અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

અને જે શુષ્કજ્ઞાની છે તેણે પણ સદ્ગુણા ચરણ સેવ્યા નથી, માત્ર પોતાની મતિ-કલ્પનાથી સ્વચ્છંદપણે અધ્યાત્મ ગ્રંથો વાંચ્યા છે, અથવા શુષ્કજ્ઞાની સમીપથી તેવા ગ્રંથો કે વચનો સાંભળી રૂઢિને પોતાને વિષે જ્ઞાનીપણું માન્યું છે, અને જ્ઞાની ગણાવાના પદનું એક પ્રકારનું માન છે તેમાં તેને મીઠાશ રહી છે, અને એ તેનો પક્ષ થયો છે. અથવા કોઈ એક કારણવિશેષથી શાસ્ત્રોમાં દયા, દાન, અને હિંસા, પૂજાનું સમાનપણું કહ્યું છે તેવાં વચનોને તેનો પરમાર્થ સમજ્યાવિના હાથમાં રૂઢિને માત્ર પોતાને જ્ઞાની મનાવા અર્થે, અને પામર જીવના તિરસ્કારના અર્થે તે વચનોનો ઉપયોગ કરે છે, પણ તેવાં વચનો કયે રહે સમજવાથી પરમાર્થ થાય છે તે જાણતો નથી. વઝી જેમ દયા દાનાદિકનું શાસ્ત્રોમાં નિષ્ફલપણું કહ્યું છે તેમ, નવપૂર્વસુધી મળ્યા છતાં તે પણ અફલ ગયું એમ જ્ઞાનનું પણ નિષ્ફલપણું કહ્યું છે, તો તે શુષ્કજ્ઞાનનો જ નિષેધ છે. એમ છતાં તેનો લક્ષ તેને થતો નથી, કેમકે જ્ઞાની બનવાના માને તેનો આત્મા મૂઢતાને પામ્યો છે, તેથી તેને વિચારનો અવકાશ રહ્યો નથી. એમ ક્રિયાજહ અથવા શુષ્કજ્ઞાની તે વલ્લે મૂલ્યા છે, અને તે પરમાર્થ પામવાની વાંછા રાલ્લે છે, અથવા પરમાર્થ પામ્યા છીએ એમ કહે છે, તે માત્ર તેમનો દુરાગ્રહ તે પ્રત્યક્ષ દેલ્લાય છે.

જો સદ્ગુણાં ચરણ સેવ્યાં હોત, તો યવા દુરાગ્રહમાં પડી જવાનો વસત ન આવત, અને આલસાધનમાં જીવ દોરાત, અને તથારૂપ સાધનથી પરમાર્થને પામત, અને નિજપદનો લક્ષ લેત; અર્થાત્ તેની વૃત્તિ આત્મ સન્મુલ થાત.

વઝી ઠામ ઠામ એકાકીપણે વિચરવાનો નિષેધ કર્યો છે, અને સદ્ગુણી સેવામાં વિચરવાનો જ ઉપદેશ કર્યો છે; તેથી પણ એમ સમજાય છે કે જીવને હિતકારી અને મુલ્લ્ય માર્ગ તે જ છે, અને અસદ્ગુણી પણ કલ્યાણ થાય એમ કહેલું તે તો તીર્થંકરાદિની જ્ઞાનીની આસાતના કરવાસમાન છે, કેમકે તેમાં અને અસદ્ગુણમાં કંઈ મેદ ન પલ્લ્યો; જન્માંવ, અને અલ્લંત શુદ્ધ નિર્મલ્લ ચક્ષુવા-લ્લાનું કંઈ ન્પુનાધિકપણુ ઠયું જ નહીં. વઝી કોઈ 'શ્રી ઠાળાંગસૂત્ર'ની ચોમંગી* મ્રહણ કરીને એમ કહે કે 'અમલ્લના તાર્યા પણ તરે,' તો તે વચન પણ વદતોવ્યાપાત જેવું છે; એક તો મૂલ્લામાં 'ઠાળાંગ'માં તે પ્રમાણે પાઠ જ નથી; જે પાઠ છે તેમાં કોઈ સ્થલ્લે અમલ્લના તાર્યા તરે યવું કહ્યું નથી; અને કોઈ એક ટવામાં કોઈએ યવું વચન લલ્લ્યું છે તે તેની સમજનું અયથાર્થપણું સમજાય છે.

કદાપિ એમ કોઈ કહે કે અમલ્લ કહે છે તે યથાર્થ નથી, એમ માસવાથી યથાર્થ શું છે, તેનો લક્ષ થવાથી સ્વવિચારને પામીને તાર્યા એમ અર્થ કરીએ તો તે એક પ્રકારે સંગવિત થાય છે, પણ તેથી અમલ્લના તાર્યા તર્યા એમ કહી શકાતું નથી. એમ વિચારી જે માર્ગેથી અનંત જીવ

તર્યા છે, અને તરશે તે માર્ગને અગ્રાહ્યો અને સ્વકલ્પિત અર્થનો માનાદિની જાઝબાણી છોડી દઈ ત્યાગ કરવો એ જ શ્રેય છે. જો અમન્યથી તરાય છે એમ તમે કહો, તો તો અવશ્ય નિશ્ચય થાય છે કે અસદ્ગુણી તરાશે એમા કશો સંદેહ નથી

અને અશોક્યા કેવઝી જેમણે પૂર્વે કોઈ પાસેથી ધર્મ સામગ્ર્યો નથી તેને કોઈ તથાત્ત્વ આવરણના ક્ષયથી જ્ઞાન ઉપજ્યુ છે એમ શાસ્ત્રમા નિરૂપણ કર્યું છે, તે આત્માનુ મહાત્મ્ય દર્શાવવા, અને જેને સદ્ગુણોગ ન હોય તેને જામત કરવા, તે તે અનેકાતમાર્ગ નિરૂપણ કરવા, દર્શાવ્યુ છે, પણ સદ્ગુણાજ્ઞાન પ્રવર્ધવાનો માર્ગ ઉપેક્ષિત કરવા દર્શાવ્યુ નથી વઝી એ સ્વઠ્ઠે તો ઉલ્ટુ તે માર્ગ ઉપર દ્રષ્ટિ આવવા ધધારે સગઢ કર્યું છે, અને અશોક્યા કેવઝીનો આ પ્રસગ સામઝીને કોઈએ જે શાશ્વતમાર્ગ ચાલ્યો આવે છે, તેના નિપેધપ્રત્યે જુવુ એવો આશય નથી, એમ નિવેદન કર્યું છે

કોઈ તીવ્ર આત્માર્થીને એવો કદાપિ સદ્ગુણો યોગ ન મળ્યો હોય, અને તેની તીવ્ર કામનામાનેકામનામા જ નિજવિચારમા પડવાથી, અથવા તીવ્ર આત્માર્થને લીધે નિજવિચારમા પડવાથી આત્મજ્ઞાન થયુ હોય તો તે સદ્ગુણમાર્ગનો ઉપેક્ષિત નહીં એવો, અને સદ્ગુણી પોતાને જ્ઞાન મળ્યુ નથી માટે મોટો છુ એવો નહીં હોય તેને થયુ હોય, એમ વિચારી વિચારવાન જીવે શાશ્વત મોક્ષમાર્ગનો લોપ ન થાય તેવુ વચન પ્રકાશવુ જોઈએ

એક ગામથી ઘીને ગામ જવુ હોય અને તેનો માર્ગ ઢીઠો ન હોય એવો પોતે પચાશ વર્ષનો પુરુષ હોય, અને લાલો ગામ જોઈ આવ્યો હોય તેને પણ તે માર્ગની સ્વર પડતી નથી, અને કોઈને પૂછે ત્યારે જણાય છે, નહીં તો મૂઢ સાય છે, અને તે માર્ગને જાણનાર પચુ દશ વર્ષનુ ચાઝક પણ તેને તે માર્ગ દેલાઢે છે તેથી તે પહોંચી શકે છે, એમ લૌકિકમા અથવા વ્યવહારમા પણ પ્રત્યક્ષ છે માટે જે આત્માર્થી હોય, અથવા જેને આત્માર્થની ઇચ્છા હોય તેણે સદ્ગુણા યોગે તરવાના કામી જીવનુ કલ્યાણ થાય એ માર્ગ લોપવો ઘટે નહીં, કેમકે તેથી સર્વ જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા લોપવા બરાબર થાય છે

આશકા—પૂર્વે સદ્ગુણો યોગ તો ઘણી ઘલત થયો છે, છતા જીવનુ કલ્યાણ થયુ નહીં, જેથી સદ્ગુણા ઉપદેશનુ એવુ કઈ વિશેષપણુ દેલાતુ નથી, એમ આશકા થાય તો તેનો ઉત્તર ધીજા પદમા જ કહ્યો છે કે,

ઉત્તર—જે પોતાના પધને ત્યાગી દઈ સદ્ગુણા ચરણને સેવે, તે પરમાર્થને પામે. અર્થાત્ પૂર્વ સદ્ગુણો યોગ થરાની વાત સત્ય છે, પરંતુ ત્યા જીવે તેને સદ્ગુરુ જાણ્યા નથી, અથવા ઓઢલ્યા નથી, પ્રતીત્યા નથી, અને તેની પાસે પોતાના માન અને મત મૂક્યા નથી, અને તેથી સદ્ગુણો ઉપદેશ ધરિણામ પામ્યો નહીં, અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ નહીં એમ જો પોતાનો મત ઇટલે સ્વચ્છદ અને ગુઢપર્મનો આમદ્ વડુ કરીને સદુપદેશ મદ્દન કરવાનો કામી થયો હોત તો અવશ્ય પરમાથ પામત.

આશકા—અત્રે અસદ્ગુરુ દદ્દ કરાવેલા ડુર્વોધથી અથવા માનાદિકના તીવ્ર કામીપણાથી એમ પણ આશકા થતી સંમતે છે કે કેક જીવોતાં પૂર્વે કલ્યાણ થયાં છે, અને તેમને સદ્ગુણા ચરણ

સેવ્યાવિના કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થઈ છે, અથવા અસદ્ગુણી પણ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય; અસદ્ગુણી પોતાને મળે માર્ગની પ્રતીતિ નથી, પણ ધીજાને તે પમાડી શકે; ઇટલે બીજો તે માર્ગની પ્રતીતિ, તેનો ઉપદેશ સાંભળીને કરે તો તે પરમાર્થને પામે; માટે સદ્ગુણરૂપને સેવ્યાવિના પણ પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય, એવી આશંકાનું સમાધાન કરે છે:

ઉત્તર:—યદપિ કોઈ જીવો પોતે વિચાર કરતાં બુઝ્યા છે, એવો શાસમાં પ્રસંગ છે; પણ કોઈ સ્થલે એવો પ્રસંગ રહ્યો નથી કે અસદ્ગુણી અમુક બુઝ્યા. હવે કોઈ પોતે વિચાર કરતાં બુઝ્યા છે એમ કહ્યું છે તેમાં શાસ્ત્રોનો કહેવાનો હેતુ એવો નથી કે સદ્ગુણી આજ્ઞાપ વર્તવાથી જીવનું કલ્યાણ થાય છે એમ અમે કહ્યું છે પણ તે વાત યથાર્થ નથી અથવા સદ્ગુણી આજ્ઞાનું જીવને કંઈ કારણ નથી એમ કહેવાને માટે. તેમ જ જીવો પોતાના વિચારથી સ્વયં બોધ પામ્યા છે એમ કહ્યું છે તે પણ વર્તમાન દેહે પોતાના વિચારથી અથવા બોધથી બુઝ્યા કહ્યા છે, પણ પૂર્વે તે વિચાર અથવા બોધ તેણે સન્મુલ્લ કયો છે તેથી વર્તમાનમાં તે સ્ફુરાયમાન થવાનો સંભવ છે. તીર્થંકરાદિ સ્વયંબુધ કહ્યા છે તે પણ પૂર્વે જીજે ભવે સદ્ગુણી નિશ્ચય સમક્ષિત પામ્યા છે એમ કહ્યું છે. ઇટલે તે સ્વયં-બુધપણું કહ્યું છે તે વર્તમાન દેહની અપેક્ષાપ કહ્યું છે, અને તે સદ્ગુણરૂપના નિપેધને અર્થે કહ્યું નથી.

અને જો સદ્ગુણરૂપનો નિપેધ કરે તો તે “સદ્દેવ, સદ્ગુરુ અને સદ્ધર્મની પ્રતીતિ વિના સમક્ષિત કહ્યું નથી,” તે કહેવામાત્ર જ થયું.

અથવા જે શાસ્ત્રનું તમે પ્રમાણ લ્યો છો તે શાસ્ત્ર સદ્ગુરુ એવા જિનમાં કરેલાં છે તેથી પ્રમાણિક માનવાં યોગ્ય છે કે કોઈ અસદ્ગુણનાં કહેલાં છે, તેથી પ્રમાણિક માનવાં યોગ્ય છે? જો અસદ્ગુણનાં શાસ્ત્રો પણ પ્રમાણિક માનવામાં વાધ ન હોય, તો તો અજ્ઞાન અને રાગ દ્વેષ આરાધવાથી પણ મોક્ષ થાય એમ કહેવામાં વાધ નથી, તે વિચારવા યોગ્ય છે.

‘આચારાંગ સૂત્ર’માં (પ્રથમ છુતકંધ, પ્રથમાધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશે, પ્રથમ વાક્ય) કહ્યું છે કે:—આ જીવ પૂર્વથી આવ્યો છે? પશ્ચિમથી આવ્યો છે? ઉત્તરથી આવ્યો છે? દક્ષિણથી આવ્યો છે? અથવા ઝંચેથી? નીચેથી? કે કોઈ અનેરી દિશાથી આવ્યો છે? એમ જે જાણતો નથી તે મિથ્યા-દષ્ટિ છે, જે જાણે તે સમ્યગ્દષ્ટિ છે. તે જાણવાનાં ત્રણ કારણો આ પ્રમાણે:—

- (૧) તીર્થંકરના ઉપદેશથી,
- (૨) સદ્ગુણના ઉપદેશથી, અને
- (૩) જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાનથી.

અત્રે જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાન કહ્યું તે પણ પૂર્વના ઉપદેશની સંધિ છે, ઇટલે પૂર્વે તેને બોધ થવામાં સદ્ગુણી અસંભવ ધારવો ઘટતો નથી. વઝી ઠામ ઠામ જિનાગમમાં એમ કહ્યું છે કે,

“ગુરુણો છંદાણું ઘત્ત”-ગુરુની આજ્ઞાપ પ્રવર્તેલું.

ગુરુની આજ્ઞાપ ચાલતાં અનંતા જીવો સિદ્ધ્યા, સિદ્ધે છે અને સિદ્ધરો. તેમ કોઈ જીવ પોતાના વિચારથી બોધ પામ્યા, તેમાં પ્રાપ્તે પૂર્વે સદ્ગુણરૂપનાં કારણ હોય છે. પણ કદાપિ જ્યાં તેમ ન

હોય ત્યા પળ તે સદ્ગુણો નિત્યકામી રહ્યો થકો સદ્વિચારમાં પ્રેરાતો પ્રેરાતો સ્વવિચારથી આત્મજ્ઞાન પામ્યો એમ કહેવાયોગ્ય છે. અથવા તેને કઈ સદ્ગુણી ઉપેક્ષા નથી, અને જ્યા સદ્ગુણી ઉપેક્ષા વર્તે ત્યા માનનો સમવ થાય છે, અને જ્યા સદ્ગુણપ્રત્યે માન હોય ત્યા કલ્યાણ થયું કદ્યુ, કે તેને સદ્વિચાર પ્રેરવાનો આત્મગુણ કહ્યો.

તથાસ્થ માન આત્મગુણનું અવશ્ય ધાતક છે. બાહ્યવસ્તુમાં અનેક ગુણસમૃદ્ધ નિધિમાન છતાં નાના અઘ્ઘાણુ માર્દને વદન કરવામાં યોગ્યતા લુપ્ત થયો, માટે અત્રે જ ધ્યાનમાં રોકાવું યોગ્ય છે એમ રાસ્ટી એક વર્ષસુધી નિરાહારપણે અનેક ગુણસમૃદ્ધ આત્મધ્યાનમાં રહ્યા, તોપણ આત્મજ્ઞાન થયું નહીં. વાકી વીતી વધી રીતની યોગ્યતા છતાં એક એ માનના ગુણથી તે જ્ઞાન અટક્યું હતું. જ્યારે શ્રી ઋષભદેવે પ્રેરેલી એવી ત્રાક્ષી અને સુદરી સતીષ તેને તે દોષ નિવેદન કર્યો અને તે દોષનું માન તેને થયું તથા તે દોષની ઉપેક્ષા કરી અસારત્વ જાણ્યું ત્યારે કેવલજ્ઞાન થયું તે માન જ અત્રે ચાર ઘનધાતી કર્મનું મૂઠ્ઠું થઈ બંધું હતું. વઘી ચાર ચાર મહિનાસુધી નિરાહારપણે, એક લહે, એક આસને, આત્મવિચારમાં રહેનાર એમ પુરુષને એટલા માને તેવી ચારે મહિનાની દશા સફર થવા ન દોષી અર્થાત્ તે દશાથી માન ન સમજાયું અને જ્યારે સદ્ગુણ એવા શ્રી ઋષભદેવે તે માન છે એમ પ્રેર્યું ત્યારે મૂર્છામાં તે માન વ્યતીત થયું; એ પળ સદ્ગુણનું જ મહાત્મ્ય દર્શાવ્યું છે.

વઘી આત્મો માર્ગ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં * ધમાય છે એમ વારંવાર કહ્યું છે. ‘આચારાગત્ત્વમા કદ્યુ છે કે’—(મુખમાંલામી જલુન્વામીને ઉપદેશો છે, કે જગત્ આજ્ઞાનું જેને દર્શન કયું છે એવા મહાવીર મગવાન, તેણે અમને આમ કહ્યું છે) ગુરુને આધીન થઈ વર્તતા એવા અનંતા પુરુષો માર્ગ પામીને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા.

‘ઉત્તરાચલ્યન,’ ‘સૂયગદાગાદિમા’ મા ટામ ટામ એ જ કદ્યુ છે. ૧.

૧૦ આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, ત્રિચરે ઉદયપ્રયોગ;

અપૂર્વવાણી પરમ ધૃત, સદ્ગુણ લક્ષણ યોગ્ય. ૧૦

આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતિ છે, એટલે પરમાત્મની દૃષ્ટાથી જે રહિત થયા છે, તથા ધનુ, મિત્ર, હર્ષ, શોક, નમસ્કાર, તિરસ્કારાદિ માલમત્તે જેને સમતા વર્તે છે, માત્ર પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલા એવા કર્મના ઉદયને લીધે જેમની વિચરવાવાદિ ક્રિયા છે, અજ્ઞાની કરતા જેની વાણી પ્રત્યક્ષ જૂદી પડે છે, અને પદ્ધર્શનના તાત્પર્યને જાણે છે, તે સદ્ગુણના ઉત્તમ લક્ષણો છે.

સદ્ગુણિત દૃષ્ટાદિત, ત્રિચરે પૂર્વપ્રયોગ,

ધૃતિ વાળી, પરમધૃત, સદ્ગુણિત યોગ્ય

આત્મવ્યવસ્થાને વિષે જેની સ્થિતિ છે, નિષય અને માન પૂજાદિ દૃષ્ટાથી રહિત છે, અને માત્ર પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલા એવા કર્મના પ્રયોગથી જે ત્રિચરે છે, જેમની વાળી અપૂર્વ છે, અર્થાત્ નિત્ય-

અનુભવસહિત જેનો ઉપદેશ હોવાથી અજ્ઞાનીની ધાળી કરતાં પ્રત્યક્ષ જૂદી પડે છે, અને પરમશ્રુત ઇંદ્રે પદ્મદર્શનના યથાસિત જાણ હોય, એ સદ્ગુણનાં યોગ્ય લક્ષણો છે.

અત્રે સ્વરૂપસ્થિતિ એવું પ્રથમપદ કહ્યું તેથી જ્ઞાનદશા કહી. ઇચ્છારહિતપણું કહ્યું તેથી ચારિત્રદશા કહી. ઇચ્છારહિત હોય તે વિચરી કેમ શકે? એવી આશંકા, 'પૂર્વપ્રયોગ ઇંદ્રે પૂર્વનાં બંધાયેલાં પ્રારબ્ધથી વિચરે છે; વિચરવા આદિની બાકી જેને કામના નથી,' એમ કહી નિવૃત્ત કરી. અપૂર્વ ધાળી એમ કહેવાથી વચનાતિશયતા કહી, કેમકે તે વિના મુમુક્ષુને ઉપકાર ન થાય. પરમશ્રુત કહેવાથી પદ્મદર્શન અવિરુદ્ધ દશાએ જાણનાર કહ્યા, ઇંદ્રે શ્રુતજ્ઞાનનું વિશેષપણુ દર્શાવ્યું.

આશંકા:—વર્તમાનકાલમાં સ્વરૂપસ્થિતિ પુરુષ હોય નહીં, ઇંદ્રે જે સ્વરૂપસ્થિતિ વિશેષણવાળા સદ્ગુરુ કહ્યા છે, તે આજે હોવાયોગ્ય નથી.

સમાધાન:—વર્તમાનકાલમાં કદાપિ એમ કહેલું હોય તો કહેવાય કે 'કેવલમૂલિકા'ને વિષે એવી સ્થિતિ અસંભવિત છે, પણ આત્મજ્ઞાન જ ન થાય એમ કહેવાય નહીં; અને આત્મજ્ઞાન છે તે સ્વરૂપસ્થિતિ છે.

આશંકા:—આત્મજ્ઞાન થાય તો વર્તમાન કાલમાં મુક્તિ થવી જોઈએ અને જિનાગમમાં ના કહી છે.

સમાધાન:—એ વચન કદાપિ એકાંતિ એમ જ એમ ગણીએ, તોપણ તેથી એકાવતારીપણાનો નિષેધ થતો નથી, અને એકાવતારીપણું આત્મજ્ઞાનવિના પ્રાપ્ત થાય નહીં.

આશંકા:—ત્યાગ વૈરાગ્યાદિના ઉત્કૃષ્ટપણાથી તેને એકાવતારીપણું કહ્યું હશે.

સમાધાન:—પરમાર્થથી ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ વૈરાગ્યવિના એકાવતારીપણું થાય જ નહીં, એવો સિદ્ધાંત છે; અને વર્તમાનમાં પણ ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકનો કશો નિષેધ છે નહીં અને ચોથે ગુણસ્થાનકેથી જ આત્મજ્ઞાનનો સંભવ થાય છે; પાંચમે વિશેષ સ્વરૂપસ્થિતિ થાય છે; છઠ્ઠે ઘળા અંશે સ્વરૂપસ્થિતિ થાય છે, પૂર્વપ્રેરિત પ્રમાદના ઉદયથી માત્ર કંઈક પ્રમાદદશા આવી જાય છે, પણ તે આત્મજ્ઞાનને રોધક નથી, ચારિત્રને રોધક છે.

આશંકા:—અત્રે તો સ્વરૂપસ્થિતિ એવું પદ વાપર્યું છે, અને સ્વરૂપસ્થિતિપદ તો તેરમે ગુણસ્થાનકે જ સંભવે છે.

સમાધાન:—સ્વરૂપસ્થિતિની પરાકાષ્ઠા તો ચૌદમા ગુણસ્થાનકને છેડે થાય છે, કેમકે નામ મોત્રાદિ ચાર કર્મનો નાશ ત્યાં થાય છે; તે પહેલાં કેવળીને ચાર કર્મનો સંગ છે, તેથી સંપૂર્ણ સ્વરૂપસ્થિતિ તો તેરમે ગુણસ્થાનકે પણ કહેવાય.

આશંકા:—ત્યાં નામાદિ કર્મથી કરીને અવ્યાવાધ સ્વરૂપસ્થિતિની ના કહે તો તે ઠીક છે; પણ કેવલજ્ઞાનરૂપ સ્વરૂપસ્થિતિ છે, તેથી સ્વરૂપસ્થિતિ કહેવામાં દોષ નથી, અને અત્રે તો તેમ નથી, માટે સ્વરૂપસ્થિતિપણું કેમ કહેવાય?

સમાધાન:—કેવલજ્ઞાનને વિષે સ્વરૂપસ્થિતિનું તારતમ્ય વિશેષ છે; અને ચોથે, પાંચમે, છઠ્ઠે, ગુણસ્થાનકે તેથી અલ્પ છે, એમ કહેવાય; પણ સ્વરૂપસ્થિતિ નથી એમ ન કહી શકાય. નોંધે

ગુણસ્થાનકે મિથ્યાત્વમુક્તદશા થયાથી આત્મસ્વભાવઆવિર્ભાવપણુ છે, અને સ્વરૂપસ્થિતિ છે; પાંચમે ગુણસ્થાનકે દેશે કરીને ચારિત્રધાતક કપાયો રોકાવાથી આત્મસ્વભાવનુ ચોથા કરતા વિશેષ આવિર્ભાવપણુ છે, અને છઠ્ઠામા કપાયો વિશેષ રોકાવાથી સર્વ ચારિત્રનુ ઉદયપણુ છે, તેથી આત્મસ્વભાવનુ વિશેષ આવિર્ભાવપણુ છે. માત્ર છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે પૂર્વનિવચિત કર્મના ઉદયથી પ્રમત્તદશા ક્વચિત્ વર્તે છે તેને લીધે 'પ્રમત્ત' સર્વ ચારિત્ર કહેવાય, પણ તેથી સ્વરૂપસ્થિતિમા વિરોધ નહીં, કેમકે આત્મસ્વભાવનુ વાહુલ્યતાથી આવિર્ભાવપણુ છે. વઝી આગમ પણ એમ કહેછે કે, ચોથે ગુણસ્થાનકેથી તેરમા ગુણસ્થાનકમુધી આત્મપ્રતીતિ સમાન છે; જ્ઞાનનો તારતમ્યમેદ છે.

જો ચોથે ગુણસ્થાનકે સ્વરૂપસ્થિતિ અશે પણ ન હોય, તો મિથ્યાત્વ જવાનુ ફઝ થયુ^૨ કદે જ થયુ નહીં. જે મિથ્યાત્વ ગયું તે જ આત્મસ્વભાવનું આવિર્ભાવપણું છે, અને તે જ સ્વરૂપસ્થિતિ છે. જો સમ્યક્ત્વથી તથારૂપ સ્વરૂપસ્થિતિ ન હોત, તો શ્રેણિકાદિને એકાવતારીપણુ કેમ પ્રાપ્ત થાય^૨ એક પણ ત્યા મત, પચ્છાણ નથી અને માત્ર એક જ મત જ વાકી રહ્યો એવુ અરૂપસંસારીપણુ થયુ તે જ સ્વરૂપસ્થિતિરૂપ સમકિતનુ વઝ છે. પાંચમે અને છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે ચારિત્રનુ વઝ વિશેષ છે, અને મુખ્યપણે ઉપદેશક ગુણસ્થાનક તો છઠ્ઠુ અને તેરમુ છે. યાત્રીના ગુણસ્થાનકો ઉપદેશકની પ્રવૃત્તિ કરી શકવાયોગ્ય નથી, પરંતુ તેરમે અને છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે તે પદ પ્રવર્તે છે. ૧૦.

૧૧. પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષજિન ઉપકાર,
એવો લક્ષ થયાવિના, અને ન આત્મવિચાર ૧૧.

જ્યામુખી જીવને પૂર્વકાલે થઈ ગયેલા એવા જિનની વાતપર જ લક્ષ રહ્યા કરે, અને તેનો ઉપકાર વણા કરે, અને જેથી પ્રત્યક્ષ આત્મત્રાતિનુ સમાધાન થાય એવા સદ્ગુરુનો સમાગમ પ્રાપ્ત થયો હોય તેમા પરોક્ષજિનોના વચન કરતા મોટો ઉપકાર ગમાયો છે, તેમ જે ન જાણે તેને આત્મવિચાર ઉત્પન્ન ન થાય. ૧૧.

૧૨. સદ્ગુરુના ઉપદેશ ઘણ, સમજાય ન જિનરૂપ,
સમજ્યાવણ ઉપકાર શો? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ. ૧૨.

સદ્ગુરુના ઉપદેશવિના નિનનુ સ્વરૂપ સમજાય નહીં, અને સ્વરૂપ સમજાયાવિના ઉપકાર શો થાય^૨ જો સદ્ગુરુઉપદેશે જિનનુ સ્વરૂપ સમજે તો સમજનારનો આત્મા પરિણામે જિનની દશાને પામે.

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, સમજે જિનનુ રૂપ,
તો તે પામે ત્રિચંદ્રશા, જિન છે આત્મસ્વરૂપ
પામ્યા શુદ્ધ સ્વભાવને, છે જિન તેથી પૂજ્ય,
સમજો જિનસ્વભાવ તો, આત્મભાવનો શુભ

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જે નિનનુ સ્વરૂપ સમજે, તે પોતાના સ્વરૂપની દશા પામે, કેમકે શુદ્ધ આત્માપણુ એ જ જિનનુ સ્વરૂપ છે, અથવા રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન નિનને વિષે નથી તે જ શુદ્ધ આત્મપદ છે, અને તે પદ તો સત્તાપ સર્વે પીયનુ છે. તે સદ્ગુરુ—જિનને અવલંબીને અને નિનના સ્વરૂપને કહેવેકરી મુમુક્ષુનીવને સમજાય છે. ૧૨.

૧૩. આત્માદિ અસ્તિત્વનાં, જેહ નિરુપક શાસ્ત્ર;
પ્રત્યક્ષસહુષ યોગ નહીં, ત્યાં આધાર સુષાન્ન. ૧૩.

જે જિનાગનાદિ આત્માનાં હોવાપણાનાં તથા પરલોકાદિનાં હોવાપણાનો ઉપદેશ કરવાવાળાં શાસ્ત્રો છે તે પણ જ્યાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુણો જોગ ન હોય ત્યાં સુષાન્ન જીવને આધારરૂપ છે; પણ સદ્ગુણ-સમાન તે આંતિનાં છેદક કહી ન શકાય. ૧૩.

૧૪. અથવા સહુષ્ય ફર્ણાં, જે અવગાહન કાજ;
તે તે નિત્ય વિચારવાં, કરી મતાંતર ત્યાજ. ૧૪.

અથવા જો સદ્ગુણ તે શાસ્ત્રો વિચારવાની આશા દીધી હોય, તો તે શાસ્ત્રો મતાંતર છૂટે કુલ્લધર્મને સાર્થક કરવાનો દેતુ આદિ આંતિ છોડીને માત્ર આત્માર્થે નિત્ય વિચારવાં. ૧૪.

૧૫. રોકે જીવ સ્વછંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;
પામ્યા એમ અનંત છે, માણ્યું જિન નિર્દોષ. ૧૫.

જીવ અનાદિ કાઠથી પોતાના ઢહાપણે અને પોતાની ઇચ્છાએ ચાલ્યો છે, એનું નામ 'સ્વછંદ' છે. જો તે સ્વછંદને રોકે તો જરૂર તે મોક્ષને પામે; અને ૫ રીતે મૂતકાઠે અનંત જીવ મોક્ષ પામ્યા છે એમ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એમાંનો એકે દોષ જેને વિષે નથી એવા દોષરહિત ધીત-રાગે કહ્યું છે. ૧૫.

૧૬. પ્રત્યક્ષસહુષ યોગથી, સ્વછંદ તે રોકાય;
અન્ય ઉપાય કર્યો ઘડી, પ્રાપ્તે ધમણો થાય. ૧૬.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુણ યોગથી તે સ્વછંદ રોકાય છે, ઘડી પોતાની ઇચ્છાએ ધીંગા ઘણા ઉપાય કર્યા છતાં ઘણુંકરીને તે ધમણો થાય છે. ૧૬.

૧૭. સ્વછંદ મતઆમ્રહ તજી, ઘડે સહુષલક્ષ;
સમક્ષિત તેને માણ્યું, કારણ થાપી પ્રત્યક્ષ. ૧૭.

સ્વછંદને તથા પોતાના મતના આમ્રહને તજીને જે સદ્ગુણના લક્ષે ચાલે તેને પ્રત્યક્ષ કારણ ગણીને ધીતરાગે 'સમક્ષિત' કહ્યું છે. ૧૭.

૧૮. માતાદિક શત્રુ મહા, નિજછંદે ન મરાય;
જાતાં સહુષરણમાં, અલ્પ પ્રયાસે જાય. ૧૮.

માન અને પૂજાસ્તકારાદિનો લોભ ૫ આદિ મહાશત્રુ છે, તે પોતાના ઢહાપણે ચાલતાં નાશ પામે નહીં, અને સદ્ગુણ શરણમાં જતાં સહજ પ્રયત્નમાં જાય. ૧૮.

૧૯. જે સહુષઉપદેશથી, પામ્યો કેવલજ્ઞાન;
ગુરુ રહ્યા છત્રસ્ય પણ, વિનય કરે ભગવાન. ૧૯.

જે સદ્ગુણ ઉપદેશથી કોઈ કેવલજ્ઞાનને પામ્યા, તે સદ્ગુરુ હજુ છત્રસ્ય રહ્યા હોય, તોપણ જે કેવલજ્ઞાનને પામ્યા છે એવા તે કેવલીભગવાન છત્રસ્ય એવા પોતાના સદ્ગુણી વૈયાવચ્ચ કરે. ૧૯.

૨૦. ધવો માર્ગ વિનય તળો, માણ્યો ધી ધીતરાગ;
મૂલ દેતુ ૫ માર્ગનો, સમજે કોઈ સુમાપ. ૨૦.

૧૫૦ વિનયનો માર્ગ શ્રી જિને ઉપદેશ્યો છે. ૧ માર્ગનો મૂલ્યેણુ ઇટલે તેથી આત્માને શો ઉપકાર થાય છે તે કોઈક સુમાય ઇટલે સુલભવોધી અથવા આરાધક જીવ હોય તે સમજે. ૨૦.

૨૧. અસદ્ગુણ ૧ વિનયનો, લાભ લહે જો કાંઈ;
મહામોહિનીય કર્મથી, ઘૂટે મવજલ્લ માર્ગિ. ૨૧.

આ વિનયમાર્ગ કયો તેનો ભાગ ઇટલે તે શિષ્યાદિની પાસે કરાવવાની ઇચ્છા કરીને જો કોઈ પણ અસદ્ગુણ પોતાને વિષે સદ્ગુણ સ્થાપે તો તે મહામોહિનીય કર્મ ઉપાર્જન કરીને મવસમુદ્રમાં ઘૂટે. ૨૧.

૨૨. હોય સુમધુ ખીપ તે, સમજે પદ વિચાર;
હોય મતાર્થી જીવ તે, અવલો છે નિર્ધાર. ૨૨.

જે મોક્ષાર્થી જીવ હોય તે આ વિનયમાર્ગદિનો વિચાર સમજે, અને જે મતાર્થી હોય તે તેનો અવગ્રહ નિર્ધાર લે, ઇટલે કાં પોતે તેવો વિનય શિષ્યાદિ પાસે કરાવે, અથવા અસદ્ગુણને વિષે પોતે સદ્ગુણી પ્રાપ્તિ રાખી આ વિનયમાર્ગનો ઉપયોગ કરે. ૨૨.

૨૩. હોય મતાર્થી તેહને, થાય ન આત્મલક્ષ;
તેહ મતાર્થલક્ષણો, અહીં કયાં નિર્પક્ષ. ૨૩.

જે મતાર્થી જીવ હોય તેને આત્મજ્ઞાનનો લક્ષ થાય નહીં; ૧૫૦ મતાર્થી જીવનાં અહીં નિષ્પક્ષપાતે લક્ષણો કયાં છે: ૨૩.

મતાર્થલક્ષણ.

૧. વાલ્યાગ પળ જ્ઞાન નહીં, તે માને ગુરુ સત્ય;
અથવા નિજકુલધર્મના, તે ગુરુમાં જ મમત્વ. ૨૪.

જેને માત્ર શાસ્ત્રી ત્યાગ દેતાય છે પણ આત્મજ્ઞાન નથી, અને ઉપલક્ષણથી અંતરંગ ત્યાગ નથી, તેવા ગુરુને સાચા ગુરુ માને, અથવા તો પોતાના કુલધર્મના ગમે તેવા ગુરુ હોય તોપણ તેમાં જ મમત્વ રાખે. ૨૪.

૨. જે જિનદેહપ્રમાણ ને સમવસરણાદિ સિદ્ધિ;
ઘર્ષણ સમજે જિનનું, રોકી રહે નિજસુદ્ધિ. ૨૫.

જે જિનના દેહાદિનું ઘર્ષણ છે તેને જિનનું ઘર્ષણ સમજે છે અને માત્ર પોતાના કુલધર્મના દેહ છે માટે મારાપણના કલ્પિત રાગે સમવસરણાદિ મહાત્મ્ય કલાં કરે છે, અને તેમાં પોતાની સુદ્ધિને રોકી રહે છે; ઇટલે પરમાર્થદેહસ્વરૂપ ૧૫૦ જિનનું જે અંતરંગસ્વરૂપ જાણવાયોગ્ય છે તે જાણતાં નથી તથા તે જાણવાનું પ્રયત્ન કરતાં નથી અને માત્ર સમવસરણાદિમાં જ જિનનું સ્વરૂપ કહીને મતાર્થનાં રહે છે. ૨૫.

૩. પ્રત્યક્ષસદ્ગુણ યોગમાં, ઘર્ષે દષ્ટિ વિમુક્ત;

અસદ્ગુણે દટ્ કરે, નિજમાનાર્થે મુખ્ય. ૨૬.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુણો ક્યારેક યોગ મળે તો દુરાગ્રહાદિદેવક તેની વાણી સાંમઝીને તેનાયી અવઝી રીતે ચાલે, અર્થાત્ તે હિતકારી વાણીને ગ્રહણ કરે નહીં, અને પોતે સરેસરો દટ મુસુકુ છે એવું માન મુહ્યપણે મેલવવાને અર્થે અસદ્ગુણસમીપે જઈને પોતે તેનાપ્રત્યે પોતાનું વિશેષ દટપણું જણાવે. ૨૬.

૪. દેવાદિ ગતિ મંગમાં, જે સમજે શ્રુતજ્ઞાન;

માને નિજ મતવેપનો આગ્રહ મુકિનિદાન. ૨૭.

દેવ નારકાદિ ગતિના 'માંગા' આદિનાં સ્વરૂપ કોઈક વિશેષ પરમાર્થહેતુયી કહ્યાં છે, તે હેતુને જાણ્યો નથી, અને તે મંગજાલને શ્રુતજ્ઞાન જે સમજે છે તથા પોતાના મતનો, વેપનો આગ્રહ રાખવામાં જ મુક્તિનો હેતુ માને છે. ૨૭.

૫. લહું સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, પ્રહું વ્રત અભિમાન;

ગ્રહે નહીં પરમાર્થને, લેવા લૌકિક માન. ૨૮.

વૃત્તિનું સ્વરૂપ શું! તે પણ જે જાણતો નથી, અને 'હું' વ્રતધારી છું' એવું અભિમાન ધારણ કર્યું છે. ક્વચિત્ પરમાર્થના ઉપદેશનો યોગ વને તોપણ લોકોમાં પોતાનું માન અને પૂજાસત્કારાદિ જતાં રહેશે, અથવા તે માનાદિ પછી પ્રાપ્ત નહીં થાય એમ જાણીને તે પરમાર્થને ગ્રહણ કરે નહીં. ૨૮.

૬. અથવા નિશ્ચયનય ગ્રહે, માત્ર શબ્દની માંય;

લોપે સદ્વ્યવહારને, સાધનરહિત થાય. ૨૯.

અથવા 'સમયસાર' કે 'યોગવાસિષ્ઠ' જેવા ગ્રંથો વાંચી તે માત્ર નિશ્ચય નયને ગ્રહણ કરે. કેવી રીતે ગ્રહણ કરે! માત્ર કહેવારૂપે; અંતરંગમાં તથારૂપ ગુણની કશી સ્પર્શના નહીં, અને સદ્ગુણ, સત્શાસ્ત્ર તથા વૈરાગ્ય, વિવેકાદિ સાચા વ્યવહારને લોપે, તેમ જ પોતાને જ્ઞાની માની લઈને સાધનરહિત વર્તે. ૨૯.

૭. જ્ઞાનદશા પામ્યો નહીં, સાધન દશા ન કાર;

પામે તેનો સંગ જે, તે હુંદે ભવ માંહિ. ૩૦.

તે જ્ઞાનદશા પામે નહીં, તેમ વૈરાગ્યાદિ સાધનદશા પણ તેને નથી, જેથી તેના જીવનો સંગ વીજા જે જીવને થાય તે પણ ભવસાગરમાં હુલે. ૩૦.

૮. ય પણ જીવ મતાર્થમાં, નિજમાનાર્થે કાજ;

પામે નહીં પરમાર્થને, અનુઅધિકારીમાં જ. ૩૧.

એ જીવ પણ મતાર્થમાં જ વર્તે છે, કેમકે ઉપર કહ્યા જીવ તેને જેમ કુલ્લધર્માદિથી મતાર્થતા છે, તેમ જ્ઞાને જ્ઞાની ગણાવવાના માનની ઇચ્છાથી પોતાના શુષ્કમતનો આગ્રહ છે, માટે તે પણ પરમાર્થને પામે નહીં, અને અનુઅધિકારી પટ્ટલે જેને વિષે જ્ઞાન પરિણામ પામવા યોગ્ય નહીં એવા જીવોમાં તે પણ ગણાય. ૩૧.

૯. નહીં કપાયઉપશાંતતા, નહીં અંતર વૈરાગ્ય;

સરલપણું ન મધ્યસ્થતા, ય મતાર્થો હુમાંય. ૩૨.

જેને ક્રોધ માન માયા લોભરૂપ કપાય પાતઝા પડ્યા નથી, તેમ જેને અંતર્વિરાગ્ય હવજ થયો નથી, આત્મામાં ગુણ ગ્રહણકરવારૂપ સારૂષ્યું જેને રહું નથી, તેમ સત્યાસત્યતુલના કરવાને જેને અપશ્વપાતદષ્ટિ નથી, તે મતાર્થી જીવ દુર્ભાગ્ય; ઇત્લે જન્મ, જરા, મરણને છેદવાવાઝા મોક્ષમાર્ગને પામવા યોગ્ય એવું તેનું માગ્ય ન સમજવું. ૩૨.

૧૦. લક્ષણ કહ્યાં મતાર્થીનાં, મતાર્થે જાવા કાજ;

હવે કહું આત્માર્થીનાં, આત્મ-અર્થે સુસસાજ. ૩૩.

એમ મતાર્થી જીવનાં લક્ષણ કહ્યાં. તે કહેવાનો હેતુ એ છે કે કોઈ પણ જીવનો તે જાણીને મતાર્થ જાય. હવે આત્માર્થી જીવનાં લક્ષણ કહીએ છીએ:—તે લક્ષણ કેવાં છે? તો કે આત્માને અવ્યાવાધ સુલની સામગ્રિના હેતુ છે. ૩૩.

આત્માર્થીલક્ષણ.

૧. આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું, તે સાચા શુદ્ધ હોય;

ધ્યાની કુલ્લગુરુકલ્પના, આત્માર્થી નહીં જોય. ૩૪.

જ્યાં આત્મજ્ઞાન હોય ત્યાં મુનિપણું હોય, અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં મુનિપણું ન જ સંભવે. “જં સમંતિ પાસહ તં મોળંતિ પાસહ”—જ્યાં સમક્તિ ઇત્લે આત્મજ્ઞાન છે ત્યાં મુનિપણું જાણો એમ આચારાંગસૂત્રમાં કહ્યું છે, ઇત્લે જેમાં આત્મજ્ઞાન હોય તે સાચા શુદ્ધ છે એમ જાણે છે, અને આત્મજ્ઞાનરહિત હોય તોપણ પોતાના કુલ્લના શુદ્ધને સદ્ગુરુ માનવા એ માત્ર કલ્પના છે; તેથી કંઈ ભવચ્છેદ ન થાય એમ આત્માર્થી જુએ છે. ૩૪.

૨. પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુમાર્ગિનો, ગણે પરમ ઉપકાર;

ત્રણે યોગ એકત્વથી, ઘડે આજ્ઞાધાર. ૩૫.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુની પ્રાપ્તિનો મોટો ઉપકાર જાણે, અર્થાત્ શાસ્ત્રાધિધી જે સમાધાન થઈ શકવાયોગ્ય નથી, અને જે દોષો સદ્ગુરુની આજ્ઞા ધારણ કર્યાંબિના જતા નથી તે સદ્ગુરુયોગથી સમાધાન થાય, અને તે દોષો ટલે, માટે પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુનો મોટો ઉપકાર જાણે, અને તે સદ્ગુરુપત્યે મન વચન કાયાની એકતાથી આજ્ઞાક્રિયણે વર્ધે. ૩૫.

૩. એક હોય ત્રણ કાલમાં, પરમારપનો પંથ;

મેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત. ૩૬.

ત્રણે કાલને વિષે પરમાર્થનો પંથ ઇત્લે મોક્ષનો માર્ગ એક હોવો જોઈએ, અને જેથી તે પરમાર્થ સિદ્ધ થાય તે વ્યવહાર જીવે માન્ય રાખવો જોઈએ; બીજો નહીં. ૩૬.

૪. એમ વિચારી અંતરે, શોધે સદ્ગુરુયોગ;

કામ એક આત્માર્થનું, ધીજો નહીં મનતોગ. ૩૭.

એમ અંતરમાં વિચારીને જે સદ્ગુરુના યોગનો શોધ કરે, માત્ર એક આત્માર્થની ઇચ્છા રાસે પણ માનપૂજાદિક સિદ્ધિરિદિની કશી ઇચ્છા રાસે નહીં, એ રોગ જેના મનમાં નથી. ૩૭.

૫. કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષઅભિલાષ;
મને સેદ, પ્રાણીદયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ. ૩૮.

જ્યાં કપાય પાતઢા પડ્યા છે, માત્ર એક મોક્ષપદ શિવાય વીજા કોઈ પદની અભિલાષા નથી, સંસારપર જેને વૈરાગ્ય વર્તે છે, અને પ્રાણીમાત્રાપર જેને દયા છે, એવા જીવને વિષે આત્માર્થનો નિવાસ થાય. ૩૮.

૬. દશા ન એવી જ્યાંસુધી, જીવ લહે નહીં જોગ્ય;
મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં, મટે ન અંતરોગ. ૩૯

જ્યાંસુધી એવી જોગદશા જીવ પામે નહીં, ત્યાંસુધી તેને મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ ન થાય, અને આત્મત્રાંતરૂપ અનંત દુઃસનો હેતુ એવો અંતરોગ ન મટે. ૩૯.

૭. આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્વ્યથોધ સુદાય;
તે વોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુલદાય. ૪૦.

એવી દશા જ્યાં આવે ત્યાં સદ્ગુણો વોધ શોભે અર્થાત્ પરિણામ પામે, અને તે વોધના પરિણામથી સુલદાયક એવી સુવિચારદશા પ્રગટે. ૪૦.

૮. જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન;
જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ. ૪૧.

જ્યાં સુવિચારદશા પ્રગટે ત્યાં આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, અને તે જ્ઞાનથી મોહનો ક્ષય કરી નિર્વાણપદને પામે. ૪૧.

૯. ઉપજે તે સુવિચારણા, મોક્ષમાર્ગ સમજાય;
ગુરુશિષ્યસંવાદથી, મારું પદપદ આંહિ. ૪૨.

જેથી તે સુવિચારદશા ઉત્પન્ન થાય, અને મોક્ષમાર્ગ સમજવામાં આવે તે છ પદરૂપે ગુરુશિષ્યના સંવાદથી કરીને અહીં કરું છું. ૪૨.

પદપદનામકથન.

૧. 'આત્મા છે,' 'તે નિત્ય છે,' 'છે કર્તૃ નિજકર્મ,'
'છે મોક્ષ,' ઘઢી 'મોક્ષ છે,' 'મોક્ષઉપાર્ય સુધર્મ.' ૪૩.

'આત્મા છે,' 'તે આત્મા નિત્ય છે,' 'તે આત્મા પોતાના કર્મનો કર્તૃ છે,' 'તે કર્મનો મોક્ષ છે,' 'તેથી મોક્ષ થાય છે,' અને તે મોક્ષનો ઉપાય એવો સત્ધર્મ છે.' ૪૩. *

૨. પદસ્થાનક સંક્ષેપમાં, પદ્મદર્શન પળ તેહ;
સમજાવા પરમાર્થને, કહ્યાં જ્ઞાનીપ પદ. ૪૪.

પ્ર છ સ્થાનક અથવા છ પદ અહીં સંક્ષેપમાં કહ્યાં છે, અને વિચાર કરવાથી પદ્મદર્શન પળ તે જ છે. પરમાર્થ સમજવાને માટે જ્ઞાનીપરૂપે પ્ર છ પદો કહ્યાં છે. ૪૪.

* જુઓ આંક ૧૧૭, ૧૨૬ (૨), ૨૫૮ (૨) (૩), ૪૦૬, ૪૪૭ (પ્ર૦ ૧), ૪૮૨, ૬૩૮ વગેરે. મ. ક્રિ.

૧. શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

(આત્માના હોવાપણારૂપ પ્રથમ સ્થાનકની શિષ્ય શંકા કહે છે:—)

૧. નથી દૃષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતું રૂપ;

બીજો પણ અનુભવ નહીં, તેથી ન જીવસ્વરૂપ. ૪૫.

દૃષ્ટિમાં આવતો નથી, તેમ જેનું કંઈ રૂપ જણાતું નથી. તેમ સ્પર્શાદિ બીજા અનુભવથી પણ જણાવાપણું નથી, માટે જીવનું સ્વરૂપ નથી; અર્થાત્ જીવ નથી. ૪૫.

૨. અથવા દેહ જ આત્મા, અથવા ઇન્દ્રિય, પ્રાણ;

મિથ્યા જૂદો માનવો, નહીં જૂઠું પંધાળ. ૪૬.

અથવા દેહ જ છે તે આત્મા છે, અથવા ઇન્દ્રિયો છે તે આત્મા છે, અથવા શ્વાસોચ્છ્વાસ છે તે આત્મા છે, અર્થાત્ ૫ સૌ એકના એક દેહરૂપે છે, માટે આત્માને જૂદો માનવો તે મિથ્યા છે, કેમકે તેનું કરું જૂઠું પંધાળ એટલે ચિન્હ નથી. ૪૬.

૩. વર્ણો જો આત્મા હોય તો, જણાય તે નહીં કેમ?

જણાય જો તે હોય તો, ઘટ પટ આદિ જેમ. ૪૭.

અને જો આત્મા હોય તો તે જણાય શા માટે નહીં? જો ઘટ, પટ આદિ પદાર્થો છે તો જેમ જણાય છે, તેમ આત્મા હોય તો શા માટે ન જણાય? ૪૭.

૪. માટે છે નહીં આત્મા, મિથ્યા મોક્ષઉપાય;

૫ અંતર શંકાતણો, સમજાવો સદુપાય. ૪૮.

માટે આત્મા છે નહીં, અને આત્મા નથી એટલે તેના મોક્ષના અર્થે ઉપાય કરવા તે ફોફટ છે, ૫ મારા અંતરની શંકાનો કંઈ પણ સદુપાય સમજાવો એટલે સમાધાન હોય તો કહો. ૪૮.

૧. સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

(‘આત્મા છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—)

૧. માસ્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;

પણ તે વસ્ત્રે મિષ્ટ છે, પ્રગટલક્ષણે માન. ૪૯.

દેહાધ્યાસથી એટલે અનાદિકાઝથી અજ્ઞાનને લીધે દેહનો પરિચય છે, તેથી આત્મા દેહ જેવો અર્થાત્ તને દેહ માસ્યો છે; પણ આત્મા અને દેહ વસ્ત્રે જૂદાં છે, કેમકે વેય જૂદાં જૂદાં લક્ષણથી પ્રગટ માનમાં આવે છે. ૪૯.

૨. માસ્યો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;

પણ તે વસ્ત્રે મિષ્ટ છે, જેમ અર્લિ ને મ્યાન. ૫૦.

અનાદિકાઝના અજ્ઞાનને લીધે દેહના પરિચયથી દેહ જ આત્મા માસ્યો છે, અથવા દેહ જેવો આત્મા માસ્યો છે; પણ જેમ તરવારને મ્યાન મ્યાનરૂપ લાગતો છતાં વસ્ત્રે જૂદાં જૂદાં છે, તેમ આત્મા અને દેહ વસ્ત્રે જૂદાં જૂદાં છે. ૫૦.

૩. જે દૃષ્ટા છે દૃષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ;

અવાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે જીવસ્વરૂપ. ૫૧.

તે આત્મા દૃષ્ટિ ઇટલે આંતરથી ક્યાંથી દેખાય? કેમકે ઊલટો તેનો તે જોનાર છે. સ્થૂલ-સૂક્ષ્માદિ રૂપને જે જાણે છે, અને સર્વને વાધ કરતાં કરતાં કોઈ પણ પ્રકારે જેનો વાધ કરી શકાતો નથી એવો બાકી જે અનુભવ રહે છે તે જીવનું સ્વરૂપ છે. ૫૧.

૪. છે ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને, નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન;

પાંચ ઇન્દ્રિયા વિષયનું, પણ આત્માને માન. ૫૨.

કર્ણેન્દ્રિયથી સાંભળ્યું તે તે કર્ણેન્દ્રિય જાણે છે, પણ ચક્ષુ-ઇન્દ્રિય તેને જાણતી નથી, અને ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયે દીઠેલું તે કર્ણેન્દ્રિય જાણતી નથી. અર્થાત્ સૌ સૌ ઇન્દ્રિયને પોતપોતાના વિષયનું જ્ઞાન છે, પણ બીજી ઇન્દ્રિયોના વિષયનું જ્ઞાન નથી. અને આત્માને તો પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયનું જ્ઞાન છે. અર્થાત્ જે તે પાંચે ઇન્દ્રિયોના ગ્રહણ કરેલા વિષયને જાણે છે તે 'આત્મા' છે, અને આત્મવિના પેકેક ઇન્દ્રિય એકેક વિષયને ગ્રહણ કરે એમ કહ્યું તેપણ ઉપચારથી કહ્યું છે. ૫૨.

૫. દેહ ન જાણે તેહને, જાણે ન ઇન્દ્રિય પ્રાણ;

આત્માની સત્તાવડે, તેહ પ્રવર્તે જાણ. ૫૩.

દેહ તેને જાણતો નથી. ઇન્દ્રિયો તેને જાણતી નથી અને શ્વાસોછ્વાસરૂપ પ્રાણ પણ તેને જાણતો નથી; તે સૌ એક આત્માની સત્તા પામીને પ્રવર્તે છે, નહીંતો જડપણે પડ્યાં રહે છે, એમ જાણ. ૫૩.

૬. સર્વ અવસ્થાને વિષે, ન્યારો સદા જણાય;

પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય, એ પંધાણે સદાય. ૫૪.

જાગ્રત, સ્વપ્ન અને નિદ્રા એ અવસ્થામાં વર્તેલો છતાં તે તે અવસ્થાઓથી જૂદો જે રહ્યા કરે છે, અને તે તે અવસ્થા વ્યતીત થયે પણ જેનું હોવાપણું છે, અને તે તે અવસ્થાને જે જાણે છે, એવો પ્રગટસ્વરૂપ ચૈતન્યમય છે, અર્થાત્ જાણ્યા જ કરે છે એવો જેનો સ્વભાવ પ્રગટ છે, અને એ તેની નિશાની સદાય વર્તે છે; કોઈ દિવસ તે નિશાનીનો ભંગ થતો નથી. ૫૪.

૭. ઘટ પટ આદિ જાણ તું, તેથી તેને માન;

જાણનાર તે માન નહીં, કહિયે કેવું જ્ઞાન? ૫૫.

ઘટ પટ આદિને તું પોતે જાણે છે, 'તે છે' એમ તું માને છે, અને જે તે ઘટ, પટ આદિનો જાણનાર છે તેને માનતો નથી; એ જ્ઞાન તે કેવું કહેવું? ૫૫.

૮. પરમ બુદ્ધિ છપ દેહમાં, સ્થૂલ દેહ મતિ અલ્પ;

દેહ હોય જો આત્મા, ઘટે ન આમ વિકલ્પ. ૫૬.

દુર્બલ દેહને વિષે પરમ બુદ્ધિ જોવામાં આવે છે, અને સ્થૂલ દેહને વિષે શોઢી બુદ્ધિ પણ જોવામાં આવે છે; જો દેહ જ આત્મા હોય તો એવો વિકલ્પ ઇટલે વિરોધ થવાનો વલત ન આવે. ૫૬.

૧. જહ ચેતનનો મિત્ર છે, કેવલ પ્રગટ સ્વમાવ;
 एकपणुं पामे नहीं, त्रणे काळ द्वय भाव. ૫૭. *

કોઈ કાલે જેમાં જાણવાનો સમાવ નથી તે જહ, અને સદાય જે જાણવાના સમાવવાન છે, તે ચેતન, એવો વેયનો કેવલ જૂદો સમાવ છે, અને તે કોઈ પણ પ્રકારે एकपणुं પામવાયોગ્ય નથી. ત્રણે કાલ જહ જહ ભાવે, અને ચેતન ચેતન ભાવે રહે એવો વેયનો જૂદો જૂદો દ્વૈતમાવ પ્રસિદ્ધ જ અનુભવાય છે. ૫૭.

૧૦. આત્માની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ;
 शंकानो करनार ते, अचरज एह अमाप. ૫૮.

આત્માની શંકા આત્મા આપે પોતે કરે છે. જે શંકાનો કરનાર છે, તે જ આત્મા છે. તે જાણતો નથી, એ માપ ન થઈ શકે એવું આશ્ચર્ય છે. ૫૮.

૨. શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

(આત્મા નિત્ય નથી એમ શિષ્ય કહે છે:—)

૧. આત્માના અસ્તિત્વના આપે કહ્યા પ્રકાર;
 संमद्य तेनो थाय છે, अंतर कयें विचार. ૫૯.

આત્માના હોવાપણા વિષે આપે જે જે પ્રકાર કહ્યા તેનો અંતરમાં વિચાર કરવાથી સંમય થાય છે. ૫૯.

૨. વીજી શંકા થાય છાં, આત્મા નહીં અવિનાશ;
 देहयोगधी उपजे, देहवियोगे नाश. ૬૦.

પણ વીજી એમ શંકા થાય છે, કે આત્મા છે સોપણ તે અવિનાશ પડેલે નિત્ય નથી; ત્રણે કાલ હોય એવો પદાર્થ નથી, માત્ર દેહના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય, અને વિયોગે નાશ પામે. ૬૦.

૩. અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, ક્ષણે ક્ષણે પલટાય;
 ए अनुभवधी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय. ૬૧.

અથવા વસ્તુ ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી જોવામાં આવે છે, તેથી સને વસ્તુ ક્ષણિક છે, અને અનુભવથી જોતાં પણ આત્મા નિત્ય જણાતો નથી. ૬૧.

૨. સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

(‘આત્મા નિત્ય છે,’ એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—)

देह मात्र संयोग છે, घळी जह, रूपी, इदय;
 चेतननां उत्पत्ति छय, कोना अनुभव घश्य? ૬૨.

દેહમાત્ર પરમાણુનો સંયોગ છે, અથવા સંયોગે કરી આત્માના સંવંધમાં છે. વઝી તે દેહ જહ છે, રૂપી છે. અને હૃદય પડેલે સીંચા કોઈ દ્રણનો તે જાણવાનો વિષય છે; પડેલે તે પોતે પોતાને જાણતો નથી, સી ચેતનનાં ઉત્પત્તિ અને નાશ તે ક્યાંથી જાણે? તે દેહના પરમાણુ પરમાણુનો

વિચાર કરતાં પણ તે જડ જ છે, એમ સમજાય છે. તેથી તેમાંથી ચેતનઉત્પત્તિ થવાયોગ્ય નથી, અને ઉત્પત્તિ થવાયોગ્ય નથી તેથી ચેતન તેમાં નાશ પણ પામવાયોગ્ય નથી. વચ્ચી તે દેહ રૂપી ઇટલે સ્થૂલાદિ પરિણામવાળો છે; અને ચેતન દ્રષ્ટા છે, ત્યારે તેના સંયોગથી ચેતનની ઉત્પત્તિ શી રીતે થાય! અને તેમાં હવે પણ કેમ થાય! દેહમાંથી ચેતન ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમાં જ નાશ પામે છે, એ વાત કોના અનુભવને વશ રહી! અર્થાત્ એમ કેળે જાણ્યું! કેમકે જાણનાર એવા ચેતનની ઉત્પત્તિ દેહથી પ્રથમ છે નહીં, અને નાશ તો તેથી પહેલાં છે, ત્યારે એ અનુભવ થયો કોને!

આશંકાઃ—જીવનું સ્વરૂપ અવિનાશી ઇટલે નિત્ય, ત્રિકાલ રહેવાવાળું સંભવતું નથી; દેહના યોગથી ઇટલે દેહના જન્મ સાથે તે જન્મે છે અને દેહના વિયોગે ઇટલે દેહના નાશથી તે નાશ પામે છે એ આશંકાનું

સમાધાનઃ—દેહ છે તે જીવને માત્ર સંયોગ સંબંધે છે, પણ જીવનું મૂલ સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થવાનું ફંદે તે કારણ નથી. અથવા દેહ છે તે માત્ર સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલો એવો પદાર્થ છે. વચ્ચી તે જડ છે ઇટલે કોઈને જાણતો નથી; પોતાને તે જાણતો નથી તો ધીજાને શું જાણે! વચ્ચી દેહ રૂપી છે, સ્થૂલાદિ સ્વભાવવાળો છે અને ચક્ષુનો વિષય છે. એ પ્રકારે દેહનું સ્વરૂપ છે, તો તે ચેતનનાં ઉત્પત્તિ અને હચને શી રીતે જાણે! અર્થાત્ પોતાને તે જાણતો નથી તો ‘મારાથી આ ચેતન ઉત્પન્ન થયું છે, એમ શી રીતે જાણે! અને ‘મારા છૂટી જવા પછી આ ચેતન છૂટી જશે અર્થાત્ નાશ પામશે’ એમ જડ એવો દેહ શી રીતે જાણે! કેમકે જાણનારો પદાર્થ તો જાણનાર જ રહે છે; દેહ જાણનાર થઈ શક્તો નથી, તો પછી ચેતનનાં ઉત્પત્તિ હચનો અનુભવ કેને વશ્ય કહેવો!

દેહેને વશ તો કહેવાય એવું છે જ નહીં, કેમકે તે પ્રત્યક્ષ જડ છે, અને તેનું જડપણ જાણનારો એવો તેથી ભિન્ન ધીજો પદાર્થ પણ સમજાય છે.

જો કદી એમ કહીએ, કે ચેતનનાં ઉત્પત્તિલય ચેતન જાણે છે તો તે વાત તો બોલતાં જ વિઘ્ન પામે છે. કેમકે, ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય જાણનાર તરિકે ચેતનનો જ અંગીકાર કરવો પડ્યો, ઇટલે એ વચન તો માત્ર અપસિદ્ધાંતરૂપ અને કહેવા માત્ર થયું. જેમ ‘મારા મોઢામાં જીમ નથી’ એવું વચન કોઈ કહે તેમ ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય ચેતન જાણે છે માટે ચેતન નિત્ય નથી, એમ કહીએ તે તેનું પ્રમાણ થયું.

તે પ્રમાણનું કેવું યથાર્થપણું છે તે સમેજ વિચારી જુઓ. ૬૨.

૨. જેના અનુભવ વશ્ય એ, ઉત્પન્ન લયનું જ્ઞાન;
તે તેથી જૂદા વિના, યાવ ન કેમ્ ભાન. ૬૩.

જેના અનુભવમાં એ ઉત્પત્તિ અને નાશનું જ્ઞાન થતે તે માન તેથી જૂદા વિના કોઈ પ્રકારે પણ સંભવતું નથી, અર્થાત્ ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય થાય છે, એવો કોઈને પણ અનુભવ થવાયોગ્ય છે નહીં.

દેહની ઉત્પત્તિ અને દેહના લ્યનુ જ્ઞાન જેના અનુભવમા વર્તે છે, તે તે દેહથી જૂદો ન હોય તો કોઈ પણ પ્રકારે દેહની ઉત્પત્તિ અને લ્યનું જ્ઞાન થાય નહીં. અથવા જેની ઉત્પત્તિ અને લ્ય જે જાણે છે તે તેથી જૂદો જ હોય, કેમકે તે ઉત્પત્તિલ્યરૂપ ન ઠયો, પણ તેનો જાણનાર ઠયો. માટે તે બેની એકતા કેમ થાય? ૬૨.

૩. જે સંયોગો દેખિયે, તે તે અનુભવ હૃદય;

ઉપજે નહીં સંયોગથી, આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ. ૬૩.

જે જે સયોગો દેસીય છીય તે તે અનુભવત્વરૂપ એવા આત્માના દૃશ્ય પટલે તેને આત્મા જાણે છે, અને તે સયોગનું સ્વરૂપ વિચારતાં એવો કોઈ પણ સયોગ સમજાતો નથી કે જેથી આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે આત્મા સંયોગથી નહીં ઉત્પન્ન થયેલો એવો છે; અર્થાત્ અસંયોગી છે, સામાનિક પદાર્થ છે, માટે તે પ્રત્યક્ષ 'નિત્ય' સમજાય છે.

જે જે દેહાદિ સંયોગો દેસાય છે તે તે અનુભવ સ્વરૂપ એવા આત્માનાં હૃદય છે, અર્થાત્ આત્મા તેને જુએ છે અને જાણે છે, એવા પદાર્થ છે. તે વગર સયોગોનો વિચાર કરી જુઓ તો કોઈ પણ સંયોગથી અનુભવત્વરૂપ એવો આત્મા ઉત્પન્ન થઈ શકવા યોગ્ય તમને જણાશે નહીં.

કોઈ પણ સંયોગો તમને જાણતા નથી અને તમે તે સર્વસંયોગોને જાણો છો એજ તમારું તેથી જુદાપણું અને સયોગીપણુ પટલે તે સયોગીથી ઉત્પન્ન નહીં થવાપણુ સહજે સિદ્ધ થાય છે, અને અનુભવમા આવે છે. તેથી પટલે કોઈ પણ સયોગોથી જેની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી, કોઈ પણ સંયોગો જેની ઉત્પત્તિ માટે અનુભવમા આવી શકતા નથી, જે સયોગો કહિયે તેથી તે અનુભવ ન્યારો ને ન્યારો જ માત્ર તેને જાણનાર રૂપે જ રહે છે, તે અનુભવ સ્વરૂપ આત્માને તમે નિત્ય અને અસ્પર્શ્ય પટલે તે સયોગોના માવરૂપ મ્પર્દાને પામ્યો નથી, એમ જાણો. ૬૪.

૪. જહથી ચેતન ઉપજે, ચેતનથી જહ થાય,

એવો અનુભવ કોઈને, ક્યારે કદી ન થાય. ૬૫.

જહથી ચેતન ઉપજે, અને ચેતનથી જહ ઉત્પન્ન થાય એવો કોઈને ક્યારે કદીપણ અનુભવ થાય નહીં. ૬૫.

૫. કોઈ સંયોગોથી નહીં, જેની ઉત્પત્તિ થાય;

નાશ ન તેનો કોઈમાં તેથી નિત્ય સદાય. ૬૬.

જેની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ સંયોગોથી થાય નહીં, તેનો નાશ પણ કોઈને વિષે થાય નહીં, માટે આના વિકાસ 'નિત્ય' છે."

કોઈ પણ સંયોગોથી જે ઉત્પન્ન ન થયું હોય અર્થાત્ પોતાના સ્વમાવથી કરીને જે પદાર્થ સિદ્ધ હોય તેનો લ્ય બીજા કોઈ પણ પદાર્થમા થાય નહીં; અને જો બીજા પદાર્થમા તેનો લ્ય

તો હોય તો તેમાંથી તેની પ્રથમ ઉત્પત્તિ થવી જોઈતી હતી, નહીં તો તેમાં તેની લ્પ્તરૂપ પ્રેયતા થાય નહીં, માટે આત્મા અનુત્પન્ન અને અવિનાશી જાણીને નિત્ય છે એવી પ્રતીતિ કરવી ધોમ્ય લાગશે. ૬૬.

૬. ક્રોધાદિ તરતમ્યતા, સર્પાદિકની માંય;

પૂર્વજન્મસંસ્કાર તે, જીવનિત્યતા ત્યાંય. ૬૭.

ક્રોધાદિ પ્રકૃતિઓનું વિશેષણું સર્પ વગેરે પ્રાણીમાં જન્મથી જ જોવામાં આવે છે, વર્તમાનદેહે જો તે અભ્યાસ કર્યો નથી; જન્મની સાથે જ તે છે. ઇટલે એ પૂર્વજન્મનો જ સંસ્કાર છે. જે પૂર્વજન્મ જીવની નિત્યતા સિદ્ધ કરે છે.

સર્પમાં જન્મથી ક્રોધનું વિશેષણું જોવામાં આવે છે, પારેવાને વિષે જન્મથી જ નિર્દિસકણું જોવામાં આવે છે, માંકડ આદિ જંતુઓને પકડતાં તેને પકડવાથી દુઃખ થાય છે એવી ભય સંજ્ઞા પ્રથમથી તેના અનુભવમાં રહી છે, તેથી તે નાશી જવાનું પ્રયત્ન કરે છે; કૈક પ્રાણીમાં જન્મથી પ્રીતિનું, કૈકમાં સમતાનું, કૈકમાં વિશેષ નિર્ભયતાનું, કૈકમાં ગંધીરતાનું, કૈકમાં વિશેષ ભયસંજ્ઞાનું, કૈકમાં કામાદિ પ્રત્યે અસગતાનું, અને કૈકને આહારાદિ વિષે અધિક અધિક લુચ્છપણાનું વિશેષણું જોવામાં આવે છે; એ આદિ ભેદ ઇટલે ક્રોધાદિ સજ્ઞાના ન્યૂનાધિકપણા આદિથી તેમ જ તે તે પ્રકૃતિઓ જન્મથી સહચારીપણે રહી જોવામાં આવે છે તેથી તેનું કારણ પૂર્વના સંસ્કારો જ સંભવે છે.

કદાપિ એમ કહીએ કે ગર્ભમાં વીર્ય રેતના ગુણના યોગથી તે તે પ્રકારના ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તેમાં પૂર્વજન્મ કંઈ કારણમૂત નથી; એ કહેવું પણ યથાર્થ નથી. જે માવાપો કામને વિષે વિશેષ પ્રીતિવાઙ્માં જોવામાં આવે છે, તેના પુત્રો પરમ વીતરાગ જેવા વાઙ્છપણાથી જ જોવામાં આવે છે; વઙ્છી જે માવાપોમાં ક્રોધનું વિશેષણું જોવામાં આવે છે, તેની સતતિમાં સમતાનું વિશેષણું દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તે શી રીતે થાય? વઙ્છી તે વીર્ય રેતના તેવા ગુણો સંભવતા નથી, કેમકે તે વીર્ય રેત પોતે ચેતન નથી, તેમાં ચેતન સંચરે છે, ઇટલે વેદ ધારણ કરે છે; ઇથી કરીને વીર્ય રેતને આશ્રયે ક્રોધાદિ ભાવ ગળી શકાય નહીં, ચેતનવિના કોઈ પણ સ્થળે તેવા ભાવો અનુભવમાં આવતા નથી. માત્ર તે ચેતનાશ્રિત છે, ઇટલે વીર્ય રેતના ગુણો નથી; જેથી તેનાં ન્યૂનાધિકે કરી ક્રોધાદિનું ન્યૂનાધિકપણું મુખ્યપણે થઈ શકવાયોમ્ય નથી ચેતનના ઓછા અધિકા પ્રયોગથી ક્રોધાદિનું ન્યૂનાધિકપણું થાય છે, જેથી ગર્ભના વીર્ય રેતનો ગુણ નહીં, પણ ચેતનનો તે ગુણને આશ્રય છે; અને તે ન્યૂનાધિકપણું તે ચેતનના પૂર્વના અભ્યાસથી જ સંભવે છે, કેમકે કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ ન થાય. ચેતનનો પૂર્વપ્રયોગ તથા-પ્રકારે હોય, તો તે સંસ્કાર વર્તે; જેથી આ વેદાદિ પ્રથમના સંસ્કારોનો અનુભવ થાય છે, અને તે સંસ્કારો પૂર્વજન્મ સિદ્ધ કરે છે, અને પૂર્વજન્મની સિદ્ધિથી આત્માની નિત્યતા સહજે સિદ્ધ થાય છે. ૬૭.*

* જુઓ ભાગ ૪૦, ૬૫૬ વગેરે. મ. કિ.

૭. આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે, પર્યાયે પલટાય;

ચાઝાદિ ઘય ઋણ્યનું, જ્ઞાન એકને ધાય. ૬૮.

આત્મા વસ્તુપણે નિત્ય છે. સમયે સમયે જ્ઞાનાદિ પરિણામના પલટવાથી તેના પર્યાયનું પલટવા-પણું છે. (કંઈ સમુદ્ર પલટાતો નથી, માત્ર મોજાં પલટાય છે, તેની વેંટે.) જેમ બાઝ, યુવાન અને વૃદ્ધ એ ઋણ અવસ્થા છે, તે આત્માને ત્રિભાવથી પર્યાય છે અને બાઝ અવસ્થા વર્તતાં આત્મા બાઝક જણાતો, તે બાઝ અવસ્થા છોડી ઝ્યારે યુવાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે યુવાન જણાયો, અને યુવાવસ્થા તજી વૃદ્ધાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે વૃદ્ધ જણાયો. એ ઋણે અવસ્થાનો મેદ થયો તે પર્યાયમેદ છે, પણ તે ઋણે અવસ્થામાં આત્મદ્રવ્યનો મેદ થયો નહીં, અર્થાત્ અવસ્થાઓ બદલાઈ પણ આત્મા બદલાયો નથી. આત્મા એ ઋણે અવસ્થાને જાણે છે, અને તે ઋણે અવસ્થાની તેને જ સ્મૃતિ છે. ઋણે અવસ્થામાં આત્મા એક હોય તો એમ બને, પણ જો આત્મા ક્ષણે ક્ષણે બદલાતો હોય તો તેવો અનુભવ બને જ નહીં. ૬૮.

૮. અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનું, જે જાણી વદનાર;

વદનારો તે ક્ષણિક નહીં, કર અનુભવ નિર્ધાર. ૬૯.

વઝી અમુક પદાર્થ ક્ષણિક છે એમ જે જાણે છે, અને ક્ષણિકપણું કહે છે તે કહેનાર અર્થાત્ જાણનાર ક્ષણિક હોય નહીં, કેમકે પ્રથમ ક્ષણે અનુભવ થયો તેને વીજે ક્ષણે તે અનુભવ કહી શકાય, તે વીજે ક્ષણે પોતે ન હોય તો ક્યાંથી કહે? માટે એ અનુભવથી પણ આત્માના અક્ષણિકપણાનો નિશ્ચય કર. ૬૯.

૯. ક્યારે કોઈ વસ્તુનો, કેવલ હોય ન નાશ;

ચેતન પામે નાશ તો કેમાં મઠે? તપાસ. ૭૦.

વઝી કોઈ પણ વસ્તુનો કોઈ પણ કાળે કેવલ તો નાશ થાય જ નહીં; માત્ર અવસ્થાંતર ધાય, માટે ચેતનનો પણ કેવલ નાશ થાય નહીં. અને અવસ્થાંતરરૂપ નાશ થતો હોય તો તે કેમાં મઠે, અથવા કેવા પ્રકારનું અવસ્થાંતર પામે તે તપાસ. અર્થાત્ ઘટાદિ પદાર્થ ફુટી જાય છે, ઇટલે છોકો એમ કહે છે કે ઘડો નાશ પામ્યો છે, કંઈ માટીપણું નાશ પામ્યું નથી. તે હિન્નમિત્ર થઈ જઈ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ મૂકો થાય, તોપણ પરમાણુસમૂહરૂપે રહે, પણ કેવલ નાશ ન થાય; અને તેમાનું એક પરમાણુ પણ ઘટે નહીં, કેમકે અનુભવથી જોતાં અવસ્થાંતર થઈ શકે, પણ પદાર્થનો સમૂહનો નાશ થાય એમ માસી જ શકવા યોગ્ય નથી, ઇટલે જો તું ચેતનનો નાશ કહે, તોપણ કેવલ નાશ તો કહી જ શકાય નહીં; અવસ્થાંતરરૂપ નાશ કહેવાય. જેમ ઘટ ફુટી જઈ ક્રમે કરી પરમાણુસમૂહરૂપે સ્થિતિમાં રહે, તેમ ચેતનનો અવસ્થાંતરરૂપ નાશ તારે કહેવો હોય તો તે :શી સ્થિતિમાં રહે, અથવા ઘટના પરમાણુઓ જેમ પરમાણુસમૂહમાં મઝ્યા તેમ ચેતન કંઈ વસ્તુમાં મઝવાયોગ્ય છે તે તપાસ; અર્થાત્ એ પ્રકારે તું અનુભવ કરી જોઈશ તો કોઈમાં નહીં મઝી શકવાયોગ્ય, અથવા પરસ્પરરૂપે અવસ્થાંતર નહીં પામવાયોગ્ય એવું ચેતન ઇટલે આત્મા તને માસમાન મનો. ૭૦.

૩. શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

(આત્મા કર્મનો કર્તા નથી, એમ શિષ્ય કહે છે :—)

૧. કર્તા જીવ ન કર્મનો, કર્મ જ કર્તા કર્મ;
અથવા સહજ સ્વભાવ કાં કર્મ જીવનો ધર્મ. ૭૧.

જીવ કર્મનો કર્તા નથી, કર્મના કર્તા કર્મ છે. અથવા અનાયાસે તે થયાં કરે છે. એમ નહીં, ને જીવ જ તેનો કર્તા છે એમ કહો તો પછી તે જીવનો ધર્મ જ છે, અર્થાત્ ધર્મ હોવાથી ક્યારે નિવૃત્ત ન થાય. ૭૧.

૨. આત્મા સદા અસંગ જે, કરે પ્રકૃતિ વંધ;
અથવા ईश्वर પ્રેરણા, તેથી જીવ અવંધ. ૭૨.

અથવા એમ નહીં, તો આત્મા સદા અસંગ છે, અને સત્ત્વાદિ ગુણવાળી પ્રકૃતિ કર્મનો વંધ કરે છે; તેમ નહીં, તો જીવને કર્મ કરવાની પ્રેરણા ईश्वર કરે છે, તેથી ईश्वરેચ્છારૂપ હોવાથી જીવ તે કર્મથી 'અવંધ' છે. ૭૨.

૩. માટે મોક્ષ ઉપાયનો, કોઈ ન હેતુ જણાય;
કર્મતણું કર્તાપણું કાં નહીં, કાં નહીં જાય. ૭૩.

માટે જીવ કોઈ રીતે કર્મનો કર્તા થઈ શકતો નથી, અને મોક્ષનો ઉપાય કરવાનો કોઈ હેતુ જણાતો નથી; કાં જીવને કર્મનું કર્તાપણું નથી અને જો કર્તાપણું હોય તો કોઈ રીતે તે તેનો સમાવ મટવાયોગ્ય નથી. ૭૩.

૩. સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

(કર્મનું કર્તાપણું આત્માને જે પ્રકારે છે તે પ્રકારે સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે :—)

૧. હોય ન ચેતન પ્રેરણા, કોણ મહે તો કર્મ ?
જડસ્વભાવ નહીં પ્રેરણા, જુઓ વિચારી ધર્મ. ૭૪.

ચેતન ઇટલે આત્માની પ્રેરણારૂપ પ્રવૃત્તિ ન હોય, તો કર્મને કોણ ગ્રહણ કરે? જડનો સ્વભાવ પ્રેરણા નથી. જડ અને ચેતન વેચના ધર્મ વિચારી જુઓ.

જો ચેતનની પ્રેરણા ન હોય, તો કર્મ કોણ ગ્રહણ કરે? પ્રેરણાપણે ગ્રહણ કરાવવારૂપ સ્વભાવ જડનો છે જ નહીં; અને એમ હોય તો ઘટ, પટાદિ પળ ક્રોધાદિ ભાવનાં પરિણમવા જોઈએ, અને કર્મના ગ્રહણકર્તા હોવા જોઈએ, પણ તેવો અનુભવ તો કોઈને ક્યારે પણ થતો નથી; જેથી ચેતન ઇટલે જીવ કર્મ ગ્રહણ કરે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે; અને તે માટે કર્મનો કર્તા કહીએ છીએ. અર્થાત્ એમ જીવ કર્મનો કર્તા છે.

“કર્મના કર્તા કર્મ કહેવાય કે કેમ?” તેનું પણ સમાધાન આપી થશે કે જડ કર્મનાં પ્રેરણારૂપ ધર્મ નહીં હોવાથી તે તે રીતે ગ્રહણ કરવાને અસમર્થ છે; અને કર્મનું કરવાપણું જીવને છે, કેમકે તેને વિષે પ્રેરણા શકિ છે. ૭૪.

૨. જો ચેતન કરતું નથી, થતાં નથી તો કર્મ;

તેથી સહજ સ્વભાવ નહીં, તેમ જ નહીં જીવધર્મ. ૭૫.

આત્મા જો કર્મ કરતો નથી, તો તે થતાં નથી; તેથી સહજ સ્વભાવે પટલે અનાયાસે તે થાય એમ કહેવું ઘટતું નથી; તેમ જ તે જીવનો ધર્મ પણ નહીં, કેમકે સ્વભાવનો નાશ થાય નહીં, અને આત્મા ન કરે તો કર્મ થાય નહીં, પટલે એ ભાવ ટકી શકે છે, માટે તે આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ નહીં. ૭૫.

૩. કેવલ હોત અસંગ જો, ભાસત તને ન કેમ ?

અસંગ છે પરમાર્થથી, પણ નિજમાને તેમ. ૭૬.

કેવલ જો અસંગ હોત, અર્થાત્ વ્યારે પણ તેને કર્મનું કરવાપણું ન હોત, તો તને પોતાને તે આત્મા પ્રથમથી કેમ ન ભાસત ? પરમાર્થથી તે આત્મા અસંગ છે, પણ તે તો વ્યારે સ્વરૂપનું માન થાય ત્યારે થાય. ૭૬.

૪. કર્ત્તા ईश्वर को नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव;

अथवा प्रेरक ते गण्ये, ईश्वर दोष प्रभाव. ७७.*

જગત્તો અથવા જીવોનાં કર્મનો ईश्वर કર્ત્તા કોઈ છે નહીં; શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ જેનો થયો છે તે ईश्वર છે, અને તેને જો પ્રેરક પટલે કર્મકર્ત્તા ગણીએ તો તેને દોષનો પ્રભાવ થયો ગણાવો જોઈએ; માટે ईश्वરની પ્રેરણા જીવના કર્મ કરવામાં પણ કહેવાય નહીં.

હવે અનાયાસથી તે કર્મો થતાં હોય ? એમ કશું તે વિચારીએ.

અનાયાસ પટલે શું ?

(૧) આત્માએ નહીં ચિંતવેલું ?

(૨) અથવા આત્માનું કંઈ પણ કર્તૃત્વ છતાં પ્રવર્તેલું નહીં ?

(૩) અથવા ईश्वરાદિ કોઈ કર્મ વઝગાડી દે તેથી થયેલું ?

(૪) અથવા પ્રકૃતિ પરાણે વઝગે તેથી થયેલું ? એવા મુલ્ય ચાર વિકલ્પથી અનાયાસકર્ત્તાપણું નિષ્કારવાયોગ્ય છે.

પ્રથમ વિકલ્પ આત્માએ નહીં ચિંતવેલું એવો છે. જો, તેમ થતું હોય તો તો કર્મનું પ્રહવાપણું રહેતું જ નથી, અને જ્યાં પ્રહવાપણું રહે નહીં ત્યાં કર્મનું હોવાપણું સંભવતું નથી, અને જીવ તો પ્રત્યક્ષ ચિંતવન કરે છે, અને પ્રહણાપ્રહણ કરે છે એમ અનુભવ થાય છે. જેમાં તે કોઈ પણ રીતે પ્રવર્તેલો જ નથી, તેવા ક્રોધાદિ ભાવ તેને સંપ્રાપ્ત થતા જ નથી; તેથી એમ જણાય છે કે નહીં ચિંતવેલું અથવા આત્માપી નહીં પ્રવર્તેલાં એમાં કર્મોનું પ્રહણ તેને થવાયોગ્ય નથી, પટલે એ વલે પ્રકારે અનાયાસ કર્મનું પ્રહણ સિદ્ધ થતું નથી.

પ્રીત્તો પ્રકાર ईश्वરાદિ કોઈ કર્મ વઝગાડી દે તેથી અનાયાસ કર્મનું પ્રહણ થાય છે એમ કહીએ તો તે ઘટતું નથી. પ્રથમ તો ईश्वરનું સ્વરૂપ નિર્ધારિતું પડે છે; અને એ પ્રસંગ પણ

વિશેષ સમજવાયોગ્ય છે તથાપિ અત્રે ईश्वर के विष्णुआदि कर्त्तानो कोई रीते स्वीकार करी लईए छीए, अने ते पर विचार करीए छीए:-

जो ईश्वरादि कर्मना वळगढनार होय तो तो जीव नामनो वच्चे कोई पण पदार्थ रखो नहीं, केमके भेरणादि धर्म करीने तेजुं अस्तित्व समजातुं हतुं, ते भेरणादि तो ईश्वरकृत ठर्या, अपवा ईश्वरना गुण ठर्या; तो पछी बाकी जीवनं स्वरूप मुं रहूं के तेने जीव एटले आत्मा कहीए? एटले कर्म ईश्वरभेरित नहीं पण आत्मानां पोतानां ज करेलां होवांयोग्य छे.

तेम चौथो विकल्प प्रकृत्यादि पराणे वळगवाथी कर्म धतां होय? ते विकल्प पण यथार्थ नयी. केमके प्रकृत्यादि जड छे, तेने आत्मा ग्रहण न करे तो ते शी रीते वळगवायोग्य थाय? अथवा द्रव्यकर्मनुं बीजुं नाम प्रकृति छे; एटले कर्मनुं कर्त्तापणुं कर्मने ज कहेवा बराबर थयुं. ते तो पूर्वे निषेधी देखावुं छे. प्रकृति नहीं, तो अंतःकरणादि कर्म ग्रहण करे, तेथी आत्मानां कर्त्तापणुं वळगे छे, एम कहीए तो ते पण एकाति सिद्ध नयी. अंतःकरणादि पण चेतननी भेरणादिना अंतःकरणादिरूपे भयम ठरे ज क्यांथी? चेतन जे कर्मवळगणानुं मनन करवा अवलंबन ले छे, ते अंतःकरण छे. जो चेतन मनन करे नहीं, तो कई ते वळगणामां मनन करवानो धर्म नहीं; ते तो मात्र जड छे. चेतननी भेरणाथी चेतन तेने अवलंबीने कई ग्रहण करे छे तेथी तेना बिषे कर्त्तापणुं आरोपाय छे, पण मुख्यपणे ते चेतन कर्मनो कर्त्ता छे.

(आ स्वच्छे वेदांतादि दृष्टिए विचारशो तो अमारां आ वाक्यो आतिगत पुरुषनां कहेलां लगशे. पण हवे जे प्रकार कखो छे ते समजवाथी तमने ते वाक्यनी यथातथ्यता लगशे, अने आतिगतपणुं भासमान नहीं थाय.)

जो कोई पण प्रकारे आत्मानुं कर्मनुं कर्त्तृत्वपणुं न होय, तो कोई पण प्रकारे तेजुं भोक्तृत्वपणुं पण न ठरे, अने ज्यारे एम ज होय तो पछी तेना कोई पण प्रकारनां दुःखोनो संभव पण न ज थाय. ज्यारे कोई पण प्रकारनां दुःखोनो संभव आत्माने न ज थतो होय तो पछी वेदांतादि शास्त्रो सर्वदुःखथी क्षय थवानो जे मार्ग उपदेशे छे ते शा माटे उपदेशे छे? 'ज्यांजुषी आत्मज्ञान थाय नहीं त्यांजुषी दुःखनी आत्यंतिक निवृत्ति थाय नहीं,' एम वेदांतादि कहे छे. ते जो दुःख न ज होय, तो तेनी निवृत्तिनो उपाय शा माटे कहेवो जोईए? अने कर्त्तृत्वपणुं न होय, तो दुःखनुं भोक्तृत्वपणुं क्यांथी होय? एम विचार करवाथी कर्मनुं कर्त्तृत्व ठरे छे.

प्रश्न:-हवे अत्रे एक प्रश्न थवायोग्य छे अने तमे पण ते प्रश्न कर्तुं छे के "जो कर्मनुं कर्त्तापणुं आत्माने मानीए, तो तो आत्मानो ते धर्म ठरे, अने जे जेनो धर्म होय ते क्यारे पण उच्छेद थवायोग्य नहीं; अर्थात् तेनाथी केवल भिन्न पडी शकवायोग्य नहीं, जेम अग्निनी उष्णता अथवा प्रकाश तेम." एम ज जो कर्मनुं कर्त्तापणुं आत्मानो धर्म ठरे, तो ते नाश पावे नहीं.

ઉત્તર—સર્વે પ્રમાણાશના સ્વીકાર્યાવિના એમ ઠરે, પણ વિચારવાન હોય તે કોઈ એક પ્રમાણાશ સ્વીકારીને બીજા પ્રમાણાશનો નાશ ન કરે. 'તે જીવને કર્મનુ કર્તાપણુ ન હોય,' અથવા 'હોય તો તે પ્રતીત થવા યોગ્ય નથી,' એ આદિ પ્રશ્ન કર્યાના ઉત્તરમા જીવનુ કર્મનુ કર્તૃત્વ જણાવ્યુ છે. કર્મનુ કર્તૃત્વ હોય તો તે ટલે જ નહીં, એમ કાંઈ સિદ્ધાંત સમજવો યોગ્ય નથી, કેમકે જે જે કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરી હોય તે છોડી શકાય એટલે ત્યાગી શકાય, કેમકે ગ્રહણ કરેલી વસ્તુથી ગ્રહણ કરનારી વસ્તુનુ કેવલ એકત્વ કેમ થાય? તેથી જીવે ગ્રહણ કરેલા એવા જે દ્રવ્ય-કર્મ તેનો જીવ ત્યાગ કરે તો થઈ શકવાયોગ્ય છે, કેમકે તે તેને સહકારી સમાવે છે, સહન સમાવે નથી અને તે કર્મને મેં તમને અનાદિ અમ કહ્યો છે, અર્થાત્ તે કર્મનુ કર્તાપણુ અજ્ઞાનથી પ્રતિપાદન કર્યું છે, તેથી પણ તે નિવૃત્ત થવાયોગ્ય છે, એમ સાથે સમન્તુ પટે છે. જે જે અમ હોય છે, તે તે વસ્તુની ઊલટી સ્થિતિની માન્યતારૂપ હોય છે, અને તેથી તે ટલવા-યોગ્ય છે. જેમ મૃગનઝમાથી જઝ્ઝુદિ.

કહેવાનો હેતુ એ છે કે, અજ્ઞાને કરીને પણ જો આત્માને કર્તાપણુ ન હોય, તો તો કશુ ઉપદેશાદિ શ્રવણ, વિચાર, જ્ઞાન આદિ સમન્વાનો હેતુ રહેતો નથી ૭૭

હવે અહીં આગઝ જીવનુ પરમાર્થ જે કર્તાપણુ છે તે કહીએ છીએ

૫. ચેતન જો નિજમાનમા, કર્તા આપસ્થમાય;

વર્તે નહીં નિનમાનમા, કર્તા વસે પ્રમાય ૭૮

આત્મા જો પોતાના શુદ્ધ ચેતન્યાદિ સમાવમા વર્તે તો તે પોતાના તે જ સમાવનો કર્તા છે, અર્થાત્ તે જ સ્વરૂપમા પરિણમિત છે, અને તે શુદ્ધ ચેતન્યાદિ સમાવના માનમા વર્તેતો ન હોય ત્યારે કર્મમાવનો કર્તા છે

પોતાના સ્વરૂપના માનમા આત્મા પોતાના સમાવનો એટલે ચેતન્યાદિ સમાવનો જ કર્તા છે, અન્ય કોઈ પણ કર્તાદિનો કર્તા નથી, અને આત્મા જ્યારે પોતાના સ્વરૂપના માનમા વર્તે નહીં ત્યારે કર્મના પ્રમાવનો કર્તા કહ્યો છે

પરમાર્થે તો જીવ અક્રિય છે, એમ વેદાંતાદિનુ નિરૂપણ છે, અને જિનપ્રવચનમા પણ સિદ્ધ એટલે શુદ્ધાત્માનુ અક્રિયપણુ છે એમ નિરૂપણ કર્યું છે, છતાં અને આત્માને શુદ્ધાવસામા કર્તા હોવાથી સક્રિય કહ્યો એવો સંદેહ અને થવાયોગ્ય છે તે સંદેહ આ પ્રકારે દાખાવવા યોગ્ય છે—શુદ્ધાત્મા પરયોગનો, પરમાવનો અને વિમાવનો ત્યા કર્તા નથી, માટે અક્રિય કહેવાયોગ્ય છે; પણ ચેતન્યાદિ સમાવનો પણ આત્મા કર્તા નથી એમ જો કહીએ તો તો પડી તેનુ કંઈ પણ સ્વરૂપ ન રહે. શુદ્ધાત્માને યોગક્રિયા નહીં હોવાથી તે અક્રિય છે, પણ સામાયિક ચેતન્યાદિ સમાવરૂપ ત્રિયા હોવાથી તે સક્રિય છે. ચેતન્યાત્મપણુ આત્માને સામાયિક હોવાથી તેમા આત્માનુ પરિણમતુ તે એવાત્મપણે જ છે, અને તેથી પરમાર્થનયથી સક્રિય એવુ વિરોધણ ત્યા પણ આત્માને આપી શકાય નહીં નિજસ્થમાવના પરિણમવારૂપ સક્રિયતાથી નિજ

સ્વભાવનું કર્ત્તાપણું શુદ્ધાત્માને છે, તેથી કેવળ શુદ્ધ સ્વર્મ હોવાથી એકાત્મપણે પરિણમે છે તેથી સક્રિય કહેતાં પણ દોષ નથી.

જે વિચારે સક્રિયતા, અક્રિયતા નિરૂપણ કરી છે, તે વિચારના પરમાર્થને ગ્રહીને સક્રિયતા, અક્રિયતા કહેતાં કશો દોષ નથી. ૭૮.

૪. શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

(તે કર્મનું ભોક્તાપણું જીવને નહીં હોય? એમ શિષ્ય કહે છે:—)

૧. જીવ કર્મકર્તા કહો, પણ ભોક્તા નહીં હોય;

શું સમજે જડ કર્મ કે ફલપરિણામી હોય? ૭૯.

જીવને કર્મનો કર્તા કહીએ તોપણ તે કર્મનો ભોક્તા જીવ નહીં ઠરે, કેમકે જડ એવાં કર્મ શું સમજે કે તે ફલ દેવામાં પરિણામી થાય? અર્થાત્ ફલદાતા થાય? ૭૯.

૨. ફલદાતા ईશ્વર ગણ્યે, ભોક્તાપણું સ્થાય;

એમ કહે ईશ્વરતણું, ईશ્વરપણું જ જાય. ૮૦.

ફલદાતા ईશ્વર ગણીએ તો ભોક્તાપણું સાધી શકીએ, અર્થાત્ જીવને ईશ્વર કર્મ ભોગવાવે તેથી જીવ કર્મનો ભોક્તા સિદ્ધ થાય, પણ પરને ફલદેવા આદિ પ્રવૃત્તિવાળો ईશ્વર ગણીએ તો તેનું ईશ્વરપણું જ રહેતું નથી, એમ પણ પાછો વિરોધ આવે છે.

“ईશ્વર સિદ્ધ થયા વિના પૃથ્લે કર્મફલદાતૃત્વાદિ કોઈ પણ ईશ્વર ઈર્થ્યા વિના જગત્ની વ્યવસ્થા રહેવી સંભવતી નથી,” એવા અભિપ્રાય પરત્વે નીચે પ્રમાણે વિચારવા યોગ્ય છે:—

જો કર્મનાં ફલને ईશ્વર આપે છે એમ ગણીએ તો ત્યાં ईશ્વરનું ईશ્વરપણું જ રહેતું નથી, કેમકે પરને ફલ દેવા આદિ પ્રપંચમાં પ્રવર્તતાં ईશ્વરને દેહાદિ અનેક પ્રકારનો સંગ થવો સંભવે છે, અને તેથી યથાર્થ શુદ્ધતાનો ભંગ થાય છે. મુક્તજીવ જેમ નિષ્ક્રિય છે અર્થાત્ પરમાવાદિનો કર્તા નથી, જો પરમાવાદિનો કર્તા થાય તો તો સંસારની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ જ ईશ્વર પણ પરને ફલદેવા આદિરૂપ ક્રિયામાં પ્રવર્તે તો તેને પણ પરમાવાદિના કર્તાપણાનો પ્રસંગ આવે છે. અને મુક્તજીવ કરતાં તેનું ન્યૂનત્વ ઠરે છે; તેથી તો તેનું ईશ્વરપણું જ ઉચ્છેદવા જેવી સ્થિતિ થાય છે.

વઢી જીવ અને ईશ્વરનો સ્વભાવભેદ માનતાં પણ અનેક દોષ સંભવે છે. વચ્ચેને જો ચૈતન્ય-સ્વભાવ માનીએ, તો વચ્ચે સમાન ધર્મના કર્તા થયા; તેમાં ईશ્વર જગતાદિ રહે અથવા કર્મનું ફલ આપવારૂપ કાર્ય કરે અને મુક્ત ગણાય; અને જીવ એક માત્ર દેહાદિ સૃષ્ટિ રહે, અને પોતાના કર્મોનું ફલ પામવા માટે ईશ્વરાશ્રય ગ્રહણ કરે, તેમ જ વંધમાં ગણાય એ યથાર્થ વાત દેખાતી નથી. એવી વિષમતા કેમ સંભવિત થાય?

વઢી જીવ કરતાં ईશ્વરનું સામર્થ્ય વિશેષ માનિએ તોપણ વિરોધ આવે છે. ईશ્વર શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ ગણીએ તો શુદ્ધ ચૈતન્ય એવા મુક્તજીવનાં અને તેમાં ભેદ પડવો ન જોઈએ,

અને ईश्वरથી કર્મનાં ફળ આપવાદિ કાર્ય ન થવાં જોઈએ; અથવા મુક્તજીવથી પણ તે કાર્ય થવું જોઈએ. અને ईश्वરને જો અશુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ ગણીએ તો તો સંસારી જીવો જેવી તેની સ્થિતિ ઠરે, ત્યાં પછી સર્વજ્ઞાદિ ગુણનો સંભવ ક્યાંથી થાય? અથવા દેહધારી સર્વજ્ઞની પેટે તેને 'દેહધારી સર્વજ્ઞ ईश्वર' માનીએ તોપણ સર્વ કર્મફળદાતૃત્વરૂપ 'વિશેષ સ્થાવ' ईश्वરમાં ક્યા ગુણને લીધે માનવાયોગ્ય થાય? અને દેહ તો નાશ પામવાયોગ્ય છે, તેથી ईश्वરનો પણ દેહ નાશ પામે, અને તે મુક્ત થયે કર્મફળદાતૃત્વ ન રહે, એ આદિ અનેક પ્રકારથી ईश्वરને કર્મ-ફળદાતૃત્વ કહેતાં દોષ આવે છે, અને ईश्वરને તેવે સ્વરૂપે માનતાં તેનું ईશ્વરપણું ઠરાવવા-સમાન થાય છે. ૮૦.

૩. ईश्वર સિદ્ધ થયા વિના, જગત્-નિયમ નહીં હોય;

પછી શુમાશુમ કર્મનાં, મોગ્યસ્થાન નહીં કોય. ૮૧.

તેવો ફળદાતા ईશ્વર સિદ્ધ થતો નથી પરંતુ જગત્નો નિયમ પણ કોઈ રહે નહીં, અને શુમાશુમ કર્મ મોગ્યવાનાં કોઈ સ્થાનક પણ ઠરે નહીં, પરંતુ જીવને કર્મનું મોક્ષત્વ ક્યાં રહ્યું? ૮૧.

૪. સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

(જીવને પોતાના કરેલાં કર્મનું મોક્ષાપણું છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—)

૧. માયકર્મ નિજકલ્પના, માટે ચૈતનરૂપ;

જીવધીર્યની સ્ફુરણા, ગ્રહણ કરે જડધૂપ. ૮૨.

માયકર્મ જીવને પોતાથી પ્રાપ્તિ છે, માટે તે ચૈતનરૂપ છે, અને તે પ્રાપ્તિને અનુયાયી થઈ જીવધીર્ય સ્ફુરાયમાન થાય છે, તેથી જડ એવાં દ્રવ્યકર્મની વર્ગણા તે ગ્રહણ કરે છે.

આશંકા:—કર્મ જડ છે તો તે શું સમજે કે આ જીવને આ રીતે મારે ફળ આપવું, અથવા તે સ્વરૂપે પરિણમવું? માટે જીવ કર્મનો મોક્ષ થવો સંભવતો નથી, એ આશંકાનું

સમાધાન:—જીવ પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી કર્મનો કર્ષા છે. તે અજ્ઞાન તે ચૈતનરૂપ છે, અર્થાત્ જીવની પોતાની કલ્પના છે, અને તે કલ્પનાને અનુસરીને તેના ધીર્યસ્થાવની સ્ફુર્તિ થાય છે, અથવા તેનું સામર્થ્ય તદનુચાર્યપણે પરિણમે છે, અને તેથી જહની ધૂપ પરંતુ દ્રવ્ય-કર્મરૂપ પુત્રહત્તી વર્ગણાને તે ગ્રહણ કરે છે. ૮૨.

૨. શેર સુધા સમજે નહીં, જીવ રાગ ફળ ધાય;

એમ શુમાશુમ કર્મનું, મોક્ષાપણું જણાય. ૮૩.

શેર અને અમૃત પોતે જાણતાં નથી કે અમારે આ જીવને ફળ આપવું છે, તોપણ જે જીવ સ્થાય છે, તેને તે ફળ ધાય છે; એમ શુમાશુમ કર્મ આ જીવને આ ફળ આપવું છે, એમ જાણતાં નથી, શેરગ્રહણ કરનાર જીવ, શેર અમૃતના પરિણામની રીતે ફળ પામે છે.

શેર અને અમૃત પોતે એમ સમજતાં નથી કે અમને સ્નાનારને મૃત્યુ, દીર્ઘાયુષતા થાય છે, પણ સ્વાભાવે તેને ગ્રહણ કરનારમણે જેમ તેનું પરિણમવું થાય છે, તેમ જીવમાં શુભાશુભ કર્મ પણ પરિણમે છે, અને ફળ સમુલ્લ થાય છે; એમ જીવને કર્મનું મોક્ષાપણું સમજાય છે. ૮૩.

૩. એક રાંક ને એક નૃપ, એ આદિ જે મેદ;

કારણવિના ન કાર્ય તે, એ જ શુભાશુભ વેદ. ૮૪.

એક રાંક છે અને એક રાજા છે, એ આદિ શબ્દથી નીચપણું, ઝંચપણું, કુરુપણું, સુરુપણું એમ ઘણું વિચિત્રપણું છે; અને એવો જે મેદ રહે છે તે, સર્વને સમાનતા નથી તે જ શુભાશુભ કર્મનું મોક્ષાપણું છે એમ સિદ્ધ કરે છે, કેમકે કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી.

તે શુભાશુભ કર્મનું ફળ ન થતું હોય, તો એક રાંક અને એક રાજા એ આદિ જે મેદ છે, તે ન થવા જોઈએ, કેમકે જીવપણું સમાન છે, તથા મનુષ્યપણું સમાન છે, તો સર્વને સુલ્લ અથવા દુઃલ્લ પણ સમાન જોઈએ; જેને વદલે આવું વિચિત્રપણું જણાય છે, તે જ શુભાશુભ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલો મેદ છે, કેમકે કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. એમ શુભ અને અશુભ કર્મ મોગવાય છે. ૮૪.

૪. ફળદાતા ईश्वरतणी, એમાં નથી જરૂર;

કર્મ સ્વાભાવે પરિણમે, થાય મોગથી દૂર. ૮૫.

ફળદાતા ईश्वરની એમાં કંઈ જરૂર નથી. શેર અને અમૃતની રીતે શુભાશુભ કર્મ સ્વાભાવે પરિણમે છે; અને નિઃસત્ત્વ થયેથી શેર અને અમૃત ફળ દેતાં જેમ નિવૃત્ત થાય છે, તેમ શુભાશુભ કર્મને મોગવવાથી તે નિઃસત્ત્વ થયે નિવૃત્ત થાય છે.

શેર શેરપણે પરિણમે છે, અને અમૃત અમૃતપણે પરિણમે છે, તેમ અશુભ કર્મ અશુભપણે પરિણમે અને શુભ કર્મ શુભપણે પરિણમે છે, માટે જીવ જેવા જેવા અધ્યવસાયથી કર્મને ગ્રહણ કરે છે, તેવા તેવા વિપાક રૂપે કર્મ પરિણમે છે. અને જેમ શેર અને અમૃત પરિણમી રહે નિઃસત્ત્વ થાય છે, તેમ મોગથી તે કર્મ દૂર થાય છે. ૮૫.

૫. તે તે મોગ્ય વિશેષનાં, સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વાભાવ;

ગહન વાત છે શિષ્ય આ, કહી સંક્ષેપે સાચ. ૮૬.

ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ શુભગતિ છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ અશુભગતિ છે, શુભાશુભ અધ્યવસાય મિશ્રગતિ છે, અને તે જીવપરિણામ તે જ મુરુપણે તો ગતિ છે; તથાપિ ઉત્કૃષ્ટ શુભ દ્રવ્યનું ઝર્વગમન, ઉત્કૃષ્ટ અશુભ દ્રવ્યનું અવોગમન, શુભાશુભની મધ્યસ્થિતિ, એમ દ્રવ્યનો વિશેષ સ્વાભાવ છે. અને તે આદિ હેતુથી તે તે મોગ્યસ્થાનક હોવાંમોગ્ય છે. હે શિષ્ય! જડ ચેતનના સ્વાભાવ સંયોગાદિ સૂક્ષ્મસ્તરુપનો અત્રે ઘણો વિચાર શમાય છે, માટે આ વાત ગહન છે, તોપણ તેને સાચ સંક્ષેપમાં કહી છે.

આશંકા:—ईश्वर जो कर्मफल दाता न होय अथवा जगत्कर्त्ता न गणीए तो कर्म भोगवानां

વિશેષ સ્થાનકો ઇટલે નરકાદિ ગતિ આદિ સ્થાન ક્યાંથી હોય, કેમકે તેમાં તો રૂઢિચરણનાં કર્તૃત્વની જરૂર છે, એવી આશંકા પણ કરવા યોગ્ય નથી, કેમકે

સમાધાન:—મુલ્યપણે તો ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ દેવલોક છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ નરક છે, શુભાશુભ અધ્યવસાય તે મનુષ્ય તિર્યંચાદિ છે, અને સ્થાન વિશેષ ઇટલે ઊર્ધ્વલોકે દેવગતિ, ઇ આદિ મેદ છે. જીવ સમૂહનાં કર્મદ્રવ્યનાં પણ તે પરિણામ વિશેષ છે ઇટલે તે તે ગતિઓ જીવના કર્મ વિશેષ પરિણામાદિ સંભવે છે.

આ વાત ઘણી ગહન છે. કેમકે અર્ચિત્ય એવું જીવ વીર્ય, અર્ચિત્ય એવું પુરુષસામર્થ્ય એના સંયોગ વિશેષથી લોક પરિણમે છે. તેનો વિચાર કરવા માટે ઘણો વિસ્તાર કહેવો જોઈએ. પણ અત્ર તો મુલ્યકરીને આત્મા કર્મનો મોક્ષ છે ઇટલો લક્ષ કરાવવાનો હોવાથી સાવ સંક્ષેપે આ પ્રસંગ કહ્યો છે. ૮૬.

૫. શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

(જીવનો તે કર્મથી મોક્ષ નથી, એમ શિષ્ય કહે છે:—)

૧. કર્તા મોક્ષા જીવ હો, પણ તેનો નહીં મોક્ષ;

ધીત્યો કાલ અનંત પણ, વર્તમાન છે દોષ. ૮૭.

કર્તા મોક્ષા જીવ હો, પણ તેથી તેનો મોક્ષ થવાયોગ્ય નથી, કેમકે અનંતકાલ થયો તોપણ કર્મ કરવારૂપી દોષ હજી તેને વિષે વર્તમાન જ છે. ૮૭.

૨. શુભ કરે ફલ મોગવે, દેવાદિ ગતિ માંય;

અશુભ કરે નરકાદિ ફલ, કર્મરહિત ન ક્યાંય. ૮૮.

શુભ કર્મ કરે તો તેથી દેવાદિ ગતિમાં તેનું શુભ ફલ મોગવે, અને અશુભ કર્મ કરે તો નરકાદિ ગતિને વિષે તેનું અશુભ ફલ મોગવે; પણ જીવ કર્મરહિત કોઈ સ્થાને હોય નહીં. ૮૮.

૫. સમાધાન.—સદ્ગુણ ઉવાચ.

(તે કર્મથી જીવનો મોક્ષ થઈ શકે છે, એમ સદ્ગુણ સમાધાન કરે છે:—)

૧. જેમ શુભાશુભ કર્મપદ, જાણ્યાં સફળ પ્રમાણ;

તેમ નિવૃત્તિ સફળતા, માટે મોક્ષ શુજાણ. ૮૯.

જેમ શુભાશુભ કર્મપદ તે જીવના કરવાથી તે થનાં જાણ્યાં, અને તેથી તેનું મોક્ષાપણું જાણ્યું, તેમ નહીં કરવાથી અથવા તે કર્મનિવૃત્તિ કરવાથી તે નિવૃત્તિ પણ થવાયોગ્ય છે; માટે તે નિવૃત્તિનું પણ સફળપણું છે; અર્થાત્ જેમ તે શુભાશુભ કર્મ અફળ જતાં નથી, તેમ તેની નિવૃત્તિ પણ અફળ જવાયોગ્ય નથી; માટે તે નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ છે એમ હે વિચક્ષણ! તું વિચાર. ૮૯.

૨. ધીત્યો કાલ અનંત છે, કર્મ શુભાશુભ માય;

મેદ શુભાશુભ છેદતાં, ઉપજે મોક્ષસ્વમાય. ૯૦.

કર્મરહિત અનંતકાલ ધીત્યો તે તે શુભાશુભ કર્મપત્તેની જીવની આસક્તિને લીધે ધીત્યો, પણ તેના પર ઉદાસીન થવાથી તે કર્મફળ છેદાય, અને તેથી મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટ થાય. ૯૦.

૩. દેહાદિ સંયોગનો, આત્મ્યંતિક વિયોગ;

સિદ્ધ મોક્ષ શાશ્વતપદે, નિજ અનંત સુખમોગ. ૧૧.

દેહાદિ સંયોગનો અનુક્રમે વિયોગ તો થયા કરે છે, પણ તે પાછો ગ્રહણ ન થાય તે રીતે વિયોગ કરવામાં આવે તો સિદ્ધસ્વરૂપ મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટે, અને શાશ્વતપદે અનંત આત્માનંદ મોગવાય. ૧૧.

૬. શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

(મોક્ષનો ઉપાય નથી, એમ શિષ્ય કહે છે:—)

૧. હોય કદાપિ મોક્ષપદ, નહીં અવિરોધ ઉપાય;

કમોં કાઠ અનંતનાં શાધી છેદ્યાં જાય? ૧૨.

મોક્ષપદ કદાપિ હોય તોપણ તે પ્રાપ્ત થવાનો કોઈ અવિરોધ પડતો યથાતથ્ય પ્રતીત થાય એવો ઉપાય જણાતો નથી, કેમકે અનંત કાઠનાં કમોં છે, તે આવા અલ્પાનુપ્યવાઠા મનુષ્ય-દેહથી કેમ છેદ્યાં જાય? ૧૨.

૨. અથવા મત દર્શન ઘણાં, કહે ઉપાય અનેક;

તેમાં મત સાચો કિયો? વને ન પદ વિવેક. ૧૩.

અથવા કદાપિ મનુષ્યદેહના અલ્પાનુપ્ય વગેરેની શંકા છોડી દઈએ, તોપણ મત અને દર્શન ઘણાં છે, અને તે મોક્ષના અનેક ઉપાયો કહે છે, અર્થાત્ કોઈ કંઈ કહે છે અને કોઈ કંઈ કહે છે, તેમાં કિયો મત સાચો એ વિવેક બની શકે એવો નથી. ૧૩.

૩. કયી જાતિમાં મોક્ષ છે? કિયા વેપમાં મોક્ષ?

બ્રહ્મો નિશ્ચય ના ઘને, ઘણા મેદ એ દોષ. ૧૪.

બ્રાહ્મણાદિ કઈ જાતિમાં મોક્ષ છે, અથવા કયા વેપમાં મોક્ષ છે, એનો નિશ્ચય પણ ન બની શકે એવો છે, કેમકે તેવા ઘણા મેદો છે, અને એ દોષો પણ મોક્ષનો ઉપાય પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય દેખાતો નથી. ૧૪.

૪. તેથી એમ જણાય છે, મળે ન મોક્ષ-ઉપાય;

જીવાદિ જાણ્યાતનો, શો ઉપકાર જ થાય? ૧૫.

તેથી એમ જણાય છે કે મોક્ષનો ઉપાય પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું નથી, માટે જીવાદિનું સ્વરૂપ જાણવાથી પણ શું ઉપકાર થાય? અર્થાત્ જે પદને અર્થે જાણવાં જોઈએ તે પદનો ઉપાય પ્રાપ્ત થવો અશક્ય દેખાય છે. ૧૫.

૫. પાંચે ઉત્તરથી થયું, સમાધાન સર્વોગ;

સમજું મોક્ષ-ઉપાય તો, ઉદય ઉદય સન્નાપ(મ્મ). ૧૬.

આપે પાંચે ઉત્તર કયા તેથી સર્વોગ પડતો નથી રીતે મારી શંકાનું સમાધાન થયું છે; પણ જો મોક્ષનો ઉપાય સમજું તો સન્નામ્મનો ઉદય ઉદય થાય.

(અને 'ઉદય' 'ઉદય' વે શબ્દ છે, તે પાંચ ઉત્તરના સમાધાનથી થયેલી મોક્ષપદની વિજ્ઞાસાનું તીવ્રપણું દર્શાવે છે.) ૯૬.

૬. સમાધાન—સદ્ગુરુ ઉત્તર.

(મોક્ષનો ઉપાય છે એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે :—)

૧. પાંચે ઉત્તરની ધર્મ, આત્મા વિષે પ્રતીતિ;
થાને મોક્ષોપાયની, સદ્ગુરુ પ્રતીતિ એ રીત. ૯૭.

પાંચે ઉત્તરની તારા આત્માને વિષે પ્રતીતિ થઈ છે, તો મોક્ષના ઉપાયની પણ એ જ રીતે તેને સદ્ગુરુ પ્રતીતિ થશે.

અને 'થશે' અને 'સદ્ગુરુ' એ શબ્દ સદ્ગુરુ કદા છે તે જેને પાંચ પદની શંકા નિવૃત્ત થઈ છે તેને મોક્ષોપાય સમજાવો ફરિ કઠળ જ નથી એમ દર્શાવવા, તથા શિષ્યનું વિશેષ વિજ્ઞાસપણું જાણી અવશ્ય તેને મોક્ષોપાય પરિણમશે એમ માસવાથી (તે વચન) કદા છે; એમ સદ્ગુરુનાં વચનનો આશય છે. ૯૭.

૨. કર્મમાત્ર અજ્ઞાન છે, મોક્ષમાત્ર નિજવાસ;
અંધકાર અજ્ઞાન સમ, નારી જ્ઞાનપ્રકાશ. ૯૮.

કર્મમાત્ર છે તે જીવનું અજ્ઞાન છે અને મોક્ષમાત્ર છે તે જીવના પોતાના સ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ થતી તે છે. અજ્ઞાનનો સમાવ અંધકાર જેવો છે. તેથી જેમ પ્રકાશ યતાં ઘળા કાઠનો અંધકાર છતાં નાશ પામે છે, તેમ જ્ઞાનપ્રકાશ યતાં અજ્ઞાન પણ નાશ પામે છે. ૯૮.

૩. જે જે કારણ વંધનાં, તેહ વંધનો વંધ;
તે કારણ છેદક દશા, મોક્ષવંધ મલબેત. ૯૯.

જે જે કારણો કર્મવંધનાં છે, તે તે કર્મવંધનો માર્ગ છે; અને તે તે કારણોને છેદે એવી જે દશા છે તે મોક્ષનો માર્ગ છે, મલબેત છે. ૯૯.

૪. રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ, મુરખ કર્મની પ્રંથ;
થાય નિવૃત્તિ જેદથી, તે જ મોક્ષનો વંધ. ૧૦૦.

રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એનું એકત્ર એ કર્મની મુરખ ગાંઠ છે; અર્થાત્ એ વિના કર્મનો વંધ ન થાય; તેથી જેથી નિવૃત્તિ થાય તે જ મોક્ષનો માર્ગ છે. ૧૦૦.

૫. આત્મા સત્ ચૈતન્યમય, સર્વાભાસરહિત;
જેથી કેપલ પામિયે, મોક્ષવંધ તે રીત. ૧૦૧.

'સત્' પરતે 'અવિનાશી', અને 'ચૈતન્યમય' પરતે 'સર્વાભાસરહિત' સર્વ વિમાલ અને દેહાદિ સંયોગના આભાસથી રહિત એવી 'આત્મા' પામિયે, તેમ મલબેત તે મોક્ષમાર્ગ છે. ૧૦૧.

૬. કર્મ અનંત પ્રકારનાં, તેમાં મુલ્યે આટ;
તેમાં મુલ્યે મોદિનીય, દમ્ભાય તે કર્મ પાટ

કર્મ અનંત પ્રકારનાં છે, પણ તેના મુલ્ય જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ પ્રકાર થાય છે. તેમાં પણ મુલ્ય મોહનીયકર્મ છે. તે મોહનીયકર્મ હણાય તેનો પાઠ કહું છું. ૧૦૨.

૭. કર્મ મોહનીય મેદ વે, દર્શન ચારિત્ર નામ;

હણે ધોધે વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ. ૧૦૩.

તે મોહનીય કર્મ વે મેદ છે;—એક ‘દર્શનમોહનીય’ પટલે ‘પરમાર્થને વિષે અપરમાર્થબુદ્ધિ અને અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થબુદ્ધિરૂપ;’ વીજી ‘ચારિત્રમોહનીય.’ ‘તથારૂપ પરમાર્થને પરમાર્થ જાણીને આત્મસ્વભાવમાં જે સ્થિરતા થાય, તે સ્થિરતાને રોધક એવા પૂર્વસંસ્કારરૂપ કપાય અને નોકપાય’ તે ચારિત્રમોહનીય.

દર્શનમોહનીયને આત્મબોધ, અને ચારિત્રમોહનીયને વીતરાગપણું નાશ કરે છે. આમ તેના અચૂક ઉપાય છે, કેમકે મિથ્યાબોધ તે દર્શનમોહનીય છે; તેનો પ્રતિપક્ષ સત્યાત્મબોધ છે. અને ચારિત્રમોહનીય રાગાદિક પરિણામરૂપ છે, તેનો પ્રતિપક્ષ વીતરાગભાવ છે. પટલે અંધકાર જેમ પ્રકાશ થવાથી નાશ પામે છે,—તે તેનો અચૂક ઉપાય છે, તેમ બોધ અને વીતરાગતા અનુક્રમે દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયરૂપ અંધકાર ટાલવામાં પ્રકાશસ્વરૂપ છે; માટે તે તેનો અચૂક ઉપાય છે. ૧૦૩.

૮. કર્મબંધ ક્રોધાદિથી, હણે ક્ષમાદિક તેહ;

પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને, ઇમાં શો સંદેહ? ૧૦૪.

ક્રોધાદિ ભાવથી કર્મબંધ થાય છે, અને ક્ષમાદિક ભાવથી તે હણાય છે; અર્થાત્ ક્ષમા શાસ્ત્રવાચી ક્રોધ રોકી શકાય છે, સરઘ્ઠાથી માયા રોકી શકાય છે, સંતોષથી લોભ રોકી શકાય છે; ઇમ રતિ અરતિ આદિના પ્રતિપક્ષથી તે તે દોષો રોકી શકાય છે, તે જ કર્મબંધનો નિરોધ છે; અને તે જ તેની નિષ્ક્રિય છે. વઝી સર્વને આ વાતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે, અથવા સર્વને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે એવું છે. ક્રોધાદિ રોક્યાં રોકાય છે, અને જે કર્મબંધને રોકે છે, તે અકર્મવશાનો માર્ગ છે. એ માર્ગ પરલોકે નહીં, પણ અત્રે અનુભવમાં આવે છે, તો ઇમાં સંદેહ શો કરવો? ૧૦૪.

૯. છોડી મત દર્શન તણો, આગ્રહ તેમ વિકરૂપ;

કહ્યો માર્ગ આ સાધશે, જન્મ તેહના અલ્પ. ૧૦૫.

આ મારો મત છે, માટે મારે વઝગી જ રહેલું, અથવા આ મારું દર્શન છે, માટે મને તેમ મારે તે સિદ્ધ કરવું એવો આગ્રહ અથવા એવા વિકરૂપને છોડીને આ જે માર્ગ કહ્યો છે, તે સાધશે, તેના અલ્પ જન્મ જાણવા.

અહીં ‘જન્મ’ શબ્દ વહુવચનમાં વાપર્યો છે, તે પટલું જ દર્શાવવાને કે કશિત્ તે સાધન અગૂણાં રહ્યાં તેથી, અથવા જઘન્ય કે મધ્યમ પરિણામની ધારાથી આરાધન થયાં હોય, તેથી સર્વ કર્મ ક્ષય થઈ ન શકવાથી વીજો જન્મ થવાનો સંભવ છે; પણ તે વહુ નહીં; વહુ જ અલ્પ. “સમક્ષિત આબ્યા પછી જો વમે નહીં, તો ધનામાં ધના પંદર ભવ થાય, ઇમ જિને કહ્યું છે,” અને “જે ઉત્કૃષ્ટપણે આરાધે તેનો તે ગમે પણ મોક્ષ થાય;” અત્રે તે વાતનો વિરોધ નથી. ૧૦૫.

૧૦. પદ્મપદનાં પદ્મપ્રશ્ન તેં પૂછ્યાં કરી વિચાર;
તે પદની સર્વોગતા, મોક્ષમાર્ગ નિરધાર ૧૦૬.

હે શિષ્ય! તેં છ પદનાં છ પ્રશ્નો વિચાર કરીને પૂછ્યાં છે, અને તે પદની સર્વોગતામાં મોક્ષમાર્ગ છે, એમ નિશ્ચય કર. અર્થાત્ એમાં કોઈ પણ પદ પદનાં કે અવિચારથી ઉત્પાતમાં મોક્ષમાર્ગ સિદ્ધ થતો નથી. ૧૦૬.

૧૧. જાતિ વેપનો મેદ નહીં, કહ્યો માર્ગ જો હોય;
સાધે તે મુક્તિ ટહે, એમાં મેદ ન કોય. ૧૦૭.

જે મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો તે હોય તો ગમે તે જાતિ કે વેપથી મોક્ષ થાય, એમાં કંઈ મેદ નથી. જે સાધે તે મુક્તિપદ પામે; અને તે મોક્ષમાં પણ વીજા કક્ષા પ્રકારનો ઝંબનીચલાદિ મેદ નથી. અથવા આ વચન કહ્યાં તેમાં વીજો કંઈ મેદ ઇટલે ફેર નથી. ૧૦૭.

૧૨. કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષઅભિલાષ;
મને રોદ અંતર દયા, તે કહિયે જિજ્ઞાસ. ૧૦૮.

ક્રોધાદિ કપાય જેના પાતકા પડ્યા છે, માત્ર આત્માને વિષે મોક્ષ થવા શિવાય વીજો કોઈ ઇચ્છા નથી, અને સંસારના મોગપ્રત્યે ઉદાસીનતા વર્તે છે; તેમ જ પ્રાણીપર અંતરથી દયા વર્તે છે, તે જીવને મોક્ષમાર્ગનો જિજ્ઞાસુ કહીએ, અર્થાત્ તે માર્ગ પામવાયોગ્ય કહીએ. ૧૦૮.

૧૩. તે જિજ્ઞાસુ જીવને, ધાય સદ્ગુણોષ;
તો પામે સમક્રીતને, ઘડે અંતરશોષ. ૧૦૯.

તે જિજ્ઞાસુ જીવને જો સદ્ગુણો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થાય તો તે સમક્રીતને પામે, અને અંતરની શોષમાં વર્તે. ૧૦૯.

૧૪. મત દર્શન આગ્રહ તજી, ઘડે સદ્ગુણલક્ષ;
લહે શુદ્ધ સમક્રીત તે, જેમાં મેદ ન પશ. ૧૧૦.

મત અને દર્શનનો આગ્રહ છોડી દઈ જે સદ્ગુણો લક્ષે વર્તે, તે શુદ્ધ સમક્રીતને પામે કે જેમાં મેદ તથા પશ નથી. ૧૧૦.

૧૫. ઘડે નિજસ્વભાવનો, અનુભવ લક્ષ પ્રતીત;
શુદ્ધિ ઘટે નિજમાવમાં, પરમાર્થે સમક્રીત. ૧૧૧.

આત્મસ્વભાવનો જ્યાં અનુભવ, લક્ષ, અને પ્રતીત વર્તે છે, તથા શુદ્ધિ આત્માના સ્વભાવમાં ઘટે છે, ત્યાં પરમાર્થે સમક્રીત છે. ૧૧૧.

૧૬. ઘડેમાન સમક્રીત ઘડે, ટાઢે મિથ્યામાસ;
ઉદય થાય ચારિત્રનો, ધીતરાગપદ ધાસ. ૧૧૨.

તે સમક્રીત ઘડતી જતી પારખી હાલ શોકાદિ જે કંઈ આત્માને વિષે મિથ્યામાન માસ છે તેને ટાઢે, અને સમાવ સમાધિરૂપ ચારિત્રનો ઉદય થાય, જેથી સર્વ રાગદ્વેષના સ્વરૂપ ધીત-રાગપદમાં સ્થિતિ થાય. ૧૧૨.

૧૭. કેવલ નિજસ્વમાયનું, અલંકૃત વર્તે જ્ઞાન;
કહિયે કેવલજ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ. ૧૧૩.

સર્વે આભાસરહિત આત્મસ્વમાયનું જ્યાં અલંકૃત પટલે વ્યારે પણ લંકૃત ન થાય, મંદ ન થાય, નાશ ન પામે એવું જ્ઞાન વર્તે તેને કેવલજ્ઞાન કહીએ છીએ. જે કેવલજ્ઞાન પામ્યાથી ઉત્કૃષ્ટ જીવન્મુક્તદશારૂપ નિર્વાણ, દેહ છતાં જ અત્રે અનુભવાય છે. ૧૧૩.

૧૮. કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પણ, જાગ્રત થતાં શમાય;
તેવ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય. ૧૧૪.

કરોડો વર્ષનું સ્વપ્ન હોય તોપણ જાગ્રત થતાં તરત તે શમાય છે, તેમ અનાદિનો વિભાવ છે તે આત્મજ્ઞાન થતાં દૂર થાય છે. ૧૧૪.

૧૯. છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહીં કર્તા તું કર્મ;
નહીં ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ. ૧૧૫.

હે શિષ્ય! દેહમાં જે આત્મતા મનાઈ છે, અને તેને લીધે સ્ત્રી પુત્રાદિ સર્વમાં અહંમત્ત્વપૂર્ણ વર્તે છે, તે આત્મતા જો આત્મામાં જ મનાય, અને તે દેહાધ્યાસ પટલે દેહમાં આત્મબુદ્ધિ તથા આત્મામાં દેહબુદ્ધિ છે તે છૂટે, તો તું કર્મનો કર્જો પણ નથી, અને ભોક્તા પણ નથી, અને એ જ ધર્મનો મર્મ છે. ૧૧૫.

૨૦. એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષસ્વરૂપ.
અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાબાધ સ્વરૂપ. ૧૧૬.

એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, અને તું જ મોક્ષસ્વરૂપ છો; અર્થાત્ શુદ્ધ આત્મપદ એ જ મોક્ષ છે. તું અનંત જ્ઞાન દર્શન તથા અવ્યાબાધ સુખસ્વરૂપ છો. ૧૧૬.

૨૧. શુદ્ધ શુદ્ધ ચૈતન્યધન, સ્વયંજ્યોતિ સુલ્લધામ;
ધીજું કહિયે કેટલું? કર વિચાર તો પામ. ૧૧૭.

તું દેહાદિક સર્વે પદાર્થથી જૂદો છે, કોઈમાં આત્મદ્રવ્ય મઝતું નથી, કોઈ તેમાં મઝતું નથી, દ્રવ્યે દ્રવ્ય પરમાર્થથી સદાય મિલ છે,* માટે તું શુદ્ધ છો, ચોષસ્વરૂપ છો, ચૈતન્યપ્રદેશાત્મક છો; સ્વયંજ્યોતિ છો પટલે કોઈ પણ તને પ્રકાશતું નથી, સ્વભાવે જ તું પ્રકાશસ્વરૂપ છો; અને અવ્યાબાધ સુખનું ધામ છો. ધીજું કેટલું કહીએ! અથવા ઘણું શું કહેવું? દંકામાં પટલું જ કહીએ છીએ, જો વિચાર કર તો તે પદને પામીશ. ૧૧૭.

૨૨. નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો, આવી અત્ર શમાય;
ધરો મૌનતા એમ કહી, સહજસમાધિ માંય. ૨૧૮.

સર્વે જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય અત્રે આવીને શમાય છે; એમ કહીને સદ્ગુરુ મૌનતા ધરીને સહજ સમાધિમાં સ્થિત થયા, અર્થાત્ વાણી યોગની અપ્રવૃત્તિ કરી. ૨૧૮.

શિષ્યવૃદ્ધીપ્રાપ્તિકથન.

૧. સદ્ગુણ ઉપદેશથી, આવ્યું અપૂર્વ માન;

નિજપદ નિજ માંહી છર્ણું, દૂર થયું અજ્ઞાન. ૧૧૯.

શિષ્યને સદ્ગુણ ઉપદેશથી અપૂર્વ પટલે પૂર્વે કોઈ દિવસ નહીં આવેલું एवं માન આવ્યું, અને તેને પોતાનું સ્વરૂપ પોતાને વિષે યથાતથ્ય માસ્ય, અને દેહાત્મચુદ્ધિરૂપ અજ્ઞાન દૂર થયું. ૧૧૯.

૨. માસ્યું નિજસ્વરૂપ તે, શુદ્ધ ચૈતનારૂપ,

અજર, અમર, અવિનાશી ને, દેહાતીત સ્વરૂપ. ૧૨૦.

પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, અજર, અમર, અવિનાશી અને દેહથી સ્પષ્ટ જુદું માસ્ય. ૧૨૦.

૩. કર્તા મોક્ષા કર્મનો, વિમાવ ઘર્ષે જ્યાં,

વૃત્તિ વહી નિજમાવમા, થયો અકર્તા સ્વાંય. ૧૨૧.

જ્યા વિમાવ પટલે મિથ્યાત્વ ઘર્ષે છે, ત્યા મુલ્ય નયથી કર્મનું કર્ણપણ અને મોક્ષાપણ છે; આત્મસ્વમાવમા વૃત્તિ વહી તેથી અકર્તા થયો ૧૨૧.

૪. અથવા નિજપરિણામ જે, શુદ્ધચૈતનારૂપ,

કર્તા મોક્ષા તેહનો, નિર્વિકલ્પસ્વરૂપ. ૧૨૨.

અથવા આત્મપરિણામ જે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તેનો નિર્વિકલ્પસ્વરૂપે કર્તા મોક્ષા થયો. ૧૨૨.

૫. મોક્ષ કહ્યો નિજશુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ,

સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં, સકલ માર્ગ નિર્મય. ૧૨૩.

આત્માનું શુદ્ધપદ છે તે મોક્ષ છે અને જેથી તે પમાય તે તેનો માર્ગ છે; શ્રી સદ્ગુરુ કૃપા કરીને નિર્મયનો સર્વ માર્ગ સમજાવ્યો. ૧૨૩.

૬. અહો! અહો! શ્રી સદ્ગુર, કરુણાસિંધુ અપાર,

આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો! અહો! ઉપકાર. ૧૨૪.

અહો! અહો! કરુણાના અપાર સમુદ્રસ્વરૂપ આત્મલક્ષ્મીએ શુભ સદ્ગુર, આપ પ્રમુદ આ પામર જીવ પર આશ્ચર્યકારક એવો ઉપકાર કર્યો. ૧૨૪.

૭. શું પ્રમુચરણ વને ઘરું? આત્માથી સૌ હીન,

તે તો પ્રમુદ આપીયો, ઘર્ષુ ચરણાધીન. ૧૨૫.

હુ પ્રમુદા ચરણ આગળ શુ ઘરું? (સદ્ગુર તો પરમ નિષ્કામ છે, એક નિષ્કામ કરુણાથી માત્ર ઉપદેશના દાતા છે, પણ શિષ્યધર્મે શિષ્યે આ વચન કહ્યું છે.) જે જે જગત્મા પદાર્થ છે, તે સૌ આત્માની અપેક્ષા નિર્મલ્ય જેવા છે, તે આત્મા તો જેણે આપ્યો તેના ચરણસમીપે હુ ઊંડું શુ ઘરું? એક પ્રમુદા ચરણને આધીન થઈ, પટલ માત્ર ઉપચારથી કરવાને હુ સમર્થ છું. ૧૨૫.

૮. આ દેહાદિ આજથી, ઘર્ષો પ્રમુદાધીન,

દાસ દાસ હું દાસ છું, તેહ પ્રમુદો દીન. ૧૨૬.

આ દેહ આદિ, શબ્દથી જે કંઈ મારું ગણાય છે, તે આજથી કરીને સદ્ગુર પ્રમુદે આધીન થઈ, હુ તેહ પ્રમુદો દાસ છું, દાસ છું, દીન દાસ છું, ૧૨૬.

૧. પદ્મ સ્નાનક સમજાવીને, મિશ્ર ઘતાવ્યો આપ;
સ્નાનચત્રી તરવારચત્, પ ઉપકાર અમાપ. ૧૨૭.

છપ સ્નાનક સમજાવીને હે સદ્ગુરુ દેવ ! આપે દેહાદિયી આત્માને, જેમ સ્નાનચી તરવાર જૂદી
કાઢીને ઘતાવીષ તેમ સ્પષ્ટ જૂદો ઘતાવ્યો ; આપે મપાઈ શકે નહીં એવો ઉપકાર કર્યો. ૧૨૭.

ઉપસંહાર.

૧. દર્શન પટે શમાય છે, આ પદ્મ સ્નાનક માંદિ;
વિચારતાં વિસ્તારથી, સંશય રહે ન કાંદ. ૧૨૮.

છપ દર્શન આ છ સ્નાનકમાં શમાય છે. વિરોપકરીને વિચારવાયી કોઈ પળ પ્રકારનો સંશય
રહે નહીં. ૧૨૮.

૨. આત્મપ્રાંતિસમ રોગ નહીં, સદ્ગુરુ વૈષ્ણુ મુજાણ;
ગુરુજ્ઞાસમ પડ્ય નહીં, ઔપધ વિચાર ધ્યાન. ૧૨૯.

આત્માને પોતાના સ્વરૂપનું માન નહીં એવો ધીજો કોઈ રોગ નથી, સદ્ગુરુ જેવા તેના કોઈ
સાચા અથવા નિપુણ વૈષ્ણુ નથી, સદ્ગુરુઆજ્ઞા ચાલ્યા સમાન ધીજું કોઈ પડ્ય નથી, અને વિચાર
તથા નિદિધ્યાસન જેવું કોઈ તેનું ઔપધ નથી. ૧૨૯.

૩. જો દુષ્ટો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ;
ભવસ્થિતિ આદિ નામ લદ, છેદો નહીં આત્માર્થ. ૧૩૦.

જો પરમાર્થને દુષ્ટતા હો, તો સાચો પુરુષાર્થ કરો, અને ભવસ્થિતિ આદિનું નામ લદને
આત્માર્થને છેદો નહીં. ૧૩૦.*

૪. નિશ્ચયવાળી સાંમઝી, સાધન તજવાં નોય,
નિશ્ચય રાણી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોય. ૧૩૧.

આત્મા અવંધ છે, અસંગ છે, સિદ્ધ છે એવી નિશ્ચયમુલ્ય વાળી સાંમઝીને સાધન તજવાં યોગ્ય
નથી. પણ તથારૂપ નિશ્ચય લક્ષમાં રાણી સાધન કરીને તે નિશ્ચયસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું. ૧૩૧.*

૫. નય નિશ્ચય ઇકાંતથી, આમાં નથી કહેલ;
ઇકાંતે વ્યવહાર નહીં, ઘમે સાથ રહેલ. ૧૩૨.

અત્રે ઇકાંતે નિશ્ચયનય કહ્યો નથી, અથવા ઇકાંતે વ્યવહારનય કહ્યો નથી; વેય જ્યાં જ્યાં
જેમ ઘટે તેમ સાથે રહ્યાં છે. ૧૩૨.*

૬. ગચ્છમતની જે કલ્પના, તે નહીં સદ્વ્યવહાર;
માન નહીં નિજરૂપનું, તે નિશ્ચય નહીં સાર. ૧૩૩.

ગચ્છ મતની કલ્પના છે તે સદ્વ્યવહાર નથી, પણ આત્માર્થના લક્ષણમાં † કહી તે દશા અને
બોક્ષોપાયમાં જિજ્ઞાસુનાં લક્ષણ † આદિ કહ્યાં તે સદ્વ્યવહાર છે; જે અત્રે તો સંક્ષેપમાં કહેલ છે.
પોતાના સ્વરૂપનું માન નથી, અર્થાત્ જેમ દેહ અનુભવમાં આવે છે, તેવો આત્માનો અનુભવ થયો

* ગુણો આક ૩૪૮. મ. કિ. † આ. વિ. પદ ૨૮, ૧૦૮. મ કિ.

નથી, દેહાધ્યાસ ચર્તે છે, અને જે વૈરાગ્યાદિ સાધન પામ્યાવિના નિશ્ચય પોકાર્યા કરે છે, તે નિશ્ચય સારમૂત નથી. ૧૩૩.*

૭. આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા, વર્તમાનમાં હોય;

થાશે ફાલ મવિપ્યમાં, માર્ગમેદ નહીં કોય. ૧૩૪.

મૂતકાલમાં જે જ્ઞાનીપુરુષો થઈ ગયા છે, વર્તમાનકાલમાં જે છે, અને મવિપ્યકાલમાં થશે, તેને કોઈને માર્ગનો મેદ નથી, અર્થાત્ પરમાર્થે તે સૌનો એક માર્ગ છે; અને તેને પ્રાપ્ત કરવા-યોગ્ય વ્યવહાર પણ તે જ પરમાર્થસાધકરૂપે દેશ કાઢાદિને લીધે મેદ કહ્યો હોય છતાં એક ફલ ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તેમાં પણ પરમાર્થે મેદ નથી. ૧૩૪.†

૮. સર્વે જીવ છે સિદ્ધસમ, જે સમજે તે થાય;

સદ્ગુણાઘ્રા જિનદશા, નિમિત્ત કારણ માંય. ૧૩૫.

સર્વ જીવને વિષે સિદ્ધ સમાન સત્તા છે, પણ તે તો જે સમજે તેને પ્રગટ થાય. તે પ્રગટ થવામાં સદ્ગુણી આજ્ઞાથી પ્રવર્તેલું, તથા સદ્ગુણ ઉપદેશોલી એવી જિનદશાનો વિચાર કરવો, તે વેય નિમિત્ત કારણ છે. ૧૩૫.

૯. ઉપાદાનનું નામ લઈ, એ જે તજે નિમિત્ત;

પામે નહીં સિદ્ધત્વને, રહે પ્રાંતિમાં સ્થિત. ૧૩૬.

સદ્ગુણાઘ્રા આદિ તે આત્મસાધનનાં નિમિત્ત કારણ છે, અને આત્માનાં જ્ઞાન દર્શનાદિ ઉપાદાન કારણ છે; એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે; તેથી ઉપાદાનનું નામ લઈ જે કોઈ તે નિમિત્તને તજશે તે સિદ્ધ-પણાને નહીં પામે, અને પ્રાંતિમાં વર્ત્યા કરશે, કેમકે સાચા નિમિત્તના નિષેધાર્થે તે ઉપાદાનની વ્યાખ્યા શાસ્ત્રમાં કહી નથી, પણ ઉપાદાન અજાગ્રત રાસવાથી તારૂં સાચા નિમિત્ત મળ્યા છતાં કામ નહીં થાય, માટે સાચા નિમિત્ત મળ્યે તે નિમિત્તને અવલંબીને ઉપાદાન સન્મુખ કરવું, અને પુરુષાર્થરહિત ન થવું; એવો શાસ્ત્રકારે કહેલી તે વ્યાખ્યાનો પરમાર્થ છે. ૧૩૬.

૧૦. મુસથી જ્ઞાન કયે અને, અંતરૂ છૂટ્યો ન મોહ;

તે પામર પ્રાણી કરે, માન જ્ઞાનીનો દ્રોહ. ૧૩૭.

મુસથી નિશ્ચયમુરય વચનો કહે છે, પણ અંતરૂથી પોતાને જ મોહ છૂટ્યો નથી, એવા પામર પ્રાણી માત્ર જ્ઞાની કહેવાયનાની કામનાએ સાચા જ્ઞાનીપુરુષનો દ્રોહ કરે છે. ૧૩૭.

૧૧. દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય;

હોય મુમુક્ષુષ્ટ વિષે, પદ સદાય મુજાગ્ય. ૧૩૮.

દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, અને વૈરાગ્ય એ ગુણો મુમુક્ષુના ઘટમાં સદાય મુજાગ્ય પરત્વે જાગ્રત હોય; અર્થાત્ એ ગુણોવિના તો મુમુક્ષુપણું પણ ન હોય. ૧૩૮.

૧૨. મોહમાય ક્ષય હોય જ્યાં, અયવા હોય પ્રજ્ઞાંત;

તે કહિયે જ્ઞાનીદશા, વાફી કહિયે પ્રાંત. ૧૩૯.

* છુઓ આંક ૧૪૮. મ. કિ. † છુઓ આંક ૧૨, ૫૨. મ. કિ.

મોહમાવનો જ્યાં ક્ષય થયો હોય, અથવા જ્યાં મોહદશા વધુ ક્ષીણ થઈ હોય, ત્યાં જ્ઞાનીનું દશા કહીએ, અને યાકી તો જેણે પોતામા જ્ઞાન માની લીધું છે, તેને આતિ કહીએ. ૧૩૯.

૧૩. સકલ જગત્ તે ઇઠવત્, અથવા સ્વપ્નસમાન,
તે કહિયે જ્ઞાનીદશા, યાકી વાચાજ્ઞાન. ૧૪૦.

સમસ્ત જગત્ જેણે ઇઠજેલું જાણ્યું છે, અથવા સ્વપ્નજેલું જગત્ જેને જ્ઞાનમા વર્તે છે તે જ્ઞાનીની દશા છે, યાકી માત્ર વાચાજ્ઞાન ઇટલે કહેવામાત્ર જ્ઞાન છે. ૧૪૦.

૧૪. સ્થાનક પાંચ વિચારીને, છઠ્ઠે ઘડે જેહ,
પામે સ્થાનક પાંચમું, ઇમાં નહીં સંદેહ. ૧૪૧.

પાંચે સ્થાનકને વિચારીને જે છઠ્ઠે સ્થાનકે વર્તે, ઇટલે તે મોક્ષના જે ઉપાય કહ્યા છે તેના મતર્થે તે પાંચમું સ્થાનક ઇટલે મોક્ષપદ તેને પામે. ૧૪૧.

૧૫. દેહ છતાં જેની દશા, ઘડે દેહાતીત,
તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો વંદન અગણિત! ૧૪૨.

પૂર્વપ્રારબ્ધયોગથી જેને દેહ વર્તે છે, પણ તે દેહથી અતીત ઇટલે દેહાદિની કલ્પનારહિત, આત્મામય જેની દશા વર્તે છે, તે જ્ઞાનીપુરુષના ચરણકમળમા અગણિત વાર વંદન હો! ૧૪૨.

શ્રીસદ્ગુરુચરણાર્પણમસ્તુ.

*
* *

૬૬૧.

જીવને વધનના મુલ્ય હેતુ બે છે - રાગ અને દ્વેષ.

રાગને અભાવે દ્વેષનો અભાવ થાય.

રાગનું મુલ્યપણ છે.

રાગને લીધે જ સયોગમા આત્મા તન્મય વૃત્તિમાન છે.

તે જ કર્મ મુલ્યપણે છે.

જેમ જેમ રાગ દ્વેષ મદ તેમ તેમ કર્મવધ મદ; અને જેમ જેમ રાગ દ્વેષ તીવ્ર તેમ તેમ કર્મવધ તીવ્ર. રાગ દ્વેષનો અભાવ ત્યાં કર્મવધનો સાપરાયિક અભાવ.

રાગદ્વેષ થવાનું મુલ્ય કારણ મિથ્યાત્વ ઇટલે અસમ્યક્દર્શન છે.

સત્યજ્ઞાનથી સમ્યક્દર્શન થાય છે, તેથી અસમ્યક્દર્શન નિવૃત્તિ પામે છે. તે જીવને સમ્યક્-ચારિત્ર પ્રગટે છે. તે વીતરાગદશા છે.

સંપૂર્ણ વીતરાગદશા જેને વર્તે છે તે ચરમ શરીરિ જાણીતું છે.

૬૬૨.

વધવિહાણ વિમુક્ક, વદિઅ સિરિ વદ્ધમાણ જિણચંદ. *

સિરિ વીર વિણ વદિઅ, કમ્મવિવાગ સમાસઓ વુચ્છ,

ફીરદ્ જિણ્ણ હેઝ્ઠિ, જેણ તો મણ્ણ કમ્મ †

કમ્મ વલ્લેહિ સમ, સત્તોગો જો હોઈ જીવસ,

મો વધો નામજો, તસ્સ વિયોગો મને મોમ્મો

૬૬૩

નવિયાદ આસો વદ્ધ ૧૦ શતિ ૧૧૫૧

(૧)

૧. શ્રી સદ્ગુરુદેવના અનુગ્રહથી અત્ર સમાપ્તિ છે

૨. એકાત્મા અવગાહવાને અર્થે આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર આ જોડે મોકલ્યું છે. તે હાલ શ્રી ૦૦૦
૫ અવગાહવા યોગ્ય છે.

૩. જિનાગમ વિચારવાની શ્રી ૦૦૦ અથવા શ્રી ૦૦૦૦૦૦ ની ઇચ્છા હોય તો આચારાગ, સૂયગઢાગ, દશવેકારિક, ઉત્તરાધ્યયન અને પ્રશ્નચાક્રાકરણ વિચારવા યોગ્ય છે.

૪. આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર શ્રી ૦૦૦૦૦૦ ૫ અંગુલપર અવગાહવું વધારે હિતકારી જાણી હાલ શ્રી ૦૦૦ ને માત્ર અવગાહવાનું લખ્યું છે, સોપણ જો શ્રી ૦૦૦૦૦૦ ની વિશેષ આકાંક્ષા હાલ રહે તો પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ જેવો મારા પ્રત્યે કોઈપર પરમોપકાર કર્યો નથી એવો અલ્પદ નિશ્ચય આત્મામા લાની અને આ દેહના ભવિષ્ય જીવનના પળ તે અલ્પદ નિશ્ચય છોડી તો મેં આત્માર્થ ત્યામ્યો અને સરા ઉપકારીના ઉપકારને ઓઝવવાનો દોષ કર્યો એનું જ જાણીશ અને આત્માને સત્પુરુષનો નિત્ય આજ્ઞાનિત રહેવામા જ કલ્યાણ છે એવો, મિત્રભાવરહિત, લોકસમર્પી વીના પ્રકારની સર્વે કલ્પના છોડીને, નિશ્ચય વર્તીએને, શ્રી ૦૦૦ ગુનિના સહચારીપણામા ૫ અથ અવગાહવામા હાલ પળ અઢચણ નથી ધર્મી શકાઓનું સમાધાન થવા યોગ્ય છે

(૨)

સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વર્તવાનો જેનો દૃઢ નિશ્ચય વર્તે છે અને જે તે નિશ્ચયને આરાધે છે, તેને જ જ્ઞાન સમ્પદ્ધરિણામી થાય છે, ૫ વાત આત્માર્થી જીવે અવધય લક્ષમાં રાખવાયોગ્ય છે. અને જે આ વચન રહ્યા છે, તેના સર્વે જ્ઞાનીપુરુષો સાક્ષી છે

ચીજા ગુનિયોને પળ જે જે પ્રકારે વૈરાગ્ય, ઉપશમ, અને વિવેકની વૃદ્ધિ થાય તે તે પ્રકારે શ્રી ૦૦૦ તથા શ્રી ૦૦૦૦૦૦ ૫ યથાશક્તિ સમઝાવવું તથા પ્રવર્તાવું ઘટે છે, તેમ જ અન્ય જીવો પણ આત્માર્થ સમ્યક્ થાય, અને જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાના નિશ્ચયને પામે તથા વિરક્ત પરિણામને પામે, રસાદિની લુપ્તતા મોઝી પાઠે ૫ આદિપ્રકારે એક આત્માર્થે ઉપદેશ કરવું છે.

(૩)

અનંતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાઢ્યો છે. જે દેહ આત્માને અર્થે ગાઢ્યો તે દેહે આત્મવિચાર પામવાયોગ્ય જાણી સર્વ દેહાર્થની કલ્પના છોડી દઈ એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો એવો મુમુક્ષુજીવને અવશ્ય નિશ્ચય જોઈએ, શ્રી સહજાત્મસ્વરૂપ,

૬૬૪.

નડિયાદ. આસો વદ ૧૨ સોમ. ૧૯૫૨.

શિરછત્ર પિતાશ્રીજી.

મુંબઈથી આ વાજુ આવવામાં ફક્ત નિવૃત્તિનો હેતુ છે; શરીરની અહચળથી આ તરફ આવવું થયેલું તેમ નથી. આપની કૃપાથી શરીર સારું છે. મુંબઈમાં રોગના ઉપદ્રવને લીધે આપની તથા રેવાશંકરભાઈની આજ્ઞા થવાથી આ તરફ વિશેષ સ્થિરતા કરી; અને તે સ્થિરતામાં આત્માને નિવૃત્તિ વિશેષ કરી રહી છે.

હાલ મુંબઈમાં રોગની શાંતિ ઘણી થઈ ગઈ છે, સંપૂર્ણ શાંતિ થયે તે તરફ જવાનો વિચાર રાખ્યો છે અને ત્યાં ગયા પછી ઘણુંકરીને ભાઈ મનસુખને આપના તરફ થોડા વસ્ત્ર માટે મોકલવાનું નિષ્ણ છે; જેથી મારી માતૃશ્રીનાં મનને પણ મોટરો.

આપને પ્રતાપે નાણું મેલવવાનો ઘણુંકરીને લોભ નથી, પણ આત્માનું પરમ કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા છે. મારી માતૃશ્રીને પાંચલાગણું પ્રાપ્ત થાય. છોરૂ રાયચંદના દંડવત્ પ્રાપ્ત થાય.

૬૬૫.

નડિયાદ. આસો વદ. ,, ૧૯૫૨.

જે જ્ઞાન મહા નિર્જરાનો હેતુ થાય છે, તે જ્ઞાન અનધિકારી જીવના હાથમાં જવાથી તેને અહિતકારી થઈ ઘણું કરી પરિણમે છે.

૬૬૬.

વાગાણીઆ. કા. શુ. ૧૦ ટા. ૧૯૫૩.

માતૃશ્રીને શરીરે તાવ આવવાથી તથા કેટલોક વસ્ત્ર થયાં અત્રે આવવાવિપે તેમની વિશેષ આકાંક્ષા હોવાથી ગયા સોમવારે અત્રેથી આજ્ઞા થવાથી નડિયાદથી મોમવારે રવાને થવાનું થયું હતું. ગુપ્તવારે વપોરે અત્રે આવવું થયું છે.

શરીરને વિષે વેદનીયનું અસાતાપણે પરિણમ્યું થયું હોય તે વસ્ત્રે શરીરનો વિપરિણામ સ્વભાવ વિચારી તે શરીર અને શરીરને સંબંધે પ્રાપ્ત થયેલાં સ્ત્રીપુત્રાદિ પ્રત્યેનો મોહ વિચારવાનું પુરુષો છોડી દે છે; અથવા મોહને મંદ કરવામાં પ્રવર્તે છે.

આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર વિશેષ વિચારવાયોગ્ય છે.

૬૬૭.

વવા. કા. સુદ ૧૧ રવિ. ૧૯૫૩.

લોકની દૃષ્ટિને જ્યાંસુધી જીવ વમે નહીં તથા તેમાંથી અંતર્વૃત્તિ છૂટી ન જાય ત્યાંસુધી જ્ઞાનીની દૃષ્ટિનું વાસ્તવિક મહાત્મ્ય લક્ષ્યગત ન થઈ શકે એમાં સંશય નથી.

૬૭૮.

વવા૦ કાર્તિક. ૧૯૫૩.

ૐ

પરમપદ પંથ અથવા વીતરાગદર્શન.

ગીતિ.

- પંથ પરમપદ વૌધ્યો, જેહ પ્રમાણે પરમ વીતરાગે,
તે અનુસરિ કહીશું, પ્રણમીને તે પ્રમુ ભક્તિ રાગે. ૧.
- મૂઝ પરમપદ કારણ, સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન ચરણ પૂર્ણ,
પ્રણમે એક સ્થમાવે, શુદ્ધ સમાધિ ત્યાં પરિપૂર્ણ. ૨.
- જે ચેતન જડ ભાવો, અવલોક્યા છે મુર્નાદ્ર સર્વજે,
તેની અંતરૂ આસ્થા, પ્રગથ્યે દર્શન કશું છે તત્ત્વજે. ૩.
- સમ્યક્ પ્રમાણ પૂર્વેક, તે તે ભાવો જ્ઞાન વિષે માસે,
સમ્યગ્ જ્ઞાન કશું તે, સશય, વિભ્રમ, મોહ ત્યાં નાશ્યે. ૪.
- વિષયારંમ નિટ્ટિ, રાગ દ્વેષનો અભાવ જ્યાં થાય,
સહિત સમ્યગ્દર્શન, શુદ્ધાચારણ ત્યાં સમાધિ સતુપાય. ૫.
- ત્રણે અભિન્ન સ્થમાવે, પરિણમી આત્મસ્વરૂપ જ્યાં થાય,
પૂર્ણ પરમપદપ્રાપ્તિ, નિશ્ચયથી ત્યાં અનન્ય મુક્તિદાય. ૬.
- જીવ, અજીવ પદાર્થો, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ તથા વંધ,
સંચર, નિર્જેરા, મોક્ષ, તત્ત્વ કહ્યાં નવ પદાર્થ સંવંધ. ૭.
- જીવ, અજીવ વિષે તે, નવે તત્ત્વનો સમાવેશ થાય,
વસ્તુ વિચાર વિશેષે, મિત્ર પ્રવૌધ્યા મહાન્ મુનિરાય. ૮.

૬૬૯.

વવા૦ કાર્તિક ૨ રવિ. ૧૯૫૩.

જ્ઞાનીઓએ મનુષ્યપણું ચિંતામણિરત્નરૂપ કહ્યું છે, તે વિચારો તો પ્રત્યક્ષ જણાય તેવું છે. વિશેષ વિચારતાં તો તે મનુષ્યપણાનો એક સમય પળ ચિંતામણિરત્નથી પરમ મહાત્મ્યવાન અને મૂલ્યવાન દેસાય છે.

અને જો દેહાર્થમાં જ તે મનુષ્યપણું વ્યર્તીત થયું તો તો એક પૃથ્વી વદામની કીમતનું નથી એમ નિઃસંદેહ દેસાય છે.

૬૭૦.

વવા૦ કાર્તિક ૨ રવિ. ૧૯૫૩.

ૐ સર્વેશ્વાય નમઃ

દેહનું અને પ્રાણોદય જ્યાંસુધી વચ્ચવાન હોય ત્યાંસુધી દેહસંવંધી કુટુંબ, કે જેનું મરણ-પોષણ કરવાનો સંવંધ છૂટે તેનો ન હોય અર્થાત્ આગારવાસપર્યંત જેનું મરણપોષણ કાલું ઘટલું હોય તેનું મરણપોષણ માત્ર મચ્છું હોય તો તેમાં સંતોષ પામીને મુશુ જીવ આત્મહિતનો જ વિચાર

કરે તથા પુરુષાર્થ કરે. દેહ અને દેહસંબંધી કુટુંબના મહાત્મ્યાદિ અર્થે પરિમહાવિની પરિણામ-પૂર્વક સ્મૃતિ પણ ન થવા દે; કેમકે તે પરિમહાવિની પ્રાપ્તિ આદિ કાર્યે એવાં છે, કે આત્મ-હિતનો અવસર જ ઘણુંકરીને પ્રાપ્ત થવા ન દે.

૬૭૧.

વવા૦ માર્ગ૦ સુદ ૧ ક્ષતિ. ૧૯૫૩.

ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ

આપુણ્ય અરૂપ અને અનિયત પ્રવૃત્તિ, અસીમ ચઢવાન અસત્સંગ, પૂર્વેનું ઘણુંકરીને અનારાધકપણું, ચઢવીર્યની હીનતા,—એવાં કારણોથી રહિત કોઈક જ જીવ હશે, એવા આ કાઢને વિષે પૂર્વે ક્યારે પણ નહીં જાણેલો, નહીં પ્રતીત કરેલો, નહીં આરાધેલો તથા નહીં સ્થાવરસિદ્ધ થયેલો એવો માર્ગ પ્રાપ્ત કરવો દુષ્કર હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી; તથાપિ જેણે તે પ્રાપ્ત કરવા શિવાય બીજો કોઈ લક્ષ્ય રાખ્યો જ નથી તે આ કાઢને વિષે પણ અવશ્ય તે માર્ગને પામે છે.

લૌકીક કારણોમાં અધિક હર્ષ વિપાદ મુસુક્ષુ જીવ કરે નહીં.

૬૭૨.

વવાળીઆ. મારગશર સુદ ૬. ગુરુ. ૧૯૫૩.

શ્રી માણેકચંદનો દેહ છૂટવા સંબંધી સ્વર જાણ્યા.

સર્વ દેહધારી જીવો મરણ પાસે શરણરહિત છે. માત્ર તે દેહનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રથમથી જાણી તેનું મમત્વ છેદીને નિજસ્થિતિને અથવા જ્ઞાનીના માર્ગની યથાર્થ પ્રતીતિને પામ્યા છે તે જ જીવ તે મરણકાળે શરણસહિત છતાં ઘણુંકરીને ફરી દેહ ધારણ કરતા નથી, અથવા મરણકાળે દેહના મમત્વભાવનું અસ્પત્ત્વ હોવાથી પણ નિર્ભય વર્તે છે. દેહ છૂટવાનો કાઢ અનિયત હોવાથી વિચારવાન પુરુષો અપ્રમાદપણે પ્રથમથી જ તેનું મમત્વ નિવૃત્ત કરવાનો અવિરુદ્ધ ઉપાય સાધે છે; અને એ જ તમારે અમારે સૌએ લક્ષ્ય રાખવાયોગ્ય છે. પ્રીતિબંધનથી સ્વેદ થવાયોગ્ય છે, તથાપિ એમાં બીજો કોઈ ઉપાય નહીં હોવાથી તે સ્વેદને વૈરાગ્યસ્વરૂપમાં પરિણમન કરવો એ જ વિચારવાનને કર્તવ્ય છે.

ૐ ૬૭૩.

વવાળીઆ. માર્ગ૦ સુદ ૧૦ સોમ. ૧૯૫૩.

સર્વજ્ઞાય નમઃ.

યોગવાસિષ્ઠના પ્રથમનાં બે પ્રકરણ, પંચીકરણ, દાસવોધ તથા વિચારસાગર એ ગ્રંથો તમારે વિચારવા યોગ્ય છે. એમાંનો કોઈ ગ્રંથ તમે પૂર્વે ધ્યાન્યો હોય તોપણ ફરી ધ્યાન્યો યોગ્ય છે, તેમ જ વિચારવો યોગ્ય છે. જૈનપદ્ધતિના એ ગ્રંથો નથી એમ જાણીને તે ગ્રંથો વિચારતાં ક્ષોભ પામવો યોગ્ય નથી.

લોકદૃષ્ટિમાં જે જે વાતો કે વસ્તુઓ મોટાઈવાળી મનાય છે, તે તે વાતો અને વસ્તુઓ, શોભાયમાન ગૃહાદિ આરંભ, અલંકારાદિ પરિમહ, લોકદૃષ્ટિનું વિચક્ષણપણું, લોકમાન્યધર્મ શ્રદ્ધાવાન-પણું પ્રત્યક્ષ શેરનું મહાણ છે એમ યથાર્થ જણાયાવિના ધારો છો તે વૃત્તિનો લક્ષ્ય ન થાય. પ્રથમ તે વાતો અને વસ્તુઓ પ્રત્યે શેરદૃષ્ટિ આવવી કઠણ દેસી કાયર ન થતાં પુરુષાર્થ કરવો યોગ્ય છે.

૬૭૪.

વવાળીઆ. માર્ગ. શુદ્ધ ૧૨. ૧૯૫૩.

સચેશ્વાય નમઃ

૧. આત્મસિદ્ધિની ટીકાનાં પાનાં મઘ્યાં છે.

૨. જો સફળતાનો માર્ગ સમજાય તો આ મનુષ્યદેહનો એક સમય પણ સર્વોત્કૃષ્ટ ચિંતામણિ છે, એમાં સંશય નથી.

૬૭૫.

વૃત્તિનો ભ્રમ તથારૂપ સર્વસંગપરિત્યાગપ્રત્યે વર્તેલો છતાં જે મુમુક્ષુને પ્રારબ્ધવિશેષથી તે યોગનો અનુદય રહ્યા કરે અને કુટુંબાદિનો પ્રસંગ તથા આર્જીવિકાદિ કારણે પ્રવૃત્તિ રહે, જે યથાન્યાયથી કરવી પડે, પણ તે ત્યાગના ઉદયને પ્રતિવંધક જાણી સરોદપણે કરે. પૂર્વોપાર્જિત શુભાશુભ કર્માનુસાર આર્જીવિકાદિ પ્રાપ્ત થયો એમ વિચારી માત્ર નિમિત્તરૂપ પ્રયત્ન કરતું ઘટે, પણ ભયાકુલ થઈ ચિંતા કે ન્યાયત્યાગ કરવાં ન ઘટે, કેમકે તે તો માત્ર વ્યામોહ છે.

પ્રાપ્તિ શુભાશુભ પ્રારબ્ધાનુસાર છે. પ્રયત્ન વ્યવહારિક નિમિત્ત છે, પરંતુ કરતું ઘટે, પણ ચિંતા તો માત્ર આત્મગુણરોધક છે, એ ક્ષમાવવા યોગ્ય છે.

૬૭૬.

વવાળીઆ. માર્ગ. વર્દી ૧૧ શુષ. ૧૯૫૩.

આરંભ તથા પરિગ્રહની પ્રવૃત્તિ આત્મહિતને ધના પ્રકારે રોધક છે, અથવા સત્સમાગમના યોગમાં એક વિશેષ અંતરાયનું કારણ જાણીને તેના ત્યાગરૂપે બાહ્યસંયમ જ્ઞાનીપુરુષોએ ઉપદેશ્યો છે, જે પ્રાપ્તે તમને પ્રાપ્ત છે. વસ્તી યથાર્થે માવસંયમની વિજ્ઞાસાથી પ્રવર્તે છે, માટે અમૂલ્ય અવસર પ્રાપ્ત થયો જાણી સચ્છાત્મ, અપ્રતિવંધતા, ચિત્તની એકાગ્રતા, સત્પુરુષોનાં વચનોની અનુમેક્ષાદ્વારા તે સફળ કરવી યોગ્ય છે.

૬૭૭.

વેરામ્ય અને ઉપશમના વિશેષાર્થે માવનાવોધ, યોગવાસિદ્ધનાં પ્રથમનાં બે પ્રકરણો, પંચીકરણ એ આદિ મંથો વિચારવા યોગ્ય છે.

જીવશાં પ્રમાદ વિશેષ છે, માટે આત્માર્થનાં કાર્યમાં જીતે નિયમિત થઈને પણ તે પ્રમાદ ટાલ્યો જોઈએ, અવદય ટાલ્યો જોઈએ.

૬૭૮.

વવાળીઆ. પો. સુદ ૧૦ મોમ. ૧૯૫૩.

વિષમ માનનાં નિમિત્તો વઢવાનપણે પ્રાપ્ત થયાં છતાં જે જ્ઞાનીપુરુષ અવિષમ ઉપયોગે વર્ત્યા છે, વર્તે છે, અને મહિષ્યકાળે વર્તે તે સર્વને વારંવાર નમસ્કાર.

ઉત્તરદમાં ઉત્કૃષ્ટ વ્રત, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ તપ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ નિયમ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ શિષ્ય, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ શેષ્ય, એ જેમાં સદેજે ક્ષમાય છે એવા નિરવેક્ષ અવિષમ ઉપયોગને નમસ્કાર. એ જ ધ્યાન.

૬૭૯.

વવાળીઆ. પો. શુદ્ધ ૧૧ શુષ. ૧૯૫૩.

રાગ, દ્વેષનાં પ્રત્યક્ષ ચક્રવાન નિમિત્તો પ્રાપ્ત થયે પણ જેનો આત્મમાત્ર કિંચિદ્ માત્ર પણ ક્ષોભ પામતો નથી, તે જ્ઞાનીના જ્ઞાનનો વિચાર કરતાં પણ મહા નિર્જરા થાય એમાં સંશય નથી.

૬૮૦.

વવાળીઆ. પોપ વઢી ૪ શુક્ર. ૧૯૫૩.

આરંભ અને પરિગ્રહનો ઇચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય તો આત્મલાભને વિશેષ ધાતક છે, અને વારંવાર અસ્થિર, અપ્રશસ્ત પરિણામનો હેતુ છે, ઇમાં તો સંશય નથી. પણ જ્યાં અનિચ્છાથી ઉદયના કોઈ એક યોગથી પ્રસંગ વર્તતો હોય ત્યાંપણ આત્મભાવના ઉત્કૃષ્ટપણને બાધ કરનાર તથા આત્મસ્થિરતાને અંતરાય કરનાર, તે આરંભ પરિગ્રહનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે પરમ કૃપાલુ જ્ઞાનીપુરુષોય ત્યાગમાર્ગે ઉપદેશ્યો છે તે મુમુક્ષુ જીવે દેશે અને સર્વથા અનુસરવાયોગ્ય છે.

૬૮૧.

મોરબી. મહાશુદ્ધ ૧ શુષ. ૧૯૫૩.

દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાલથી અને ભાવથી એમ ચારે પ્રકારે અપ્રતિબંધપણું, આત્મતાપ વર્તતા નિર્મથને કહ્યું છે, તે વિશેષ અનુમેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

૬૮૨.

(૧) કોઈ પુરુષ પોતે વિશેષ સદાચારમાં તથા સંયમમાં પ્રવર્તે છે, તેના સમાગમમાં આવવા ઇચ્છતા જીવોને તે પદ્ધતિના અવલોકનથી જેવો સદાચાર તથા સંયમનો લાભ થાય છે, તેવો વિસ્તારવાલા ઉપદેશથી પણ લાભ ધણુંકરીને થતો નથી, તે લક્ષ રાક્ષવાયોગ્ય છે.

(૨) આત્મસિદ્ધિ વિચારતાં આત્માસંબંધી કંઈ પણ અનુમેક્ષા વર્તે છે કે કેમ ?

(૩) પરમાર્થદષ્ટિપુરુષને અવસ્ય કરવાયોગ્ય ઇવા સમાગમના લાભમાં વિકલ્પરૂપ અંતરાય કર્તવ્ય નથી. સર્વજ્ઞાય નમઃ.

૬૮૩.

મોરબી. મહા વદ ૪ રવિ. ૧૯૫૩.

(૧) સંસ્કૃતનો પરિચય જ્ઞ હોય તો કરશો.

(૨) જે પ્રકારે બીજા મુમુક્ષુ જીવોનાં ચિત્તમાં તથા અંગમાં નિર્મલતા ભાવની વૃદ્ધિ થાય, તે તે પ્રકારે પ્રવર્તવું કર્તવ્ય છે. નિયમિત શ્રવણ કરાવાય તથા આરંભ પરિગ્રહનાં સ્વરૂપ સમ્યક્-પ્રકારે જોતાં નિષ્કૃતિને અને નિર્મલતાને ફેટલા પ્રતિબંધક છે તે યાત ચિત્તમાં દૃઢ થાય તેમ અરસ્પરસ જ્ઞાનકથા થાય તેમ કર્તવ્ય છે.

૬૮૪.

(૧) સકલ સંસારી ઇન્દ્રિયરામી, મુનિ ગુણ આતમરામી રે,

મુલ્યપણે જે આતમરામી, તે કહિયે નિષ્કામી રે.

(૨) શ્રી ૦૦૦ તથા શ્રી ૦૦૦૦૦૦ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રને વિશેષ કરી મનન કરશો. બીજા મુનિયોને પણ પ્રશ્નવ્યાકરણાદિસૂત્ર સત્પુરુષના લક્ષે સંમલાવાય તો સંમલાવશો.

૬૮૫.

વવાળીઆ. મહા વઢી ૧૨. ૧૯૫૩.

(૧) તે માટે ડમા કર જોડી, જિનવર આગલ કહિયે રે;

સમય ચરણ સેવા શુદ્ધ દેજો, જેમ આનંદધન લહિયે રે.

(૨) “કર્મપ્રંથ” નામે શાસ્ત્ર છે, તે હાલ અથ હિતિ સુધી વાંચવાનો, શ્રવણ કરવાનો તથા અનુમેક્ષા કરવાનો પરિચય રાક્ષી શકો તો રાક્ષશો. વેપી ચાર ધડી નિત્યપ્રત્યે હાલ તે વાંચવામાં, શ્રવણ કરવામાં નિયમપૂર્વક વ્યતીત કરવી યોગ્ય છે.

૬૮૬.

શ્વાભીમા. પા. ૨. ૧૧૫૩.

(૧) એકાંત નિશ્ચયનયયી મતિ આદિ ચાર જ્ઞાન સંપૂર્ણ શુદ્ધજ્ઞાનની અપેક્ષા વિકલ્પજ્ઞાન કહી શકાય, પણ સંપૂર્ણ શુદ્ધજ્ઞાન ઇટલે સંપૂર્ણ નિર્વિકલ્પજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાનાં એ જ્ઞાન સાધન છે, તેમાં પણ શ્રુતજ્ઞાન મુલ્યપણે છે, કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવામાં છેવટસુધી તે જ્ઞાનનું અવલંબન છે. પ્રથમથી કોઈ જીવ ઇનો ત્યાગ કરે તો કેવલજ્ઞાન થાય નહીં.

કેવલ જ્ઞાન સુધી દશા પામવાનો હેતુ શ્રુતજ્ઞાનથી થાય છે.

(૨) કર્મબંધનું વિચિત્રપણું, ઇટલે સર્વેને સમ્યક્ (સારું) સમજાય એમ ન બને.

૬૮૭.

ત્યાગ વૈરાગ્ય ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;

અટકે ત્યાગ વૈરાગ્યમાં, તો મૂલે નિજ માન.

જહાં કર્મના જલ્પના, હાં માનું દુઃખ છાઈ;

મિટે કર્મના જલ્પના, તો વસ્તુ તિન પાઈ.

પદે પાર કહાં પામવો, મિટે ન મનની આશ;

જ્યોં કોલકોં વેલકું, પ્રહિ કોશ હજાર.

‘મોહિનીય’ નું સ્વરૂપ આ જીવે ધારવાર અત્યંત વિચારવા જેવું છે. જે મોહિનીય મહા મુનીશ્વરોને પણ પઠમાં તેના પાશમાં ફસાવી અત્યંત રિદ્ધિ-સિદ્ધિથી વિમુક્ત કરી દીધા છે! શાશ્વત સુલ્લ છીનવી ક્ષણમંદુરતામાં લટકાવી રહ્યાં છે! નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ લાવી, આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરવી, માત્ર દૃષ્ટાભાવે રહેવું એવો જ્ઞાનિનો ઠામ ઠામ બોધ છે; તે બોધ યથાર્થે પ્રાપ્ત થયે આ જીવનું કલ્યાણ થાય. જિજ્ઞાસામાં રહો. યોગ્ય છે.

કર્મ મોહિની મેઢ વૈ, દર્શન ચારિત્ર મામ;

હણે બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ. ૐ શાંતિ:.

૬૮૮.

શ્વાભીમા. પા. ૨. ૧૧૫૩.

(૧) ‘કર્મ પ્રંપ’ વિચારતાં કષાયાદિનું સ્વરૂપ, કેટલુંક યથાર્થ સમજાતું નથી, તે વિશેષ અનુપ્રેશાપી, ત્યાગ શૃતિનાં મઢે, સમાગમે સમજાવાયોમ્ય છે.

(૨) જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ છે. વીતરાગનું આ વચન સર્વ મુદ્ધુઓને નિત્ય સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. જે વાંચવાપી, સમજવાપી તથા વિચારવાપી આત્મા વિમાવપી, વિમાવનાં કાર્યોથી અને વિમાવનાં પરિણામથી ઉદાસ ન થયો, વિમાવનો ત્યાગી ન થયો, વિમાવનાં કાર્યોનો અને વિમાવનાં ફલનો ત્યાગી ન થયો તે વાંચવું, તે વિચારવું અને તે સમજવું અજ્ઞાન છે. વિચારશૃતિ છાપે ત્યાગશૃતિ ઉત્પન્ન કરવી તે જ વિચાર સફળ છે, એમ કહેવાનો જ્ઞાનીનો પરમાર્થ છે.

(૩) વસતનો અવકાશ મેઝવીને નિમમિતરીતે બેથી ચાર ઘડી સુધી મુનિયોપ હાલ ત્ય-ગદાંગ વિચારવું પડે છે, શાંત અને વિરક્ત વિષયી.

૬૮૪.

ૐ નમઃ સર્વેશ્વાય.

આત્મસિદ્ધિમાં કહેલા સમકિતના પ્રકારનો વિશેષાર્થ જાણવાની જિજ્ઞાસાનો કાગળ મલ્યો છે.

૧. આત્મસિદ્ધિમાં ત્રણ પ્રકારનાં સમકિત ઉપદેશ્યાં છે :—

(૧) આત્મ પુરુષનાં વચનની પ્રતીતિરૂપ, આજ્ઞાની અપૂર્વ રુચીરૂપ, સ્વછંદનિરોધપણે આત્મ પુરુષની ભક્તિરૂપ ય પ્રથમ સમકિત કહ્યું છે.

(૨) પરમાર્થની સ્પષ્ટ અનુભવાંશે પ્રતીતિ તે સમકિતનો બીજો પ્રકાર કહ્યો છે.

(૩) નિર્વિકલ્પ પરમાર્થઅનુભવ તે સમકિતનો ત્રીજો પ્રકાર કહ્યો છે.

પહેલું સમકિત બીજા સમકિતનું કારણ છે. બીજું સમકિત ત્રીજા સમકિતનું કારણ છે. ત્રણે સમકિત વીતરાગ પુરુષે માન્ય કર્યા છે. ત્રણે સમકિત ઉપાસવાયોગ્ય છે, સત્કાર કરવા યોગ્ય છે, ભક્તિ કરવાયોગ્ય છે.

૨. કેવલજ્ઞાન ઉપજવાના છેલ્લા સમયસુધી સત્પુરુષનાં વચનનું અવલંબન વીતરાગે કહ્યું છે. અર્થાત્ ચારમા ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનકપર્યંત શ્રુત જ્ઞાનથી આત્માના અનુભવને નિર્મલ કરતાં કરતાં તે નિર્મલતા સંપૂર્ણતા પામ્યે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઉત્પન્ન થવાના પ્રથમ સમયસુધી સત્પુરુષે ઉપદેશોનો માર્ગ આધારમૂત છે, એમ કહ્યું છે તે નિઃસંદેહ સત્ય છે.

૨૨૭.

(૧)

લેશ્યા:—જીવના કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યની પેટે ભાસ્યમાન પરિણામ.

અધ્યવસાય:—લેશ્યા પરિણામની કંઈક સ્પષ્ટપણે પ્રવૃત્તિ.

સંકલ્પ:—કંઈપણ પ્રવૃત્તિ કરવાનો નિર્ધારિત અધ્યવસાય.

વિકલ્પ:—કંઈપણ પ્રવૃત્તિ કરવાનો અપૂર્ણ, અનિર્ધારિત, સંદેહાત્મક અધ્યવસાય.

સંજ્ઞા:—કંઈપણ આગળ પાછળની ચિંતનશક્તિવિશેષ અથવા સ્મૃતિ.

પરિણામ:—જઠના દ્રવણસ્વભાવની પેટે દ્રવ્યની કથંચિત્ અવસ્થાંતર પામવાની શક્તિ છે તે અવસ્થાંતરની વિશેષ ધારા, તે પરિણતિ.

અજ્ઞાન:—મિથ્યાત્વસહિત મતિજ્ઞાન તથા શ્રુત જ્ઞાન હોય તો તે અજ્ઞાન.

વિભંગજ્ઞાન:—મિથ્યાત્વ સહિત અર્તાદ્રિય જ્ઞાન હોય તે વિભંગ જ્ઞાન.

વિજ્ઞાન:—કંઈપણ વિશેષપણે જાણવું તે વિજ્ઞાન.

(૨)

શુદ્ધ ચૈતન્ય.

શુદ્ધ ચૈતન્ય. શુદ્ધ ચૈતન્ય.

સદ્માવની પ્રતીતિ—સમ્યગ્દર્શન.

શુદ્ધાત્મપદ.

જ્ઞાનની સીમા કંઈ ?

નિરાધરણ જ્ઞાનની સ્થિતિ શું ?

અદ્વૈત પ્રકાતિ ઘટે છે ?

ધ્યાન અને અધ્યયન.

૩૦

અપ૦

જૈનમાર્ગ.

૧. લોક સંસ્થાન.
૨. ધર્મ, અધર્મ, આકાશ દ્રવ્ય.
૩. અહીંપણું.
૪. સુપમ દુષપમાદિકાઠ.
૫. તે તે કાઠે ભારતીયની સ્થિતિ, મનુષ્ય ળંચત્વાદિપ્રમાણ.
૬. નિગોદ સૂક્ષ્મ.
૭. મલ્ય અમલ્ય નામે વે પ્રકારે જીવ.
૮. વિભાવ દશા પારિણામિક ભાવે.
૯. પ્રદેશ અને સમય તેનું વ્યાવહારિક પારમાર્થિક કંઈ સ્વરૂપ.
૧૦. ગુણ સમુદાયથી જૂદું કંઈ દ્રવ્યત્વ.
૧૧. પ્રદેશ સમુદાયનું વસ્તુત્વ.
૧૨. રૂપ, રસ, ગંધ સ્પર્શથી જૂદું ણું કંઈ પળ પરમાણુપણું.
૧૩. પ્રદેશનું સંકોચાણું, વિકાસાણું.
૧૪. તેથી ધનપણું કે પાત્રાણું.
૧૫. અસ્પર્શગતિ.
૧૬. એક સમય અત્ર અને સિદ્ધક્ષેત્રે હોવાપણું.—અથવા તે જ સમયે લોકાંતરગમન.
૧૭. સિદ્ધસંબંધી અવગાહ.
૧૮. અવધિ, મનઃપર્યવ અને કેવલ્લની વ્યાવહારિક પારમાર્થિક કંઈ વ્યાખ્યા;—જીવની અપેક્ષા તથા દૃશ્ય પદાર્થની અપેક્ષા.
“મતિશુદ્ધતની વ્યાખ્યા—તે પ્રકારે.”
૧૯. કૈયઃજ્ઞાનની ધીજી કંઈ વ્યાખ્યા.
૨૦. ક્ષેત્રપ્રમાણની ધીજી કંઈ વ્યાખ્યા.
૨૧. સમસ્ત વિશ્વની એક અદ્વૈત તત્ત્વપર વિચાર.
૨૨. કેવલજ્ઞાનવિના જીવત્ત્વરૂપનું ધીજા કોઈ જ્ઞાને પ્રહણ પ્રત્યક્ષપણે.
૨૩. વિભાવનું ઉપાદાન કારણ.
૨૪. તેમ તથાપ્રકારનો સમાવાનમોગ્ય કોઈ પ્રકાર.
૨૫. આ કાઠને વિષે દશ મોઠનું વ્યવચ્છેદપણું, તેનો અન્ય કંઈ પરમાર્થ.

૨૬. બીજમૂત અને સંપૂર્ણ ધમ કેવલ જ્ઞાન વે પ્રકારે.
૨૭. વીર્યાદિ આત્મગુણ ગણ્યા છે તેમાં ચેતનપણું.
૨૮. જ્ઞાનથી જૂદું ઈશ્વર આત્મત્વ.
૨૯. જીવનો સ્પષ્ટ અનુભવ થવાના ધ્યાનના મુખ્યપ્રકાર, વર્તમાનકાલને વિષે.
૩૦. તેમાં પણ સર્વોત્કૃષ્ટ મુખ્ય પ્રકાર.
૩૧. અતિશયનું સ્વરૂપ.
૩૨. લઘિ (કેટલીક) અદ્વૈતતત્ત્વ માનતાં સિદ્ધ થાય એવી માન્ય છે.
૩૩. લોકદર્શનનો સુગમ માર્ગ, વર્તમાનકાલે; કંઈ પણ.
૩૪. દેહાંતદર્શનનો સુગમ માર્ગ, વર્તમાન કાલે.
૩૫. સિદ્ધત્વપર્યાય સાદિ અનંત, અને મોક્ષ અનાદિ અનંત.
૩૬. પરિણામી પદાર્થ નિરંતર સ્થાકાર પરિણામી હોય તો પણ અવ્યવસ્થિત પરિણામીપણું. અનાદિથી હોય તે કેવલજ્ઞાનને વિષે માસ્યમાન. પદાર્થને વિષે શી રીતે ઘટમાન.

(૪)

૧. કર્મવ્યવસ્થા.
૨. સર્વજ્ઞતા.
૩. પારિણામિકતા.
૪. નાના પ્રકારના વિચાર અને સમાધાન.
૫. અન્યથી ન્યૂન પરામવતા.
૬. જ્યાં જ્યાં અન્ય વિકલ છે ત્યાં ત્યાં અવિકલ આ અવિકલ દેખાય ત્યાં અન્યનું ક્ષતિ અવિકલપણું, નહીં તો નહીં.

૧૯૧૧.*

શુંબઈ. શ્રાવણ. ૧૯૫૦.

(૧)

૧. પ્રત્યક્ષ આશ્રય નું સ્વરૂપ લાલ્યું તે પત્ર અને પ્રાપ્ત થયું છે. મુમુક્ષુ જીવે પરમ મક્તિ સહિત તે સ્વરૂપ ઉપાસનાયોગ્ય છે.
૨. યોગવલ્લ સહિત, ઇટલે જેમનો ઉપદેશ ઘણા જીવોને થોડા પ્રયાસે મોક્ષસાધન રૂપ થઈ શકે એવા અતિશય સહિત જે સત્પુરુષ હોય તે જ્યારે યથાપ્રારબ્ધ ઉપદેશવ્યવહારનો ઉદય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે મુખ્યપણે ઘણુંકરિને તે મક્તિરૂપ પ્રત્યક્ષ આશ્રયમાર્ગ પ્રકાશે છે. પણ તેવા ઉદયયોગ વિના ઘણુંકરી પ્રકાશતા નથી.
૩. બીજા વ્યવહારના યોગમાં મુખ્યપણે તે માર્ગ ઘણુંકરિને સત્પુરુષો પ્રકાશતા નથી † તે તેમનું કરુણા સ્વભાવપણું છે. જગત્ના જીવોનો ઉપકાર પૂર્વાપર વિરોધ ન પામે અથવા ઘણા જીવોને ઉપકાર થાય એ આદિ ઘણાં કારણો દેશ્વિને અન્ય વ્યવહારમાં વર્તતાં

* મં. ૧૯૫૦, વર્ષ ૨૭ માનો આ પત્ર આટલું છપાયા પછી મળ્યાં અને દાખલ કરેલ છે. તા. ૧૩. ૬. ૨૫. મ. કિ.

† જુઓ પુ. ૪૯૧ લા. ૧૨-૧૩ તથા પુ. ૫૧૯ લા. છેત્રી ટ્રા. મ. કિ.

તેવો પ્રત્યક્ષ આશ્રયરૂપ માર્ગ સત્પુરુષો પ્રકાશતા નથી. ઘણુંકરીને તો અન્ય વ્યવહારના ઉદયમાં અપસિદ્ધ રહે છે. અથવા કાંઈ પ્રારબ્ધવિશેષથી સત્પુરુષપણે કોઈના જાણવામાં આવ્યા, તોપણ પૂર્વાપર તેના શ્રેયનો વિચાર કરી જ્યાં સુધી વને ત્યાં સુધી વિશેષ પ્રસંગમાં આવતા નથી. અથવા ઘણુંકરી અન્ય વ્યવહારના ઉદયમાં સામાન્ય મનુષ્યની પેટે વિચરે છે.

૪. અને તેમ વર્ણય તેવું પ્રારબ્ધ ન હોય તો જ્યાં કોઈ તેવો ઉપદેશ-અવસર પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાં પણ પ્રત્યક્ષ આશ્રય માર્ગનો ઘણુંકરીને ઉપદેશ કરતા નથી, કવિત્વ 'પ્રત્યક્ષ' આશ્રય માર્ગના ટેકાળે 'આશ્રય માર્ગ' પૃથા સામાન્ય શબ્દથી, ઘણા ઉપકારનો હેતુ देखી, કંઈ કહે છે. અર્થાત્ ઉપદેશ વ્યવહાર પ્રવર્તવાના ઉપદેશ કરતા નથી.

(૨)

ઘણુંકરીને જે કોઈ સુસુક્ષ્મોને સમાગમ થયો છે તેમને દશા વિષે ઓઢેઘળે અંશે પ્રતીતિ છે. તથાપિ જો કોઈને પણ સમાગમ ન થયો હત તો વધારે યોગ્ય હતું.

અત્રે જે કોઈ વ્યવહાર ઉદયમાં વર્તે છે તે વ્યવહારાદિ આગઠ ઉપર ઉદયમાં આવવાયોગ્ય છે એમ જાણી તથા ઉપદેશ વ્યવહારનો ઉદય પ્રાપ્ત ન થયો હોય ત્યાં સુધી અમારી દશા વિષે તમ વગેરેને જે કંઈ સમજાણું હોય તે પ્રકાશ ન કરવા માટે જણાવવાનાં મુખ્ય કારણ એ હતું અને છે.

૬૧૨.* શ્રી શ્વાળીઆ. મોતવી. ઘા. ધી ઘા. ૧૧૫૩.

શ્રી આનંદધનજી ચોવિંશી વિવેચન. †

(૧)

ઋષમ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે,

ઓર ન ચાહું રે કંત;

રિશ્તો સાહિવ સંગ ન પરિહરે રે,

મારો સાદિઅનંત.

ઋષમ૦ ૧.

નામિરાજાના પુત્ર શ્રી ઋષમદેવજી તીર્થંકર તે મારા પરમ ત્રહાણ છે. જેથી હું બીજા સ્વામીને ચાહું નહીં. એ સ્વામી એવા છે કે પ્રસન્ન થયા પડી કોઈ દિવસ સંગ છોડે નહીં. જ્યારથી સંગ થયો ત્યારથી આદિ છે, પણ તે સંગ જટઠાં હોવાથી અનંત છે. ૧.

વિશેષાર્થ:-જે સ્વરૂપત્રિશક્તિ પુરુષો છે, તે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા મગવાનના સ્વરૂપમાં પોતાની શ્રુતિ તન્મય કરે છે; જેથી પોતાની સ્વરૂપદશા જામત થતી જાય છે અને સર્વોત્કૃષ્ટ યથાસ્થાત્તચારિત્રને પ્રાપ્ત માપ છે. જેવું મગવાનનું સ્વરૂપ છે, તેવું જ શુદ્ધનયની દૃષ્ટિથી આત્માનું સ્વરૂપ છે. આ આત્મા અને સિદ્ધમગવાનના સ્વરૂપમાં ઔપાધિક ભેદ છે. સ્વામાધિક

* ધિ. સં. ૧૧૫૩ ના કાર્તિક શી ધમગણ સુધીનાં અવાર નવાર ધીમોરથી અને શ્વાળીઅમાં 'શ્રીમદ્'ની યંચો મલ્લન ધિરિ દીપી, તે વેળ્યે ૬૧૨ શી ૭૦૦ સુધીનાં અંક છપાયેલ છે. ૬૧૪ શી ૭૦૦ સુધીનાં અંક દ્રવ્યાનુબોધ સંબંધી ત્રિશ્વર મિત્રારા અને રાજ્ય યોજનાના છે, અહીં મટેલ છતાં સંગત છે. મ. ધિ.

† શ્રી આનંદધનજીએ દપેલ ચોવિંશી સંપંદરનાં શ્લોકો પર વિવેચન "ધીમદે" શરૂ કરેલ, પણ તે પૂર્ણ પ્રાપ્ત થયું નથી. શીઝા અપનનો ૩૫૬ સુધીનું મટેલ છે. વહેલાં અપનનો પ્રત્યય પણ અહીં મળ્યો છે. મ. ધિ.

સ્વરૂપથી જોઈએ તો આત્મા સિદ્ધભગવાનની તુલ્ય જ છે. સિદ્ધભગવાનનું સ્વરૂપ નિરાવરણ છે; અને વર્તમાનમાં આ આત્માનું સ્વરૂપ આવરણસહિત છે, અને એ જ મેદ છે; વસ્તુતાપે મેદ નથી. તે આવરણ ક્ષીણ થયાથી આત્માનું સ્વાભાવિક સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટે છે.

અને જ્યાંસુધી તેનું સ્વાભાવિક સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટ્યું નથી, ત્યાંસુધી સ્વાભાવિક શુદ્ધસ્વરૂપને પામ્યા છે એવા સિદ્ધભગવાનની ઉપાસના કર્તવ્ય છે; તેમ જ અર્હત્ભગવાનની ઉપાસના પણ કર્તવ્ય છે, કેમકે તે ભગવાન્ સયોગીસિદ્ધ છે. સયોગરૂપ પ્રારબ્ધને લઈને તેઓ દેહધારી છે; પણ તે ભગવાન્ સ્વરૂપસમવસિત છે. સિદ્ધભગવાન્ અને તેમના જ્ઞાનમાં, દર્શનમાં, ચારિત્રમાં કે વીર્યમાં કંઈ પણ મેદ નથી; પટલે અર્હત્ભગવાનની ઉપાસનાથી પણ આ આત્મા સ્વરૂપલયને પામી શકે છે. પૂર્વ મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે :—

જે જાણઈ અરિહંતે, વૃદ્ધ ગુણ પહ્લવેહિં ય;
તો જાણઈ નિય આપ્પા, મોહો સહુ જાઈય તસ્સ લયં.

જે ભગવાન અર્હત્તું સ્વરૂપ દ્રષ્ય, ગુણ અને પર્યાયથી જાણે, તે પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ જાણે અને તેનો નિશ્ચયકરીને મોહ નાશ પામે.

તે ભગવાનની ઉપાસના કેવા અનુક્રમથી જીવોને કર્તવ્ય છે, તે નવમા સ્તવનમાં શ્રી આનંદ-ધનજી કહેવાના છે.

ભગવાન સિદ્ધને નામ, ગોત્ર, વેદનીય અને આયુષ્ય એ કર્મોનો પણ બનાવ છે; તે ભગવાન્ કેવલ કર્મરહિત છે. ભગવાન અર્હત્તને આત્મસ્વરૂપને આવરણીય કર્મોનો ક્ષય છે, પણ ઉપર જણાવેલાં ચાર કર્મોનો પૂર્વવંધ, વેદીને ક્ષીણ કરતાંસુધી, તેમને વર્તે છે. જેથી તે પરમાત્મા સાકારભગવાન્ કહેવાયોગ્ય છે.

તે અર્હત્ભગવાનમાં જેઓએ ‘તીર્થકરનામકર્મ’નો શુભયોગ પૂર્વે ઉત્પન્ન કર્યો હોય છે, તે ‘તીર્થકરભગવાન્’ કહેવાય છે; જેમનો પ્રતાપ, ઉપદેશબલ, આદિ મહત્તુષ્યયોગના ઉદયથી આશ્ચર્ય-કારી શોભે છે.

ભરતક્ષેત્રમાં વર્તમાન અવસર્પિણીકાલમાં તેવા ચોવીશ તીર્થકર થયા; શ્રી ઋષભદેવથી શ્રી વર્દમાન.

વર્તમાનમાં તે ભગવાન્ સિદ્ધાલયમાં સ્વરૂપસિતપણે વિરાજમાન છે. પણ ‘મૂતપ્રજ્ઞાપનીય નય’થી તેમને વિષે ‘તીર્થકરપદ’નો ઉપચાર કરાય છે. તે ઔપચારિક નયદૃષ્ટિથી તે ચોવીશ ભગવાનની સ્તવનારૂપે આ ચોવીશ સ્તવનોની રચના કરી છે.

સિદ્ધભગવાન્ કેવલ અમૂર્તપદે સ્થિત હોવાથી તેમનું સ્વરૂપ સામાન્યતાથી ચિંતવવું દુર્ગમ્ય છે. અર્હત્ભગવાનનું સ્વરૂપ મૂલ દૃષ્ટિથી ચિંતવવું તો તેનું જ દુર્ગમ્ય છે, પણ સયોગીપદના અવલંબન-પૂર્વક ચિંતવતા સામાન્ય જીવોને પણ ટુપિ સ્થિર થવાને કંઈક સુગમ ઉપાય છે, જેથી અર્હત્-ભગવાનની સ્તવનાથી સિદ્ધપદની સ્તવના થયા છતાં, આટલો વિશેષ ઉપકાર જાણી શ્રી આનંદ-ધનજીએ આ ચોવીશી ચોવીશ તીર્થકરની સ્તવના રૂપે રચી છે. નમસ્કારમંત્રમાં પણ અર્હત્પદ પ્રથમ મુકવાનો હેતુ પટલો જ છે કે તેમનું વિશેષ ઉપકારીપણું છે.

મગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું તે પરમાર્થદૃષ્ટિવાન પુરુષોને ગૌણતાથી સ્વરૂપનું જ ચિંતવન છે. સિદ્ધમામૃત'માં કહ્યું છે કે :—

જારિસ સિદ્ધ સદ્વાચો, તારિસ સદ્વાચો સઘ્વ જીવાણં;
તહ્યા સિદ્ધંતરૂઈ, કાયઘ્વા મઘ્વ જીવોઈ.

જેવું સિદ્ધમગવાનનું આત્મસ્વરૂપ છે, તેવું સર્વે જીવોનું આત્મસ્વરૂપ છે; તે માટે મઘ્વ જીવોપ સિદ્ધત્વને વિષે રુચી કરવી.

તેમ જ શ્રી દેવચંદ્રસ્વામીપ્ર શ્રી વાસુપૂજ્યના સ્તવનમાં કહ્યું છે કે જિનપૂજારે તે નિજપૂજના.

જો યથાર્થે મૂઢ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો જિનની પૂજા તે આત્મસ્વરૂપનું જ પૂજન છે.

સ્વરૂપઆકાંક્ષી મહાત્માઓપ્ર એમ જિનમગવાનની તથા સિદ્ધમગવાનની ઉપાસના સ્વરૂપ-પ્રાપ્તિનો હેતુ જાણ્યો છે. ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનકર્પયેત તે સ્વરૂપ ચિંતવના જીવને મ્બલ અવલંબન છે.

ઘઠી માત્ર એકલું અધ્યાત્મસ્વરૂપ ચિંતવન જીવને વ્યામોહ ઉપજાવે છે; ઘળા જીવોને શુષ્કતા પ્રાપ્ત કરાવે છે, અથવા સ્વેચ્છાચારિપણું ઉત્પન્ન કરે છે; અથવા ઉન્મત્તપ્રભાવદશા ઉત્પન્ન કરે છે. મગવાનના સ્વરૂપના ધ્યાનાવલંબનથી ભક્તિપ્રધાન દૃષ્ટિ થાય છે, અને અધ્યાત્મદૃષ્ટિ ગૌણ થાય છે. જેથી શુષ્કતા, સ્વેચ્છાચારિપણું અને ઉન્મત્તપ્રભાવતા થતાં નથી. આત્મદશામલ થવાથી સ્વામાવિક અધ્યાત્મપ્રધાનતા થાય છે. આત્મા સ્વામાવિક ઉચ્ચ ગુણોને મજે છે, ઘટલે શુષ્કતાદિ દોષો ઉત્પન્ન થતા નથી; અને ભક્તિમાર્ગમત્તે પણ જુગુપ્સિત થતા નથી. સ્વામાવિક આત્મદશા સ્વરૂપલીનતા પામતી જાય છે. જ્યાં અર્હતાદિના સ્વરૂપધ્યાનાવલંબન વગર વૃત્તિ આત્માકારતા મજે છે, ત્યાં [ચોવિસીની આ પ્રસ્તાવના અપૂર્ણ પ્રાપ્ત.]

(૨)

*ધીતરાગોને ત્રિપે ઈશ્વર યવા ઋષમદેવ મગવાન્ મારા સ્વામી છે. તેથી હવે હું ઘીજા કંચની ઈચ્છા કરતી નથી, કેમકે તે પ્રમુ રિફ્યા પઠી છોડતા નથી. તે પ્રમુનો યોગ પ્રાપ્ત થવો તેની આદિ છે; પણ તે યોગ કોઈવાર પણ નિવૃત્તિ પામતો નથી, માટે અનંત છે.

* શ્રી ઋષમજિનસ્તવન.

ઋષમ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે, શોર ન ચાહું રે કંત;

રિફ્યો સાહેવ ઇંગ ન પરિહરે રે, મંગિ સાદિ અનંત.

ઋષમ • (૧)

કોઈ કંત વારણ કાઠમક્ષણ કરે રે, મિલકું કંતને પાપ;

એ મેઠો નવ કહિયેં સંભવે રે, મેઠો ટામ ન ટાવ.

ઋષમ • (૨)

કોઈ પરિરંજન અતિષયું તપ કરે રે, પરિરંજન તન તાપ;

એ પરિરંજન મેં નવ ચિત્ત ધર્યું રે, રંજન ધાતુનેલ્લાપ.

ઋષમ • (૪)

કોઈ કહે લીલા રે અલસ અલપ તળી રે, છલ્લ પૂરે મન આશ;

સોપરદિવને લીલ નવ ઘટે રે, લીલા દોષ વિલાસ.

ઋષમ • (૫)

ચિત્તપ્રધમે રે પૂજન ફલ કહ્યું રે, પૂજા અવશિત એહ;

અગટરિન થઈ આતમ અરપનારે, આનંદપન પદરેહ.

ઋષમ • (૬)

જગતના ભાવોમાંથી ઉદાસીન થઈ ચૈતન્યવૃત્તિ શુદ્ધચૈતન્યસ્વભાવસમવસ્થિત મગવાનમાં પ્રીતિમાન થઈ તેનો હર્ષ આનંદધનજી દર્શાવે છે.

પોતાની શ્રદ્ધા નામની સહીને આનંદધનજીની ચૈતન્યવૃત્તિ કહે છે, કે હે સતી ! મેં ઋપમદેવ મગવાનથી લગ્ન કર્યું છે અને તે મગવાન મને સર્વથી વાહાલ છે. એ મગવાન મારા પતિ થવાથી હવે હું વીજા કોઈ પણ પતિની ઇચ્છા કરું જ નહીં. કેમકે વીજા વધા જન્મ, જરા, મરણાદિ દુઃખે કરીને આકુલ બ્યાકુલ છે; ક્ષણવાર પણ મુલ્તી નથી; તેવા જીવને પતિ કરવાથી મને મુલ્ત ક્યાંથી થાય ! મગવાન ઋપમદેવ તો અનંત અન્યાવાધ સુલસમાધિને પ્રાપ્ત થયા છે, માટે તેનો આશ્રય કરું તો મને તે જ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય. તે યોગ વર્ચમાનમાં પ્રાપ્ત થવાથી હે સતી ! મને પરમ શીતલતા થઈ. વીજા પતિનો તો કોઈ કાઢે વિયોગ પણ થાય, પણ આ મારા સ્વામીનો તો કોઈ પણ કાઢે વિયોગ થાય જ નહીં. ડ્યારથી તે સ્વામી પ્રસન્ન થયા ત્યારથી કોઈ પણ દિવસ સંગ છોડતા નથી. એ સ્વામીના યોગનો સ્વભાવ સિદ્ધાંતમાં ‘સાદિઅનંત’ ઇટલે તે યોગ થવાની આદિ છે, પણ કોઈ દિવસ તેનો વિયોગ થવાનો નથી, માટે અનંત છે એમ કહ્યો છે; તેથી હવે મારે કોઈ પણ દિવસ તે પતિનો વિયોગ થશે જ નહીં. ૧.

હે સતી ! આ જગત્તેવિષે પતિનો વિયોગ ન થાય તે અર્થે જે સ્ત્રિયો નાના પ્રકારના ઉપાય કરે છે તે ઉપાય સાચા નથી; અને એમ મારા પતિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તે ઉપાયનું મિથ્યાપણું જણાવવા તેમાંના થોડાપક તને કહું છું:

કોઈપણ તો પતિની સાથે કાઠમાં બઠવા ઇચ્છે છે, કે જેથી તે પતિની સાથે મેઢાપ જ રહે. પણ તે મેઢાપનો કંઈ સંભવ નથી, કેમકે તે પતિ તો પોતાના કર્માનુસાર જે સ્થળને પ્રાપ્ત થવાનો હતો ત્યાં થયો, અને સતી થઈને મઢવા ઇચ્છે છે એવી તે સ્ત્રી પણ મેઢાપને અર્થે એક ચિત્તામાં બઝી મરવા ઇચ્છે છે, તોપણ તે પોતાના કર્માનુસાર દેહને પ્રાપ્ત થવાની છે; બન્ને એક જ સ્થળે દેહ ધારણ કરે, અને પતિપત્નીરૂપે યોગ પામીને સિરંતર સુલ્લ મોગલે એવો કંઈ નિયમ નથી. ઇટલે તે પતિનો વિયોગ થયો, બઝી તેના યોગનો પણ અસંભવ રહ્યો, એવો પતિનો મેઢાપ તે મેં સોટો ગણ્યો છે, કેમકે તેનું ઠામ ઠેકાણું કંઈ નથી.

(અથવા પ્રથમ પદનો અર્થ એવો પણ થાય છે કે) પરમેશ્વરરૂપ પતિની પ્રાપ્તિને અર્થે કોઈ કાઠ મક્ષણ કરે છે, ઇટલે પંચામિની ધુણિયો સઢગાવી તેમાં કાઠ હોમી તે અમિનો પરિપહ સહન કરે છે અને તેથી એમ સમજે છે કે પરમેશ્વરરૂપ પતિને પામીશું, પણ તે સમજવું સોડું છે; કેમકે પંચામિ તાપવામાં તેની પ્રવૃત્તિ છે. તે પતિનું સ્વરૂપ જાણી, તે પતિને પ્રસન્ન થવાનાં કારણો જાણી, તે કારણોની ઉપાસના તે કરતા નથી માટે તે પરમેશ્વરરૂપ પતિને ક્યાંથી પામશે ? તેની મતિ જેવા સ્વભાવમાં પરિણમી છે, તેવા જ પ્રકારની મતિને તે પામશે, જેથી તે મેઢાપનું કંઈ ઠામ ઠેકાણું નથી. ૩.

હે સતી! કોઈ પતિને રિઝવવા માટે ઘણા પ્રકારનાં તપ કરે છે, પણ તે માત્ર શરીરને તાપ છે; એ પતિને રાજી કરવાનો માર્ગ મેં ગળ્યો નથી; પતિને રંજન કરવાને તો વચ્ચેની ધાતુનો મેલાપ થવો તે છે.

કોઈ સ્ત્રી ગમે તેટલા કષ્ટથી તપશ્ચર્યા કરી પોતાના પતિને રિઝવવા ઇચ્છે તોપણ ઝાંઝુધી તે સ્ત્રી પોતાની પ્રકૃતિ પતિની પ્રકૃતિના સમાવાનુમાર કરી ન શકે ત્યાંધુધી પ્રકૃતિના પ્રતિકૂલ-પણાને હીધે તે પતિ પ્રમત્ર ન જ થાય અને તે સ્ત્રીને માત્ર શરીરે હુષાદિ તાપની પ્રાપ્તિ થાય.

તેમ કોઈ મુમુક્ષુની વૃત્તિ મગવાનને પતિપણે પ્રાપ્ત કરવાની હોય તો તે મગવાનના સ્વરૂપાનુસાર વૃત્તિ ન કરે અને અન્ય સ્વરૂપમાં રુચિમાન છતાં અનેક પ્રકારનો તપ તપીને કષ્ટ સેવે, તોપણ તે મગવાનને પામે નહીં. કેમકે જેમ પતિ પત્નીનો સરો મેલાપ, અને સ્ત્રી પ્રસન્નતા ધાતુના ઇકત્વમાં છે, તેમ હે સતી! મગવાનમાં આ વૃત્તિને પતિપણું સ્થાપન કરી તે અચઠ રાસવું હોય તો તે મગવાનની સાથે ધાતુમેલાપ કરવો જ યોગ્ય છે; અર્થાત્ તે મગવાન જે શુદ્ધચૈતન્યધાતુપણે પરિણમ્યા છે તેવી શુદ્ધચૈતન્ય વૃત્તિ કરવાથી જ તે ધાતુમાંથી પ્રતિકૂલ સમાવ નિવૃત્તવાથી પેઢ્ય થવાનો સમય છે; અને તે જ ધાતુમેલાપથી તે મગવાનરૂપ પતિની પ્રાપ્તિનો કોઈ પણ કાઢે વિયોગ થવાનો નથી. ૪.

હે સતી! કોઈ વઢી એમ કહે છે કે આ જગત્, જેનું સ્વરૂપ ઓઠસવાનો લક્ષ ન થઈ શકે તેવા, મગવાનની લીલા છે; અને તે અલક્ષ મગવાન સૌની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે; તેથી તે એમ સમજીને આ જગત્, મગવાનની લીલા માની, તે મગવાનનો તે સ્વરૂપે મહિમા ગાવામાં જ પોતાની ઇચ્છા પૂર્ણ થશે, ઇટલે મગવાન પ્રમત્ર થઈને તેને વિષે લમ્પતા કરશે એમ માને છે. પણ તે સોટું છે, કેમકે તે મગવાનના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી એમ કહે છે.

જે મગવાન અનંત જ્ઞાનદર્શનમય સર્વોત્કૃષ્ટ મુલસમાધિમય છે, તે મગવાનને આ જગતનું કર્તાપણુ કેમ હોય અને લીલાને અર્થે પ્રવૃત્તિ કેમ હોય? લીલાની પ્રવૃત્તિ તો સદોષમાં જ સંમત છે. જે પૂર્ણ હોય તે કંઈ ઇચ્છે જ નહીં. મગવાન તો અનંત અવ્યાપાધમુલે કરીને પૂર્ણ છે; તેને વિષે ઘીજી કલ્પના ક્યાંથી અવકાશ પામે? લીલાની ઉત્પત્તિ કુતુહલવૃત્તિથી થાય. તેવી કુતુહલવૃત્તિ તો જ્ઞાનમુલના અપરિપૂર્ણતાથી જ થાય. મગવાનમાં તો તે વચ્ચે (જ્ઞાન, મુલ) પરિપૂર્ણ છે, માટે તેની પ્રવૃત્તિ જગત્ સ્વચારૂપ લીલામત્તે ન જ થાય. એ લીલા તો દોષનો નિહાસ છે; સરાગીને જ તેનો સંમત છે. જે સરાગી હોય તેને સદ્વેપતા હોય, અને જેને એ વચ્ચે હોય તેને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ સર્વે દોષનું પણ સમવિતપણુ છે. જેથી યથાર્થ રીતે જોતાં તો લીલા દોષનો જ વિલાસ છે; અને એવો દોષવિલાસ તો અજ્ઞાની જ ઇચ્છે. નિચારમાન મુમુક્ષુઓ પણ તેવો દોષનિહાસ ઇચ્છતા નથી, તો અનંત જ્ઞાનમય મગવાન તે કેમ ઇચ્છે? જેથી તે મગવાનનું સ્વરૂપ લીલાના કર્તૃત્વપણાથી માલે જે સમજે છે તે પ્રાપ્તિ છે; અને તે પ્રાપ્તિને અનુસરને મગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો તે જે માર્ગ લે છે તે પણ પ્રાપ્તિમય જ છે; જેથી તે મગવાનરૂપ પતિની તેને પ્રાપ્તિ થતી નથી. ૫.

હે સહી ! પતિને પ્રસન્ન કરવાના તો ઘણા પ્રકાર છે. અનેક પ્રકારના શબ્દ સ્પર્શાદિ ભોગથી પતિની સેવા કરવામાં આવે છે એવા ઘણા પ્રકાર છે, પણ તે સૌમાં ચિત્તપ્રસન્નતા એ જ સૌથી ઉત્તમ સેવા છે, અને ક્યારે પણ સંહિત ન થાય એવી સેવા છે. કપટરહિત થઈને આત્મા અર્પણ કરીને પતિની સેવા કરવાથી ઘણા આનંદના સમૂહની પ્રાપ્તિનો મામ્યોદય થાય.

ભગવાનરૂપ પતિની સેવાના પ્રકાર ઘણા છે. દ્રવ્યપૂજા, ભાવપૂજા, આજ્ઞાપૂજા. દ્રવ્યપૂજાના પણ ઘણા મેદ છે. પણ તેમાં સર્વોત્કૃષ્ટ પૂજા તો ચિત્તપ્રસન્નતા પડેલે તે ભગવાનમાં ચૈતન્યવૃત્તિ પરમહર્ષથી એકત્વને પ્રાપ્ત કરવી તે જ છે; તેમાં જ સર્વ સાધન સમાય છે. તે જ અલંકિત પૂજા છે, કેમકે જો ચિત્ત ભગવાનમાં લીન હોય તો બીજા યોગ પણ ચિત્તાધીન હોવાથી ભગવાનને આધીન જ છે, અને ચિત્તની લીનતા ભગવાનમાંથી ન સ્તસે તો જ જગત્ના ભાવોમાંથી ઉદાસીનતા વર્તે, અને તેમાં મૂળ્ય ત્યાગરૂપ વિકરૂપ પ્રવર્તે નહીં; જેથી તે સેવા અલંક જ રહે.

જ્યાંસુધી ચિત્તમાં બીજો ભાવ હોય ત્યાંસુધી તમારા શિવાય બીજામાં મારે કંઈ પણ ભાવ નથી એમ દેખાડીએ તો તે વૃથા જ છે અને કપટ છે; અને જ્યાંસુધી કપટ છે ત્યાંસુધી ભગવાનના ચરણમાં આત્માનું અર્પણ ક્યાંથી થાય ? જેથી સર્વ જગત્ના ભાવપ્રત્યે વિરામ પમાડી, વૃત્તિને શુદ્ધચૈતન્ય ભાવવાઝી કરવાથી જ તે વૃત્તિમાં અન્યભાવ રહ્યો ન હોવાથી શુદ્ધ કહેવાય અને તે નિષ્કપટ કહેવાય. એવી ચૈતન્યવૃત્તિ ભગવાનમાં લીન કરવામાં આવે તે જ આત્મઅર્પણતા કહેવાય.

ધન ધાન્યાદિક સર્વ ભગવાનને અર્પણ કર્યાં હોય, પણ જો આત્મા અર્પણ ન કર્યો હોય પડેલે તે આત્માની વૃત્તિ ભગવાનમાં લીન કરી ન હોય તો તે ધન ધાન્યાદિકનું અર્પણ કરતું સકપટ જ છે; કેમકે અર્પણ કરનાર આત્મા અથવા તેની વૃત્તિ તો બીજે સ્થળે લીન છે. જે પોતે બીજે સ્થળે લીન છે, તેના અર્પણ થયેલા બીજા જડપદાર્થ ભગવાનમાં અર્પણ ક્યાંથી થઈ શકે ? માટે ભગવાનમાં ચિત્તવૃત્તિની લીનતા એ જ આત્મઅર્પણતા છે. અને એ જ આનંદધનપદની રેખા પડેલે પરમઅવ્યાવાધ સુસ્તમય મોક્ષપદની નિશાની છે. અર્થાત્ જેને એવી દશાની પ્રાપ્તિ થાય તે પરમ આનંદધનસ્વરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત થયે, એવાં લક્ષણ તે લક્ષણ છે. ૬. इति श्री ऋषभजिन स्तवन.

(૩)*

પ્રથમ સ્તવનમાં ભગવાનમાં વૃત્તિ લીન થવારૂપ હર્ષ બતાવ્યો, પણ તે વૃત્તિ અલંક અને પૂર્ણપણે લીન થાય તો જ આનંદધનપદની પ્રાપ્તિ થાય, જેથી તે વૃત્તિના પૂર્ણપણાની ઇચ્છા કરતા છતાં આનંદ-ધન બીજા તીર્થકર શ્રી અજિતનાથની સ્તવના કરે છે. જે પૂર્ણપણાની ઇચ્છા છે, તે પ્રાપ્ત થવામાં જે જે વિઘ્ન ઢીઠાં તે સંક્ષેપે ભગવાનને આનંદધનગી આ બીજાં સ્તવનમાં નિવેદન કરે છે;

* ધીનું શ્રી અજિત જિન સ્તવન.

પંપરો નિહલું દે બીજાજિન તળો દે, અજિત અજિત શુભ ધામ;

જે તેં જિલારે, તેણે હું જિતેયો દે, પુણ્ય કિર્તિ મુજ નામ !

ચરમ નયણ કરિ મારગ જોવતા દે, મૂલ્યો સબલ સંસાર;

જિણ નયણે કરિ મારગ જોધિયેં દે, નયણ તે દિવ્ય વિચાર.

પંથડો (૧)

પંથડો (૨)

અને પોતાનું પુરુષત્વ મદ દેસી રેડસિંગ થાય છે એમ જણાવી પુરુષત્વ જાગ્રત રહે એવી માવના ચિંતને છે.

હે સસી! ધીજા તીર્થંકર એવા અજિતનાથ મગવાને પૂર્ણ લીનતાનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે તે અર્થાત્ત્વ જે સમ્યક્ ચરણરૂપ માર્ગ પ્રકાશ્યો છે તે જોડ છઠ્ઠા તો અજિત ઇટલે મારા જેવા નિર્નઝ વૃત્તિના મુમુતુષી જીતી ન શકાય એવો છે. મગવાનનું અજિત એવું નામ છે તે તો સત્ય છે કેમકે મોઢા મોઢા પરાક્રમી પુરુષો કહેવાય છે તેનાથી પણ જે ગુણના ધામરૂપ પથનો જય થયો નથી, તે મગવાને જય કર્યો હોવાથી મગવાનનું તો અજિત નામ સાર્યક જ છે, અને અનત ગુણના ધામરૂપ તે માર્ગને જીતવાથી મગવાનનું ગુણધામપણું સિદ્ધ છે. હે સસી, પણ મારુ નામ પુરુષ કહેવાય છે, તે સત્ય નથી. મગવાનનું નામ અજિત છે. જેમ તે તદ્દરૂપ ગુણને લીધે છે, તેમ મારુ નામ પુરુષ તદ્દરૂપ ગુણને લીધે નથી. કેમકે પુરુષ તો તેનું નામ કહેવાય કે જે પુરુષાર્થ સહિત હોય, સ્વપરાક્રમ સહિત હોય; પણ હુ તો તેમ નથી. માટે મગવાને કહુ છું કે હે મગવાન, તમારુ નામ અજિત તે સાચું છે, પણ મારુ નામ પુરુષ તે તો સ્ત્રી છે. કેમકે રાગ, દ્રેષ, અજ્ઞાન, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ દોષનો તમે જય કર્યો તેથી તમે અજિત કહેવાલા યોગ્ય છો, પણ તે જ દોષોએ મને જીતી લીધો છે, માટે મારુ નામ પુરુષ શેનું કહેવાય ? ૧.

હે સસી! તે માર્ગ પામવાને માટે દિવ્ય નેત્ર જોડે. ચર્મ નેત્રે કરીને જોતો છતો તો સમમ્મ સસાર મૂલ્યો છે. તે પરમ તત્ત્વનો વિચાર થવાને માટે જે દિવ્ય નેત્ર જોડે તે દિવ્ય નેત્રનો નિશ્ચય કરીને વર્તમાનકાઠ્ઠમાં વિયોગ થઈ પડ્યો છે

હે સસી! તે અજિત મગવાને અજિત થવાને અર્થે લીધેલો માર્ગ કઈ આ ચર્મચલુષી દેસાય નહીં. કેમકે તે માર્ગ દિવ્ય છે, અને અસરાત્મદૃષ્ટિથી જ અવલોકન કરી શકાય એવો છે. જેમ એક ગામથી ધીને ગામ જવાને પૃથ્વીતટ્ઠપર સઢક વગેરે માર્ગ હોય છે, તેમ આ માર્ગ કઈ એક ગામથી ધીને ગામ જવાના માર્ગની પેટે વાઘ માર્ગ નથી, અથવા ચર્મચલુષ જોતા તે જણાય એવો નથી, ચર્મચલુષી કઈ તે અતીંદ્રિય માર્ગ ન દેસાય. ૨. [અપૂર્ણ પ્રાપ્ત.]

૬૧૩

હે જાતપુત્ર મગબન્! કાઠ્ઠની ચલિદ્વારી છે. આ મારતતા હીનપુખ્તી મનુષ્યોને તારુ સત્ય, અશ્વંદ અને પૂર્વાપર અવિરોધ શાસન ક્યારથી પ્રાપ્ત થાય? યવાના આવા વિગ્નો ઉત્પન્ન થયા; તારા વોષેડા શાસ્ત્રો કલિંકત અર્થથી વિરાખ્યા, કેટલાક સમૂહના સજ્જા. ધ્યાનનું કાર્ય, સ્વરૂપનું કારણ એ જે સસી પ્રતિભા તેથી કયાશ્વદિષ્ટિ લાસોગમે લોકો વચ્યા; તારા પઠી પરપરાએ જે આચાર્ય પુરુષો થયા તેના વચનમા અને તારા વચનમા પણ શકા નાસી દીધી એકાત દદૃશ્ટી તારુ શાસન નિંદ્રાચ્યુ

શામન દેવિ! એવી સહાયતા કઈ આપ કે જે વહે કલ્યાણનો માર્ગ હુ ધીજાને બોધી શકુ, દર્શાવી શકુ, સરા પુરુષો દર્શાવી શકે સર્વોત્તમ નિર્મયમનચનના વોષ મળી વાઝી આ આત્મવિરાધક પયોથી પાછા લેંચવામા સહાયતા આપ!! તારો ધર્મ છે કે સમાધિ અને વોધિમા સહાયતા આપની.

૬૧૪.

(૧)

નમઃ

શારીરિક, માનસિક અનત પ્રકારના દુઃખે આકુલ વ્યાકુલ જીવોને તે દુઃખથી છૂટવાની વધુ વધુ પ્રકારે ઇચ્છા છતાં તેમાંથી તે મુક્ત થઈ શકતા નથી તેનું શુ કારણ ? એવું પ્રશ્ન અનેક જીવોને ઉત્પન્ન થયા કરે, પણ તેનું યથાર્થ સમાધાન કોઈ વિરલ જીવને જ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સુધી દુઃખનું મૂળ કારણ યથાર્થપણે જાણવામાં ન આવ્યું હોય, ત્યાં સુધી તે ટાલવાને માટે ગમે તેવું પ્રયત્ન કરવામાં આવે તોપણ દુઃખનો ક્ષય થઈ શકે નહીં, અને ગમે તેટલી અરુચિ, અપ્રિયતા અને અમાવ તે દુઃખ પ્રત્યે હોય છતાં તેને અનુભવ્યા જ કરવું પડે.

અવાસ્તવિક ઉપાયથી તે દુઃખ મટાડવાનું પ્રયત્ન કરવામાં આવે, અને તે પ્રયત્ન ન સહન થઈ શકે પટલા પરિશ્રમપૂર્વક કર્યું હોય છતાં તે દુઃખ ન મટવાથી દુઃખ મટાડવા ઇચ્છતા મુમુક્ષુને અત્યંત વ્યામોહ થઈ આવે છે, અથવા થયા કરે છે કે આનું શુ કારણ ? આ દુઃખ ટાલવું કેમ નથી ? કોઈ પણ પ્રકારે મારે તે દુઃખની પ્રાપ્તિ ઇચ્છિત નહીં છતાં, સ્વપ્નેય પણ તેના પ્રત્યે કંઈ પણ વૃત્તિ નહીં છતાં તેની પ્રાપ્તિ થયા કરે છે, અને હું જે જે પ્રયત્નો કરું છું તે તે વધા નિષ્ફળ જઈ દુઃખ અનુભવ્યા જ કરું છું એનું શુ કારણ ?

શુ એ દુઃખ કોઈને મટવું જ નહીં હોય ? દુઃખી થવું એ જ જીવનો સ્વભાવ હશે ? શુ કોઈક જગત્કર્તા ईશ્વર હશે તેણે આમ જ કરવું યોગ્ય ગણ્યું હશે ? શુ ભવિતવ્યતાને આધીન એ વાત હશે ? અથવા કોઈક મારા કરેલા આગલા અપરાધોનું ફળ હશે ? એ વગેરે અનેક પ્રકારના વિકલ્પો જે જીવો મનસહિત દેહધારી છે તે કર્યા કરે છે. અને જે જીવો મનરહિત છે તે અવ્યક્તપણે દુઃખનો અનુભવ કરે છે, અને અવ્યક્તપણે તે દુઃખ મટે એવી ઇચ્છા રાખ્યા કરે છે.

આ જગત્ને વિષે પ્રાણી માત્રની વ્યક્ત અથવા અવ્યક્ત ઇચ્છા પણ એજ છે કે કોઈપણ પ્રકારે મને દુઃખ ન હો, અને સર્વથા સુખ હો પ્રયત્ન પણ એજ અર્થે છે છતાં તે દુઃખ શા માટે મટવું નથી ? એવો પ્રશ્ન ઘણા ઘણા વિચારવાનોને પણ મૂતકાળે ઉત્પન્ન થયો હતો, વર્તમાન કાળે પણ થાય છે અને ભવિષ્યકાળે પણ થશે તે અનત અનત વિચારવાનોમાંથી અનત વિચારવાનો તેના યથાર્થ સમાધાનને પામ્યા અને દુઃખથી મુક્ત થયા. વર્તમાનકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામે છે તે પણ તથારૂપ ફળને પામે છે, અને ભવિષ્યકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામશે તે તે તથારૂપ ફળને પામશે એમા સંશય નથી.

શરીરનું દુઃખ માત્ર ઔષધ કરવાથી મટી જતું હોત, મનનું દુઃખ ધનાદિ મટવાથી જતું હોત, અને બાહ્ય સંસારી સંવધનું દુઃખ મનને કંઈ અંતર ઉપજાવી શકતું ન હોત, તો દુઃખ મટવા માટે જે જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તે તે સર્વજીવોનું સફળ થાત, પણ જ્યારે તેમ વનવું જોવામાં ન આવ્યું ત્યારે જ વિચારવાનોને પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયું કે દુઃખ મટવા માટે

થીનો જ ઉપાય હોનો જોઈએ, આ જે કરવામા આવે છે તે ઉપાય અયથાર્થ છે, અને વધો થમ વૃથા છે, માટે તે દુસ્તુ મૂલકારણ જો યથાર્થ જાણવામા આવે અને તે જ પ્રમાણે ઉપાય કરવામા આવે તો દુસ મટે, નહીં તો નહીં જ મટે

જે વિચારવાનો દુસ્તુ યથાર્થ મૂલકારણ વિચારવા ઉઠ્યા, તેમાં પળ કોઈક જ તેનુ યથાર્થ સમાધાન પામ્યા અને ઘણા યથાર્થ સમાધાન નહીં પામતા છતા મતિવ્યામોહાદિ કારણથી યથાર્થ સમાધાન પામ્યા છેવે એમ માનવા લાગ્યા અને તે પ્રમાણે ઉપદેશ કરવા લાગ્યા, અને ઘણા લોકો તેને અનુસરવા પળ લાગ્યા જગત્મા જૂદા જૂદા ધર્મમત જોવામા આવે છે તેની ઉત્પત્તિનુ મુખ્ય કારણ એ જ છે.

“ધર્મથી દુસ્ત મટે” એમ ઘણાસરા વિચારવાનોની માન્યતા થઈ પળ ધર્મનુ સ્વરૂપ સમજવામા એક વીજામા ઘણો તફાવત પડ્યો ઘણા તો પોતાનો મૂલક વિષય ચૂકી ગયા, અને ઘણા તો તે વિષયમા મતિ થાકવાથી અનેક પ્રકારે નાસ્તિકાદિ પરિણામોને પામ્યા.

દુસ્તના મૂલકારણ અને તેની શી રીતે પ્રવૃત્તિ થઈ તેના સવધમા થોડાક મુખ્ય અભિપ્રાયો અત્રે સંક્ષેપમા જણાવવામા આવે છે

(૨)

દુસ્ત શુ છે? તેના મૂલકારણો શુ છે? અને તે શાથી મટી શકે? તે સંવધી વિનો પરલે વીતરાગોપ પોતાનો જે મત દર્શાવ્યો છે? તે અહીં સંક્ષેપમા કહીએ છીએ

હવે, તે યથાર્થ છે કે વેમ? તેનુ અવલોકન કરીએ છીએ

જે ઉપામો દર્શાવ્યા તે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્ર, અથવા તે ત્રણેનુ એક નામ ‘સમ્યક્મોક્ષ’

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્રમા સમ્યક્દર્શનની મુખ્યતા ધણે સ્વચ્છે તે વીતરાગોપ કહી છે, જો કે સમ્યક્જ્ઞાનથી જ સમ્યક્દર્શનનુ પળ ઝોલ્લણ થાય છે, તોપણ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિગરનુ જ્ઞાન સંસાર પરલે દુસ્તના દેતુરૂપે હોવાથી સમ્યક્દર્શનનુ મુખ્યણુ ગ્રહણ કર્યું છે

તેમ તેમ સમ્યક્દર્શન શુદ્ધ થતુ જાય છે, તેમ તેમ સમ્યક્ચારિત્રપ્રત્યે વીર્ય ઉદ્ભવતુ જાય છે, અને શ્રમે કરીને સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થયાનો વલત આવે છે, જેથી આત્મામા સિર સમાવ સિદ્ધ થતો જાય છે, અને શ્રમે કરીને પૂર્ણ સિર સમાવ પ્રગટે છે, અને આત્મા નિષપદમા રીન થઈ સર્વકર્મકલ્કથી રહિત થવાથી એક શુદ્ધઆત્મસમાવસ્થા મોક્ષમા પરમઅઘ્યાય સુલના અનુભવ-સમુદ્રમાં મિત થાય છે.

સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિથી જોગ જ્ઞાન સમ્યક્સ્વભાવને પામે છે (એ સમ્યક્દર્શનનો પરમ ઉપકાર છે) તેમ સમ્યક્દર્શન ક્રમે કરી શુદ્ધ થતું હોઈ પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ સમ્યક્ચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય તેને અર્થે સમ્યક્જ્ઞાનના ઘડની તેને સ્વચ્છરી આવશ્યકતા છે. તે સમ્યક્જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો ઉપાય વીતરાગશુભ્રત અને તે શુભ્રતત્ત્વોપદેશ મહાત્મા છે.

વીતરાગશુભ્રતના પરમરહસ્યને પ્રાપ્ત થયેલા અસંગ અને પરમકરુણાશીઠ મહાત્માનો યોગ પ્રાપ્ત થવો અતિશય કઠણ છે. મહદ્દામ્યોદયના યોગથી જ તે યોગ પ્રાપ્ત થાય છે એમાં સંશય નથી. કહું છે કે,—

તદા ચત્વાર્ણ સમખાણં

તે શ્રમણમહાત્માઓનાં પ્રવૃત્તિલક્ષણો પરમપુરુષે આ પ્રમાણે કહ્યાં છે :

અન્યંતરદશાનાં ચિન્હ તે મહાત્માઓનાં પ્રવૃત્તિલક્ષણોથી નિર્ણય કરી શકાય છે. જો કે પ્રવૃત્તિલક્ષણ કરતાં અન્યંતરદશા વિષેનો નિશ્ચય અન્ય પળ નીકળે છે. કોઈ એક શુદ્ધવૃત્તિમાન સુમુક્ષુને તેવી અન્યંતરદશાની પરીક્ષા આવે છે.

એવા મહાત્માઓના સમાગમ અને વિનયની શી જરૂર ? ગમે તેવો પુરુષ હોય પણ સારી રીતે શાસ્ત્ર વાંચી સંમત્તાવે તેવા પુરુષથી જીવ કલ્યાણનો યથાર્થ માર્ગ શા માટે ન પાતો શકે ? એવી આશંકાનું સમાધાન કરવામાં આવે છે :

એવા મહાત્માપુરુષનો યોગ બહુ બહુ દુર્લભ છે. સારા દેશ કાઠમાં પણ એવા મહાત્માનો યોગ દુર્લભ છે; તો આવા દુઃખમુખ્ય કાઠમાં તેમ હોય એમાં કંઈ કહેવું રહેતું નથી. કહું છે કે,—

યદ્યપિ તેવા મહાત્માપુરુષનો કશિત્ યોગ બને છે, તોપણ શુદ્ધવૃત્તિમાન સુમુક્ષુ હોય તો તે અપૂર્વ ગુણને તેવા મુહૂર્તમાત્રના સમાગમમાં પ્રાપ્તકરી શકે છે. જેવા મહાત્માપુરુષનાં વચનપ્રતાપથી મુહૂર્ત-

માત્રમાં ચક્રવર્તિઓ પોતાનું રાજપાટ છોડી ભયંકર વનમાં તપશ્ચર્યા કરવાને ચાલી નીકળતા હતા, તેવા મહાત્માપુરુષના યોગથી અપૂર્વ ગુણ કેમ પ્રાપ્ત ન થાય ?

સારા દેશ કાઠમાં પણ ક્ષતિ તેવા મહાત્માનો યોગ બની આવે છે, કેમકે તેઓ અપ્રતિ-
બદ્ધ વિહારી હોય છે. ત્યારે એવા પુરુષોનો નિત્ય સંગ રહી શકે તેમ શી રીતે બની શકે કે
જેથી મુમુક્ષુ જીવ સર્વ દુઃખ ક્ષય કરવાનાં અનન્ય કારણોને પૂર્ણપણે ઉપાસી શકે ? તેનો માર્ગ આ
પ્રમાણે ભગવાન્ જિને અવલોક્યો છે :

નિત્ય તેમના સમાગમમાં આજ્ઞાધીનપણે વર્તવું જોઈએ, અને તે માટે વાઘાભ્યંતર પરિમહાદિ
ત્યાગ જ યોગ્ય છે.

જેઓ સર્વથા તેવો ત્યાગ કરવાને સમર્થ નથી તેમણે આ પ્રમાણે દેશત્યાગપૂર્વક ફરવું યોગ્ય છે.
તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે ઉપદેશ્યું છે :

તે મહાત્માપુરુષના ગુણાતિશયપણાથી, સમ્યક્-આચરણથી, પરમજ્ઞાનથી, પરમશાંતિથી, પરમનિવૃત્તિથી
મુમુક્ષુ જીવની અશુભ વૃત્તિઓ પરાવર્તન થઈ શુભસ્વભાવને પામી સ્વરૂપપ્રત્યે વચ્ચતી જાય છે.

તે પુરુષનાં વચનો આગમસ્વરૂપ છે, તોપણ વારંવાર પોતાથી વચનયોગની પ્રવૃત્તિ ન થાય તેથી,
તથા નિરંતર સમાગમનો યોગ ન બને તેથી, તથા તે વચનનું શ્રવણ તાદૃશ્ય સ્પર્શમાં ન
રહે તેથી, તેમ જ કેટલાક માણસોનું સ્વરૂપ જાણવામાં પરાવર્તનની જરૂર હોય છે તેથી, અને અનુ-
પ્રેક્ષાનું વઠ્ઠ વૃદ્ધિ પામવાને અર્થે વીતરાગશ્રુત-વીતરાગ શાસ્ત્ર-એક વચ્ચવાન ઉપકારી સાધન છે ;
જો કે તેવા મહાત્માપુરુષદ્વારા જ પ્રથમ તેનું રહસ્ય જાણવું જોઈએ, પછી વિશુદ્ધ દૃષ્ટિ થયે
મહાત્માના સમાગમના ઈતરાયનાં પણ તે શ્રુત વચ્ચવાન ઉપકાર કરે છે, અથવા જ્યાં ફેબલ તેવા

મહાત્માઓનો યોગ વની શક્તો નથી, ત્યાં પણ વિશુદ્ધ દૃષ્ટિવાનને વીતરાગશ્રુત પરમોપકારી છે, અને તે જ અર્થે થઈને મહત્પુરુષો એક શ્લોકથી માંડી દ્વાદશાંગસુધીની રચના કરી છે.

તે દ્વાદશાંગના મૂળ ઉપદેશ સર્વજ્ઞ વીતરાગ છે; કે જે સ્વરૂપનું મહાત્મા પુરુષો નિરંતર ધ્યાન કરે છે; અને તે પદની માતિમાં જ સર્વેસ સમાયલું છે એમ પ્રતીતિથી અનુભવે છે. સર્વજ્ઞવીતરાગનાં વચનને ધારણ કરીને મહત્ત્વાચાર્યોએ દ્વાદશાંગની રચના કરી હતી, અને તદાશ્રિત આજ્ઞાકિત મહાત્માઓએ વીજાં અનેક નિર્દોષ શાસ્ત્રોની રચના કરી છે. આ પ્રમાણે દ્વાદશાંગનાં નામો છે:—

(૧) આચારાંગ, (૨) સૂત્રકૃત્તાંગ, (૩) સ્થાનાંગ, (૪) સમવાયાંગ, (૫) ભગવતી, (૬) જ્ઞાતાધર્મ કથાંગ, (૭) ઉપાસક દશાંગ, (૮) અંતકૃત દશાંગ, (૯) અનુત્તરૌપ-પાતિક, (૧૦) પ્રશ્નવ્યાકરણ, (૧૧) વિપાક અને (૧૨) દૃષ્ટિવાદ.

તેમા આ પ્રમાણે નિરૂપણ છે:—

કાલ્દોષથી ઘણાં સ્થલો તેમાથી વિસર્જન થઈ ગયાં, અને માત્ર અલ્પ સ્થલો રહ્યાં :

જે અલ્પ સ્થલો રહ્યાં તેને એકાદશાંગને નામે શ્વેતામ્બરઆચાર્યોં કહે છે. દિગમ્બરો તેમાં અનુમત નહીં થતાં એમ કહે છે કે,—

વિસંવાદ કે મતાગ્રહની દૃષ્ટિએ તેમાં બંને કેવલ ભિન્ન ભિન્ન માર્ગની પેટે જોવામાં આવે છે. દીર્ઘ દૃષ્ટિએ જોતાં તેનાં જૂદાં જ કારણો જોવામાં આવે છે.

ગમે તેમ હો, પણ આ પ્રમાણે બંને વહુ નજીકમાં આવી જાય છે :

નિવાહતાં ઘણાં સ્થલોનો અમયોજન-જોવા છે; તે પણ પેરોક્ષ-છે.

અપાત્ર શ્રોતાને દ્રવ્યાનુયોગાદિ માવ ઉપદેશવાથી નાસ્તિકતાદિ માવો ઉત્પન્ન થવાનો વલત આવે છે, અથવા શુષ્કજ્ઞાની થવાનો વલત આવે છે.

હવે, આ પ્રસ્તાવના અત્રે સંક્ષેપીય છીય; અને જે મહાત્માપુરુષે

આ પ્રમાણે જો સુપતીત થાય તો

દિસા રહિઓ ધમ્મો । અટ્ટારસ કોપ ચિરદિઓ દેવો ॥
નિર્ગંધે પવચળે । સદ્દળે હોદ સમ્મતે ॥ ૧ ॥

તથા

જીવને મોક્ષમાર્ગ છે, નહીં તો ડન્માર્ગ છે.

સર્વ દુઃખનો ક્ષય કરનારો એક પરમ સદુપાય, સર્વ જીવને હિતકારી, સર્વ દુઃખનાં ક્ષયનો એક આત્મિક ઉપાય—પરમ સદુપાયરૂપ વીતરાગદર્શન છે. તેની પ્રતીતિથી, તેના અનુકરણથી, તેની આજ્ઞાના પરમ અવલંબનવડે, જીવ મવસાગર તરીકે જાય છે. ‘સમવાયાર્ગસૂત્ર’માં કહ્યું છે કે:—

આત્મા શું ? કર્મ શું ? તેનો કર્ચા કોણ ? તેનું ઉપાદાન કોણ ? નિમિષ કોણ ? તેની સ્થિતિ કેટલી ? કર્ચા શાં વડે ? શું પરિમાર્ગમાં તે વાંધી શકે ? એ આદિ ભાવોનું સ્વરૂપ જેવું નિર્ગ્રંથસિદ્ધાંતમાં સ્પષ્ટ, સૂક્ષ્મ અને સંકલનાપૂર્વક છે તેનું કોઈ પણ દર્શનમાં નથી. [અપૂર્ણ.]

(૩)

જૈનમાર્ગવિવેક.

પોતાના સમાધાનને અર્થે યથાશક્તિ જૈનમાર્ગને જાણ્યો છે, તેનો સંક્ષેપે કંઈ પણ વિવેક કરૂં છું:—

તે જૈનમાર્ગ જે પદાર્થનું હોવાપણું છે તેને હોવાપણે અને નથી તેને નહીંહોવાપણે માને છે.

જેને હોવાપણું છે તે બે પ્રકારે છે એમ કહે છે. જીવ અને અજીવ. એ પદાર્થ સ્પષ્ટ મિત્ર છે; કોઈ કોઈનો સ્વભાવ ત્યાગી શકે તેવા સ્વરૂપે નથી.

અજીવ રૂપી અને અરૂપી બે પ્રકારે છે.

જીવ અનંતા છે. પ્રત્યેકે પ્રત્યેક જીવ ત્રણે કાઠ જૂદા છે. જ્ઞાન દર્શનાદિ લક્ષણે જીવ ઓઠાલાય છે, પ્રત્યેક જીવ અસંખ્યાત પ્રદેશને અવગાહીને રહે છે; સંકોચ વિકાસનું ભાજન છે; અનાદિથી કર્મમાદ્રક છે. તથારૂપ સ્વરૂપ જાણ્યાથી, પ્રતીતિમાં જાણ્યાથી, સ્થિર પરિણામે થયે તે કર્મની નિવૃત્તિ થાય છે. સ્વરૂપે જીવ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ રહિત છે; અજર, અમર, શાશ્વત વસ્તુ છે. [અપૂર્ણ.]

(૪)

મોક્ષસિદ્ધાંત.

અનંત અવ્યાવાધ સુખમય પરમપદ તેની પ્રાપ્તિ અર્થે ભગવાન્ સર્વને નિરૂપણ કરેલો મોક્ષસિદ્ધાંત તે ભગવાનને પરમમક્તિથી નમસ્કાર કરીને કહું છું.

દ્રવ્યાનુયોગ, કરણાનુયોગ, ચરણાનુયોગ, અને ધર્મકથાનુયોગના મહાનિધિ એવા વીતરાગપ્રવચનને નમસ્કાર કરું છું.

કર્મરૂપી વૈરીનો પરાજય કર્યો છે એવા અર્હત ભગવાન્; શુદ્ધ ચૈતન્યપદનાં સિદ્ધાલયે વિરાજમાન છે એવા સિદ્ધ ભગવાન્; જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને ધીર્ય એવા મોક્ષના પાંચ આચાર જેના આચરણમાં પ્રવર્તમાન છે અને વીજા મળ્ય જીવોને તે આચારમાં પ્રવર્તવે છે એવા આચાર્ય ભગવાન્; દ્વાદશાંગના અમ્યાસી અને તે શ્રુત શબ્દ, અર્થ અને રહસ્યથી અન્ય મળ્ય જીવોને અધ્યયન કરાવનાર એવા ઉપાધ્યાય ભગવાન્; મોક્ષમાર્ગને આત્મજાગૃતીપૂર્વક સાધતા એવા સાધુ ભગવાનને હું પરમમક્તિથી નમસ્કાર કરું છું.

શ્રીશ્રુતપદદેવથી શ્રી મહાવીરપર્યંત વર્તમાન ભરતક્ષેત્રના ચોવીશ તીર્થકરોના પરમ ઉપકારને વારંવાર સંભારું છું.

શ્રીમાન્ વર્ધમાનજિન વર્તમાનકાલના ચરમતીર્થકરદેવની શિક્ષાથી હાલ મોક્ષમાર્ગનું અસ્તિત્વ વર્તે છે. એ તેમના ઉપકારને સુવિહિત પુરુષો વારંવાર આશ્ચર્યમય દેખે છે.

કાલના દોષથી અપાર શ્રુતસાગરનો ધળો માગ વિસર્જન થતો ગયો અને વિંદુમાત્ર અથવા અરૂપમાત્ર વર્ધમાનમાં વિદ્યમાન છે; ધળાં સ્વઙ્ગો વિસર્જન થવાથી, ધળાં સ્વઙ્ગોમાં સ્થૂઙ્ગનિરૂપણ રહું હોવાથી નિર્મથભગવાનના તે શ્રુતનો પૂર્ણ લાભ વર્ધમાન મનુષ્યોને આ ક્ષેત્રે પ્રાપ્ત થતો નથી.

ધળાં મતમર્તાતરાદિ ઉત્પન્ન થવાનો હેતુ પણ એ જ છે, અને તેથી જ નિર્મલ આત્મત્વના અમ્યાસી મહાત્માઓની અરૂપતા થઈ.

શ્રુત અરૂપ રહ્યા છતાં, મતમર્તાંતર ધળાં છતાં, સમાધાનનાં કેટલાંક સાધનો પરોક્ષ છતાં, મહાત્માપુરુષોનું કવિત્વ છતાં, હે આર્ય જનો! સમ્યક્દર્શન, શ્રુતનું રહસ્ય એવો પરમપદનો પંથ, આત્માનુભવના હેતુ સમ્યક્ ચારિત્ર અને વિશુદ્ધઆત્મધ્યાન જાગે પણ વિદ્યમાન છે, એ પરમ હર્પનું કારણ છે.

વર્ધમાનકાલનું નામ દુશ્મકાલ છે. તેથી દુઃખે કરીને,—ધળા અંતરાયથી, પ્રતિકૂળતાથી, સાધનનું દુર્લભપણું હોવાથી,—મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ યાય છે; પણ વર્ધમાનમાં મોક્ષમાર્ગનો વિચ્છેદ છે એમ ચિંતવવું જોતું નથી.

પંચમકાલમાં થયેલા મહર્ષિઓ પણ એમજ કહું છે. તે પ્રમાણે પણ અત્રે કહું છું.

સૂત્ર અને ધીજાં પ્રાચીન આચાર્યે તદનુસાર રચેલાં ધનાં શાસ્ત્રો વિષમમાન છે. મુખિહિત પુરુષોપ તો હિતકારી મતિધી જ રચ્યાં છે. કોદ મતવાદી, દૃઢનાદી અને ધિધિહિતાના પોષક પુરુષોપ રચેલાં કોઈ પુસ્તકો સૂત્રથી અથવા જિનાચારથી મઠતાં ન આવતાં હોય અને પ્રયોજનની મર્યાદાથી યાદ હોય, તે પુસ્તકોના ઉદાહરણથી પ્રાચીન મુખિહિત આચાર્યોનાં યજ્ઞનોને ઉત્પાપમાનું પ્રયત્ન ભવમીરુ મહા-ત્માઓ કરતા નથી. પણ તેથી ઉપકાર થાય છે, એમ જાણી તેનું યદુમાન કરતાં છતાં યમાયોમ્મ સદુપયોગ કરે છે.

દિગંધર અને શ્વેતાંધર પદ્મા ધે મેદ જિનદર્શનમાં મુખ્ય છે. મતદૃષ્ટિથી તેમાં મોટો અંતર જોવામાં આવે છે. તત્ત્વદૃષ્ટિથી તેવો વિશેષ મેદ જિનદર્શનમાં શુર્યપણે પરોક્ષ છે; જે પત્યક્ષ કાર્યમૂલ યદ્ શકે તેવા છે તેમાં તેવો મેદ નથી; માટે યજ્ઞ સંપ્રદાયમાં ઉત્તમ યજ્ઞ મુળવાન પુરુષો સમ્યગ્દૃષ્ટિથી જુદા છે; અને જેમ તત્ત્વપ્રતીતિનો અંતરાય ઓછો થાય તેમ પ્રવર્તે છે.

જૈનામાસથી પ્રવર્તેલાં મતમતાંતરો ધીજાં ધનાં છે, તેનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરતાં પણ વૃત્તિ સંકોચાય છે. જેમાં મૂલ પ્રયોજનનું માન નથી, દૃઢનું જ નહીં પણ મૂલ પ્રયોજનથી વિરુદ્ધ પદ્ધતિનું અવલંબન વર્તે છે; તેને મુનિપણાનું સમ પણ ક્યાંથી? કેમકે મૂલ પ્રયોજનને વિસારી ક્ષેત્રમાં પડ્યા છે, અને જીવોને પોતાની પૂજ્યતાદિને અર્થે પરમાર્થમાર્ગના અંતરાયક છે.

તે, મુનિનું લિંગ પણ ધરાવતા નથી, કેમકે સ્વક્રમોલ્લચનાથી તેમની સર્વ પ્રવૃત્તિ છે. જિનામ-અથવા-આચાર્યની-પરંપરાનું-જ્ઞાન-માત્ર-તેમની પાસે છે, વસ્તુત્તે તો તે તેથી પરાદુષ્ટ જ છે.

એક હુમલાનેથી, દોરાજેથી અલ્પ વસ્તુના મહનત્યાગના આમદથી જૂદો માર્ગ ડગાવી કાઢી વર્તે છે, અને તીર્થનો મેદ કરે છે, પદ્મા મહામોહમૂઢ જીવ લિંગામાસપણે પણ આજે ધીતરા-ગના દર્શનને ઘેરી વેઠા છે, એજ અસંયતીપૂજા નામનું આશ્ચર્ય લાગે છે.

મહાત્મા પુરુષોની અલ્પ પણ પ્રવૃત્તિ સ્વ પરને મોક્ષમાર્ગસન્ન્યસ કરવાની છે. લિંગામાસી જીવો મોક્ષમાર્ગથી પરાદુષ્ટ કરવામાં પોતાનું વલ્લ પ્રવર્તેલું જાણી હર્ષાયમાન થાય છે, અને તે સર્વ કર્મપ્રકૃતિમાં ઘટતા અનુભાગ અને સ્થિતિવંધનું સ્થાનક છે એમ હું જાણું છું. (અપૂર્ણ.)

(૫)

દ્રવ્યમકાશી.

દ્રવ્ય દૃઢે વસ્તુ, તત્ત્વ, પદાર્થ. જામાં મુલ્ય ત્રણ અધિકાર છે.

પ્રથમ અધિકારમાં જીવ અને અજીવ દ્રવ્યના મુલ્ય પ્રકાર કદા છે.

ધીજા અધિકારમાં જીવ અને અજીવનો પરસ્પરનો સંબંધ અને તેથી જીવને હિતાહિત શું રથું છે તે સમજાવા માટે તેના વિશેષ પર્યાયરૂપે યાપુણ્યાદિ ધીજાં સાત તત્ત્વોનું નિરૂપણ કર્યું છે. જે સાત તત્ત્વો જીવ અને અજીવ એ વે તત્ત્વોમાં શમાય છે.

ધીજા અધિકારમાં યથાસ્થિત મોક્ષમાર્ગ દર્શાવ્યો છે, કે જેને અર્થ યદ્ને જ સમક્ષ જ્ઞાનીપુરુષોનો ઉપદેશ છે.

પદાર્થનાં વિવેચન અને સિદ્ધાંતપર જેનો પાયો રચાયો છે અને તે દ્વારા જે મોક્ષમાર્ગ પ્રતિવેધે છે તેનાં છ દર્શનો છે:—(૧) બૌદ્ધ, (૨) ન્યાય, (૩) સાંખ્ય, (૪) જૈન, (૫) મીમાંસક, અને (૬) વૈશેષિક. વૈશેષિક ન્યાયમાં અંતર્ભૂત કર્યું હોય તો નાસ્તિક વિચાર પ્રતિપાદન કરતું પણ ચાર્વાક દર્શન છઠ્ઠું ગણાય છે.

પ્રશ્ન:—ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, યોગ, ઉત્તરમીમાંસા અને પૂર્વમીમાંસા એમ છ દર્શન વેદ પરિમાપામાં ગણવામાં આવ્યાં છે, તે કરતાં ઉપર દર્શાવેલાં દર્શનો જુદી પદ્ધતીએ ગણ્યાં છે તેનું શું કારણ એમ પ્રશ્ન થાય તો તેનું સમાધાન એ છે કે

સમાધાન:—વેદ પરિમાપામાં દર્શાવેલાં દર્શનો વેદને માન્ય રાखે છે તે દૃષ્ટિથી ગણ્યાં છે; અને ઉપર ગણાવેલ ક્રમે તો વિચારની પરિપાટીના મેદથી ગણ્યાં છે, જેથી આ જ ક્રમ યોગ્ય છે.

દ્રવ્ય અને ગુણનું અનન્યત્વ—અવિભક્ત્વ એટલે પ્રદેશમેદરહિતપણું છે, ક્ષેત્રાંતર નથી. દ્રવ્યના નાશથી ગુણનો નાશ અને ગુણના નાશથી દ્રવ્યનો નાશ થાય એવો એક્યભાવ છે. દ્રવ્ય અને ગુણનો મેદ કહિયે છિયે તે કથનીયી છે, વસ્તુથી નથી. સંસ્થાન, સંસ્થાવિશેષ જ્ઞાન અને જ્ઞાનિને સર્વથા પ્રકારે મેદ હોય તો બંને અચેતનત્વ પામે એમ સર્વજ્ઞ વીતરાગનો સિદ્ધાંત છે. જ્ઞાનની સાથે સમવાય સંવંધથી આત્મા જ્ઞાની નથી. સમવર્તિત્વ સમવાય.

વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ પરમાણુ દ્રવ્યના વિશેષ છે. [અપૂર્ણ.]

(૬)

અત્યંત સુપ્રસિદ્ધ છે કે પ્રાણીમાત્રને દુઃખ પ્રતિકૂળ, અપ્રિય અને સુખ અનુકૂળ તથા પ્રિય છે. તે દુઃખથી રહિત થવા માટે અને સુખની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાણીમાત્રનું પ્રયત્ન છે.

પ્રાણીમાત્રનું પણ પ્રયત્ન છતાં પણ તેઓ દુઃખનો અનુભવ જ કરતાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ક્ષતિ ફંદક સુખના અંશ કોઈક પ્રાણીને પ્રાપ્ત થયા દેખાય છે, તો પણ દુઃખની વાહુલ્યતાથી કરીને જોવામાં આવે છે.

આશંકા:—પ્રાણીમાત્રને દુઃખ અપ્રિય હોવા છતાં, વઝી તે મટાડવાને અર્થે તેનું પ્રયત્ન છતાં તે દુઃખ મટતું નથી, તો પછી તે દુઃખ ટલવાનો કોઈ ઉપાય જ નહીં એમ સમજાય છે. કેમ કે વધાનું પ્રયત્ન નિષ્ફળ જાય તે વાત નિરૂપાય જ હોવી જોઈએ, એમ અત્રે આશંકા થાય છે. તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે.

સમાધાન:—દુઃખનું સ્વરૂપ ચચાર્થ ન સમજાવાથી, તે થવાનાં મૂલ્ય કારણો શું છે અને તે શાથી મટી શકે તે ચચાર્થ ન સમજાવાથી, દુઃખ મટાડવા સંબંધીનું તેમનું પ્રયત્ન સ્વરૂપથી અચચાર્થ હોવાથી દુઃખ મટી શકતું નથી.

દુઃખ અનુભવવામાં આવે છે, તોપણ તે સ્પષ્ટ ધ્યાનમાં આવવાને અર્થે થોડુંક તેનું વ્યાખ્યાન કરીએ છીએ:—

પ્રાણીઓ જે પ્રકારના છે.

(૧) એક ત્રસ પટલે પોતે મર્યાદિતું કારણ દેખી નાશીજતાં, હાલતાં ચાલતાં એ આદિ શક્તિવાળાં.

(૨) ઘીજાં સ્થાવર, પટલે જે સ્થલે દેહ ધારણ કર્યો છે, તે જ સ્થલે સ્થિતિમાન, અથવા મર્યાદિ કારણ જાણી નાશી જવા ઘેરેની સમજણશક્તિ જેમાં નથી તે.

અથવા એકંદ્રિયથી માંડી પાંચ હંદ્રિય સુધીનાં પ્રાણીઓ છે. એકંદ્રિય પ્રાણીઓ સ્થાવર કહેવાય, અને જે હંદ્રિયવાળાં પ્રાણીથી માંડીને પાંચ હંદ્રિયવાળાં પ્રાણી સુધીનાં ત્રસ કહેવાય. પાંચ ઉપરાંત કોઈ પણ પ્રાણીને હંદ્રિય હોતી નથી.

એકંદ્રિય પ્રાણીના પાંચ મેદ છે: પૃથ્વી, પાણી, અમ્લિ, વાયુ અને વનસ્પતિ.

વનસ્પતિનું જીવત્વ સાધારણ મનુષ્યોને પણ કંઈક અનુમાનગોચર થાય છે.

પૃથ્વી, પાણી, અમ્લિ અને વાયુનું જીવત્વ, આગમ પ્રમાણથી, વિશેષ ત્રિચારવ્રતથી કંઈપણ સમજી શકાય છે, સર્વથા તો પ્રકૃષ્ટજાનગોચર છે.

અમ્લિ અને વાયુના જીવો કંઈક ગતિમાન જોવામાં આવે છે. પણ તે પોતાની સમજણશક્તિ પૂર્વક હોતું નથી, જેથી તેને સ્થાવર કહેવામાં આવે છે.

એકંદ્રિય જીવમાં વનસ્પતિમાં જીવત્વ સુપ્રસિદ્ધ છે છતાં તેનાં પ્રમાણો આ ગ્રંથમાં અનુક્રમે આવશે. પૃથ્વી, પાણી, અમ્લિ અને વાયુનું જીવત્વ આ પ્રમાણે સિદ્ધ કર્યું છે:— [અપૂર્ણ.]

(૭)

ચૈતન્ય જેનું મુખ્ય લક્ષણ છે,

દેહ પ્રમાણ છે,

અસંસ્થાત પ્રદેશ પ્રમાણ છે, તે અસંસ્થાત પ્રદેશતા લોકપરિમિત છે.

પરિણામી છે,

અમૃત છે,

અનંત અગુરુલુપ્ત પરિણતદ્રવ્ય છે,

સ્વામાવિક દ્રવ્ય છે,

કર્તા છે,

મોક્ષા છે,

અનાદિ સંસારી છે,

મળ્યત્વ લઘ્વિ પરિપાકાદિથી મોક્ષસાધનમાં પ્રવર્તે છે,

મોક્ષ થાય છે,

મોક્ષમાં સ્વપરિણામી છે.

સંસારી જીવ.

{ સંસાર અવસ્થામાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય અને યોગ ઉચ્છેદર વંધનાં સ્થાનક છે.

સિદ્ધાત્મા.

{ સિદ્ધાવસ્થામાં યોગનો પણ અભાવ છે.

{ માત્ર ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મદ્રવ્ય સિદ્ધપદ છે.

વિભાવ પરિણામ માવકર્મ છે.

પુદ્ગલસંબંધ દ્રવ્યકર્મ છે.

[અપૂર્ણ.]

(<)

આસ્રવ.—જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના પુદ્ગલયોગથી મહણ થાય છે તે દ્રવ્યાસ્રવ જાણવો. જિનભગવાને તે અનેક મેદયી કહ્યો છે.

બંધ.—જીવ જે પરિણામથી કર્મનો બંધ કરે છે તે માવબંધ.

કર્મપ્રદેશ, પરમાણુઓ અને જીવનો અન્યોન્યપ્રવેશરૂપે સંબંધ થવો તે દ્રવ્યબંધ.

પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશ એમ ચાર પ્રકારનો બંધ છે. પ્રકૃતિ અને પ્રદેશબંધ યોગથી થાય છે. સ્થિતિ તથા અનુભાગબંધ કપાયથી થાય છે.

સંવર.—આસ્રવને રોકી શકે એવો ચૈતન્યસ્વભાવ તે માવસંવર અને તેથી દ્રવ્યાસ્રવને રોકે તે દ્રવ્યસંવર ધીજો છે. વ્રત, સમિતિ, શુષ્ઠિ, ધર્મ, અનુપ્રેક્ષા અને પરિપ્રહજય એમ ચારિત્રના ઘણા પ્રકાર તે માવસંવરના વિશેષ જાણવા.

નિર્જરા.—તપશ્ચર્યાએ કરીને જે કાઢે કર્મના પુદ્ગલોએ રસ મોગવી લીધો તે માવનિર્જરા. તે પુદ્ગલપરમાણુઓનું આત્મપ્રદેશથી સ્વરી પડવું તે દ્રવ્યનિર્જરા.

મોક્ષ.—સર્વ કર્મનો ક્ષયથવારૂપ આત્મસ્વભાવ તે માવમોક્ષ. કર્મવર્ણનાથી આત્મદ્રવ્યનું જૂઠું થઈ જવું તે દ્રવ્યમોક્ષ.

પુણ્ય અને પાપ.—શુભ અને અશુભ માવને લીધે પુણ્ય અને પાપ જીવને હોય છે. શાતા, શુભાશુષ્ઠ, શુભનામ અને ઉચ્ચગોત્રનો હેતુ પુણ્ય છે. પાપથી તેથી વિપરીત થાય છે.

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર મોક્ષનાં કારણ છે. વ્યવહાર નયથી તે ત્રણે છે. નિશ્ચયથી આત્મા એ ત્રણેમય છે.

આત્માને છોડીને એ ત્રણે રત્ન ધીજાં કોઈ પણ દ્રવ્યમાં વર્તતાં નથી, તેટલા માટે આત્મા એ ત્રણેમય છે; અને તેથી મોક્ષકારણ પણ આત્મા જ છે.

જીવાદિ તત્ત્વોપત્યે આસ્થારૂપ આત્મસ્વભાવ તે સમ્યક્દર્શન.

માઠા આપ્રમદથી રહિત તે સમ્યક્જ્ઞાન, સંશય, વિપર્યય અને આંતિથી રહિત આત્મસ્વરૂપ અને પરસ્વરૂપને યથાર્થપણે મહણ કરી શકે તે સમ્યક્જ્ઞાન. સાકારોપયોગરૂપ તેના ઘણા મેદ છે.

માવોનું સામાન્યસ્વરૂપ જે ઉપયોગ મહણ કરી શકે તે દર્શન. દર્શન શબ્દ શ્રદ્ધાના અર્થમાં પણ વપરાય છે; એમ આગમમાં કહ્યું છે.

છદ્મસ્થને પ્રથમ દર્શન અને પછી જ્ઞાન થાય છે. ફેવલીભગવાનને વસ્ત્ર સાથે થાય છે.

અશુભમાવથી નિવૃત્તિ અને શુભમાવમાં પ્રવૃત્તિ તે ચારિત્ર. વ્યવહારનયથી તે ચારિત્રવ્રત સમિતિ-શુષ્ઠિરૂપે શ્રી વીતરાગોએ કહ્યું છે.

સંસારના મૂલ હેતુઓનો વિશેષ નાશ કરવાને અર્થે વાદ્ય અને અંતરંગ ક્રિયાનો જ્ઞાનીપુરુષને નિરોધ થાય તેનું નામ પરમ સમ્યક્ચારિત્ર વીતરાગોષ કહ્યું છે.

મોક્ષના હેતુરૂપ એ વસ્ત્રે ચારિત્ર ધ્યાનથી અવલમ્બ મુનિઓ પામે છે, તેટલા માટે પ્રયત્નવાન ચિત્તથી ધ્યાનનો ઉત્તમ અભ્યાસ કરો.

જો તમે સ્થિરતા ઇચ્છતા હો તો મિય અથવા અમિય વસ્તુમાં મોહ ન કરો, રાગ ન કરો, દ્વેષ ન કરો. અનેક પ્રકારના ધ્યાનની પ્રાપ્તિને અર્થે પાંચ, સોહ, છ, પાંચ, ચાર, ચૈ, અને એક એમ પરમેષ્ઠિપદના વાચક છે તેનું જપપૂર્વક ધ્યાન કરો. વિશેષ સ્વરૂપ શ્રી ગુરુના ઉપદેશથી જાણવું યોગ્ય છે. [અપૂર્ણ.]

(૯)

ૐ નમઃ

સર્વ દુઃખનો આત્મતિક અમાવ અને પરમ અવ્યાચાધ સુલભી પ્રાપ્તિ એ જ મોક્ષ છે. અને તે જ પરમહિત છે. વીતરાગ સન્માર્ગ તેનો સદુપાય છે.

તે સન્માર્ગનો આ પ્રમાણે સંક્ષેપ છે.

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્રની એકત્રતા તે મોક્ષમાર્ગ છે.

સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં ભાસમાન તત્ત્વોની સમ્યક્પ્રતીતિ થવી તે સમ્યક્દર્શન છે.

તે તત્ત્વનો વૌઘ થવો તે સમ્યક્જ્ઞાન છે.

ઉપાદેય તત્ત્વનો અભ્યાસ થવો તે સમ્યક્ચારિત્ર છે.

શુદ્ધઆત્મપદસ્વરૂપ એવાં વીતરાગપદમાં સ્થિતિ થવી તે એ ત્રણની એકત્રતા છે.

સર્વજ્ઞદેવ, નિર્મથગુરુ અને સર્વજ્ઞોપદિદ્ધ ધર્મની પ્રતીતિથી તત્ત્વ પ્રતીતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

સર્વ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, સર્વ મોહ અને સર્વ વીર્યાદિ અંતરાયનો હ્રય થવાથી આત્માનો સર્વજ્ઞવીતરાગસ્વભાવ પ્રકટે છે. નિર્મથપદના અભ્યાસનો ઉત્તરોત્તર ક્રમ તેનો માર્ગ છે. તેનું રહસ્ય સર્વજ્ઞોપદિદ્ધ ધર્મ છે.

(૧૦)

સર્વજ્ઞે કહેલું ઉપદેશથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણીને સુપતીત કરીને તેનું ધ્યાન કરો.

જેમ જેમ ધ્યાનવિશુદ્ધિ તેમ તેમ જ્ઞાનાવરણીયનો હ્રય થશે.

પોતાની કલ્પનાથી તે ધ્યાન સિદ્ધ થવું નથી.

જ્ઞાનમય આત્મા જેમને પરમોત્કૃષ્ઠ ભાવે પ્રાપ્ત થયો, અને જેમણે પરદ્રવ્યમાત્ર ત્યાગ કર્યું છે, તે દેવને નમન હો! નમન હો!

માર પ્રકારના નિદાનરહિત તપથી કર્મની નિર્જેરા વૈરાગ્યભાવનામાવિત, અહંભાવરહિત એવા જ્ઞાનીને થાય છે.

તે નિર્જરા પણ એ પ્રકારની જાળવી:- (૧) સ્વકાલપ્રાપ્ત, અને (૨) તપથી. પહેલી ચારે ગતિમાં થાય છે, ધીજી વ્રતધારીને જ હોય છે.

જેમ જેમ ઉપશમની શુદ્ધિ થાય તેમ તેમ તપ કરવાથી કર્મની ઘણી નિર્જરા થાય.

તે નિર્જરાનો ક્રમ કહે છે. મિથ્યાદર્શનનાં વર્તતો પણ થોડા વસત્તમાં ઉપશમસમ્યક્દર્શન પામવાનો છે એવા જીવ કરતાં અસંયત સમ્યક્દષ્ટિને અસંસ્થાતગુણ નિર્જરા, તેથી દેશવિરતિ, તેથી સર્વેવિરતિ જ્ઞાનીને, તેથી [અપૂર્ણ.]

(૧૧)

ૐ

હે જીવ ! આટલો ઘયો પ્રમાદ શો ?

શુદ્ધ આત્મપદની પ્રાપ્તિને અર્થે વીતરાગ સન્માર્ગની ઉપાસના કર્તવ્ય છે.

સર્વેશ્વદેવ.

નિર્ગ્રંથ ગુરુ.

વયા મુસ્ય ધર્મ.

શુદ્ધ આત્મદષ્ટિ થવાનાં અવલંબન છે.

સર્વેજ્ઞે અનુભવેલો એવો શુદ્ધઆત્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય શ્રી ગુરુવડે જાણીને તેનું રહસ્ય ધ્યાનમાં રહેને આત્મપ્રાપ્તિ કરો.

યથાજાતિ લિંગ સર્વ વિરતિધર્મ. દ્વાદશવિધ દેશવિરતિધર્મ.

દ્રવ્યાનુયોગ મુસિદ્ધ—સ્વરૂપદષ્ટિ થતાં. ચરણાનુયોગ મુસિદ્ધ—પદ્ધતિવિવાદ શાંત કરતાં.

કરણાનુયોગ મુસિદ્ધ—સુષ્રીતદષ્ટિ થતાં. ધર્મકથાનુયોગ મુસિદ્ધ—બાલબોધહેતુ સમજાવતાં.

(૧૨)

(૧)	(૨)	(૧)	(૨)
મોક્ષમાર્ગનું અસ્તિત્વ.	પ્રમાણ.	નિર્જરા.	આગમ.
આત્મ.	નય.	વંધ.	સંયમ.
ગુરુ.	અનેકાંત.	મોક્ષ.	વર્તમાનકાઠ.
ધર્મ.	લોક.	જ્ઞાન.	ગુણસ્થાનક.
ધર્મની યોગ્યતા.	અલોક.	દર્શન.	દ્રવ્યાનુયોગ.
કર્મ.	અહિંસા.	ચારિત્ર.	કરણાનુયોગ.
જીવ.	સત્ય.	તપ.	ચરણાનુયોગ.
અજીવ.	અસત્ય.	દ્રવ્ય.	ધર્મકથાનુયોગ.
પુણ્ય.	વ્રક્ષાચર્ય.	ગુણ.	મુનિત્વ.
પાપ.	અપરિમ્પ્રહ.	પર્યાય.	ગૃહધર્મ.
આશ્રવ.	આજ્ઞા.	સંસાર.	પરિપ્રહ.
સંવર.	વ્યવહાર.	એકેદ્રિશનું અસ્તિત્વ.	ઉપસર્ગ.

૬૯૫.

ૐ નમઃ

મૂળ દ્રવ્ય શાસત.

મૂળ દ્રવ્યઃ—જીવ અજીવ.

પર્યાય અશાસત.

અનાદિ નિત્ય પર્યાયઃ—મેરુ આદિ.

૬૯૬.

નમો જિણાર્ણ જીદ્ભગાણં

જિનતત્ત્વસંક્ષેપ.

અનંત અવકાશ છે.

તેમાં જડ ચેતનાત્મક વિશ્વ રહ્યું છે.

વિશ્વ મર્યાદા થે અમૂર્ત દ્રવ્યથી છે, જેને ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય એવી સંજ્ઞા છે.

જીવ અને પરમાણુ પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય સક્રિય છે.

સર્વે દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વે શાશ્વત છે.

અનંત જીવ છે.

અનંત અનંત પરમાણુ પુદ્ગલ છે.

ધર્માસ્તિકાય એક છે.

અધર્માસ્તિકાય એક છે.

કાઠ દ્રવ્ય છે.

વિશ્વ પ્રમાણ ક્ષેત્રાવગાહ કરી શકે એવો એકેક જીવ છે.

૬૯૭.

(૧)

ૐ નમઃ

સર્વ જીવ સુખને ઇચ્છે છે.

દુઃખ સર્વને અપ્રિય છે.

દુઃખથી મુક્ત થવાં સર્વ જીવ ઇચ્છે છે.

વાસ્તવિક તેનું સ્વરૂપ ન સમજાવાથી તે દુઃખ મટતું નથી.

તે દુઃખના આત્મિક અમાવનું નામ મોક્ષ કહીએ છીએ

અત્યંત વીતરાગ થયાવિના આત્મિક મોક્ષ હોય નહીં.

સમ્યગ્જ્ઞાનવિના વીતરાગ થઈ શકાય નહીં.

સમ્યગ્દર્શનવિના જ્ઞાન અસમ્યક્ કહેવાય છે.

વસ્તુની જે સ્થિતિ છે તે સ્થિતિએ તે વસ્તુની સ્થિતિ સમજાવી તેને સમ્યગ્જ્ઞાન કહીએ છીએ.

સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનથી પ્રતીતિ થયેલા આત્મમાવે વર્ણનું તે ચારિત્ર છે.
 એ ત્રણેની એકતાથી મોક્ષ થાય.
 જીવ સામાવિક છે. પરમાણુ સામાવિક છે.
 જીવ અનંત છે. પરમાણુ અનંત છે.
 જીવ અને પુદ્ગલનો સંયોગ અનાદિ છે.
 જ્યાંસુધી જીવને પુદ્ગલ સંવેધ છે ત્યાં સુધી સકર્મ જીવ કહેવાય.
 માવકર્મનો કર્ણ જીવ છે.
 માવકર્મનું ધીજું નામ વિમાવ કહેવાય છે.
 માવકર્મના હેતુથી જીવ પુદ્ગલ ગ્રહે છે.
 તેથી તૈજસાદિ શરીર અને ઔદારિકાદિ શરીરનો યોગ થાય છે.
 માવકર્મથી વિમુક્ત થાય તો નિજમાવ પરિણામી થાય.
 સમ્યગ્દર્શનવિના વાસ્તવિકપણે જીવ માવકર્મથી વિમુક્ત ન થઈ શકે.
 સમ્યગ્દર્શન થવાનો મુલ્ય હેતુ જિનવચનથી તત્ત્વાર્થપ્રતીતિ થઈ તે છે.

(૨)

ૐ નમઃ

વિશ્વ અનાદિ છે.
 આકાશ સર્વવ્યાપક છે.
 તેમાં લોક રહ્યો છે.
 જડ ચેતનાત્મક સંપૂર્ણ भरपूर લોક છે.
 ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ અને પુદ્ગલ એ જડ દ્રવ્ય છે.
 જીવ દ્રવ્ય ચેતન છે.
 નૈ, અધર્મ, આકાશ, કાલ એ ચાર અમૂર્ત દ્રવ્ય છે.
 સ્તુતાય કાલ ઉપચારિક દ્રવ્ય છે.
 નૈ, અધર્મ, આકાશ એકેક દ્રવ્ય છે.
 ગલ્લ, પુદ્ગલ અને જીવ અનંત દ્રવ્ય છે.
 દ્રવ્ય ગુણપર્યાયાત્મક છે.

૬૧૮.

एकांत आत्मवृत्ति.
 एकांत आत्मा.
 केवल एक आत्मा.
 केवल एक आत्मा ज.
 केवल मात्र आत्मा.

કેવલ માત્ર આત્મા જ.

આત્મા જ.

શુદ્ધાત્મા જ.

સહજાત્મા જ.

નિર્વિકલ્પ, શબ્દાતીત સદૃશ સ્વરૂપ આત્મા જ.

૬૯૯.

હું અસંગ શુદ્ધચેતન છું. યચનાતીત નિર્વિકલ્પ એકાંત શુદ્ધઅનુભવ સ્વરૂપ છું.

હું પરમ શુદ્ધ, અલંબ ચિદ્ ધાતું છું

અચિદ્ ધાતુના સંયોગ રસનો આ આભાસ તો જુઓ !

આશ્ચર્યવત્, આશ્ચર્યરૂપ, ઘટના છે.

કંઈ પણ અન્ય વિકલ્પનો અવકાશ નથી.

સ્થિતિ પણ એમ જ છે.

૭૦૦.

ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ. નમઃ સદુચયે.

પંચાસિકાવ્ય.

૧. સો ઇન્દ્રોષ્ટ વંદનિક, ત્રણ લોકને કલ્યાણકારી, મધુર અને નિર્મલ જેનાં વાક્ય છે, અનંત જેના ગુણો છે, જેમણે સંસારનો પરાજય કર્યો છે એવા મગવાન્ સર્વેશ ધીતરાગને નમસ્કાર.
૨. સર્વેશ મહામુનિના મુલથી ઉત્પન્ન થયેલું અમૃત (આ શાસ્ત્ર), ચાર મતિથી જીવને મુક્ત કરી નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરાવનાર એવાં આગમને નમન કરીને, કહું છું તે શ્રવણ કરો.
૩. પાંચ અસ્તિકાવ્યના સમૂહરૂપ અર્થસમયને સર્વેશ ધીતરાગદેવે લોક કલ્પો છે. તેથી ઉપરાંત માત્ર આકાશરૂપ અનંત એવો અલોક છે.
૪. 'જીવ', 'પુદ્ગલસમૂહ', 'ધર્મ', 'અધર્મ', તેમ જ 'આકાશ', એ પદાર્થો પોતાના અસ્તિત્વમાં નિયમથી રહ્યા છે, પોતાની સત્તાથી અમિત્ર છે, અને અનેકપ્રદેશાત્મક છે.
૫. અનેક ગુણ અને પર્વાયસહિત જેનો અસ્તિત્વસમાવ છે તે 'અસ્તિકાવ્ય', તેનાથી ત્રૈલોક્ય ઉત્પન્ન થાય છે.
૬. તે અસ્તિકાવ્ય ત્રણે કાલે આવપણે પરિણામી છે, અને પરાવર્તન જેનું લક્ષણ છે એવા કાલસહિત છપ્પ દ્રવ્ય સંજ્ઞાને પામે છે.
૭. એ દ્રવ્યો એક ધીજામાં પ્રવેશ કરે છે, એકમેકને અવકાશ આપે છે, એકમેક મઠી જાય છે, અને જૂદાં પડે છે; પણ પોતપોતાના સમાવનો ત્યાગ કરતાં નથી.
૮. સવાસરૂપે સર્વે પદાર્થ એકલ્પવાદી છે. તે સત્ત્વ અનંત પ્રકારના સ્વભાવવાળી છે; ઉત્પાદ-વ્યયધ્રુવત્વવાળી સામાન્ય વિદોષાત્મક છે.

૯. દ્રવ્યનું લક્ષણ સત્ છે, જે ઉત્પાદવ્યયધ્રુવતાસહિત છે, ગુણ પર્યાયના આશ્રયરૂપ છે, એમ સર્વેશ્વરે કહે છે.

૧૦. દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થતો નથી; તેનો 'અસ્તિ' સ્વભાવ જ છે. ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવત્વ પર્યાયને લઈને છે.

૧૧. પોતાના સદ્ભાવ પર્યાયને દ્રવ્યે છે, તે તે માટે પરિણમે છે તે માટે દ્રવ્ય કહીએ છીએ, જે પોતાની સત્તાથી અનન્ય છે.

૧૨. પર્યાયથી રહિત દ્રવ્ય ન હોય, દ્રવ્યવિના પર્યાય ન હોય, વગેરે અનન્યભાવથી છે એમ મહામુનિઓ કહે છે.

૧૩. દ્રવ્યવિના ગુણ ન હોય, અને ગુણવિના દ્રવ્ય ન હોય; વગેરેનો (દ્રવ્ય અને ગુણનો) અમિત્ત ભાવ તેથી છે.

૧૪. 'સ્યાત્ અસ્તિ,' 'સ્યાત્ નાસ્તિ,' 'સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ,' 'સ્યાત્ અવક્તવ્યં,' 'સ્યાત્ અસ્તિ અવક્તવ્યં,' 'સ્યાત્ નાસ્તિ અવક્તવ્યં,' 'સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ અવક્તવ્યં,' એમ વિવિધાને લઈને દ્રવ્યના સાત ભંગ થાય છે.

૧૫. ભાવનો નાશ થતો નથી, અને અભાવની ઉત્પત્તિ થતી નથી. ઉત્પાદ, વ્યય ગુણ પર્યાયના સ્વભાવથી થાય છે.

૧૬. જીવઆદિ પદાર્થો છે. જીવનો ગુણ ચૈતન્ય-ઉપયોગ છે. દેવ, મનુષ્ય, નારક, તિર્યંચાદિ તેના અનેક પર્યાયો છે.

૧૭. મનુષ્યપર્યાય નાશ પામેલો એવો જીવ તે દેવ અથવા વીજે સ્થળે ઉત્પન્ન થાય છે. વગેરે સ્થળે જીવભાવ ધ્રુવ છે. તે નાશ પામીને કંઈ વીજો થતો નથી.

૧૮. જે જીવ જન્મ્યો હતો, તે જ જીવ નાશ પામ્યો. વસ્તુત્વે તો તે જીવ ઉત્પન્ન થયો નથી, અને નાશ પણ થયો નથી. ઉત્પન્ન અને નાશ દેવત્વ, મનુષ્યત્વનો થાય છે.

૧૯. એમ સત્નો વિનાશ, અને અસત્ જીવની ઉત્પત્તિ છે. જીવને દેવત્વ, મનુષ્યત્વાદિ પર્યાય ગતિનામકર્મથી હોય છે.

૨૦. જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મભાવો જીવે સુદૃઢ (અવગાઢ) પળે વાઘ્યા છે; તેનો અભાવ કરવાથી પૂર્વે નહીં થયેલો એવો તે સિદ્ધભગવાન થાય.

૨૧. એમ ભાવ, અભાવ, માવાભાવ અને અભાવભાવથી ગુણપર્યાયસહિત જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે.

૨૨. જીવ, પુદ્ગલસમૂહ, અને આકાશ તેમ જ વીજા અસ્તિકાય કોઈના કરેલા નથી, સ્વરૂપથી જ અસ્તિત્વવાળા છે; અને લોકના કારણમૂલ છે.

૨૩. સદ્ભાવ સ્વભાવવાળા જીવ અને પુદ્ગલના પરાવર્તનપણાથી ઓઝસ્વાતો એવો નિશ્ચયકાઠ કહ્યો છે.

૨૪. તે કાઠ પાંચ વર્ણ, પાંચ રસ, બે ગંધ અને આઠ સ્પર્શથી રહિત છે, અગુરુલ્પુ છે, અમૂર્ષ છે, અને વર્તનાલક્ષણવાળો છે.
૨૫. સમય, નિમેષ, કાષ્ઠા, કલા, નાલી, મુહૂર્ત, દિવસ, રાત્રિ, માસ, વ્રત અને સંવત્સરાદિ તે વ્યવહારકાઠ છે.
૨૬. કાઠનાં કોઈ પણ પરિમાણ (માપ) વિના વહુ કાઠ, થોડો કાઠ એમ કહી શકાય નહીં. તેની મર્યાદા પુત્રલદ્રવ્યવિના થતી નથી, તેથી કાઠને પુત્રલદ્રવ્યથી ઉત્પન્ન થવાપણું કહીએ છીએ.
૨૭. જીવત્વવાળો, જાણનાર, ઉપયોગવાળો, પ્રભુ, કર્ણા, મોક્ષા, દેહપ્રમાણ, વસ્તુતાપ અમૂર્ષ અને કર્માવસામાં મૂર્ષ એવો જીવ છે.
૨૮. કર્મમલથી સર્વ પ્રકારે મુક્ત થવાથી ઝઘ્ઘ લોકાંતને પ્રાપ્ત થઈ તે સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી ઇન્દ્રિયથી પર એવું અનંતસુખ પામે છે.
૨૯. પોતાના સામાયિક ભાવને લીધે આત્મા સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી થાય છે, અને પોતાનાં કર્મથી મુક્ત થવાથી અનંતસુખ પામે છે.
૩૦. ષઠ, ઇન્દ્રિય, આયુષ્ અને ઉચ્છ્વાસ એ ચાર પ્રાણવડે જે મૂતકાઠે જીવતો હતો, વર્તમાનકાઠે જીવે છે, અને ભવિષ્યકાઠે જીવશે તે 'જીવ.'
૩૧. અનંત અગુરુલ્પુ ગુણથી નિરંતર પરિણમેલા અનંત જીવો છે. અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણ છે. કોઈક જીવો લોકપ્રમાણ અવગાહનાને પામ્યા છે.
૩૨. કોઈક જીવો તે અવગાહનાને પામ્યા નથી. મિથ્યાદર્શન, કપાય અને યોગસહિત અનંત એવા સંસારી જીવો છે. તેથી રહિત એવા અનંત સિદ્ધ છે.
૩૩. જેમ પદ્મરાગ નામનું રત્ન દૂધમાં નાંદું હોય તો તે દૂધના પરિમાણપ્રમાણે પ્રભાસે છે, તેમ દેહને વિષે સ્થિત એવો આત્મા તે માત્ર દેહપ્રમાણ પ્રકાશક-વ્યાપક છે.
૩૪. એક કાર્યામાં સર્વ અવસ્થામાં જેમ તેનો તે જ જીવ છે, તેમ સર્વજ્ઞ સંસારઅવસ્થામાં પણ તેનો તે જ જીવ છે. અધ્યવસાયવિશેષથી કર્મરૂપી રજોમલથી તે જીવ મલીન થાય છે.
૩૫. જેને પ્રાણધારણપણું નથી, તેનો જેને સર્વથા અમાવ થવો છે, તે દેહથી મિત્ર અને વચનથી અગોચર જેમનું સ્વરૂપ છે એવા સિદ્ધ છે.
૩૬. વસ્તુદૃષ્ટિથી જોઈએ તો સિદ્ધપદ ઉત્પન્ન થતું નથી, કેમકે તે કોઈ થીજા પદાર્થથી ઉત્પન્ન થતું કાર્ય નથી, તેમ તે કોઈ પ્રત્યે કારણરૂપ પણ નથી, કેમકે અન્ય સંબંધે તેની પ્રવૃત્તિ નથી.
૩૭. સાશ્વત, અશાશ્વત, મચ્ચ, અમચ્ચ, શન્ય, અશન્ય, વિજ્ઞાન અને અવિજ્ઞાન એ ભાવ જો મોક્ષમાં જીવનું અસ્તિત્વ ન હોય તો કોને હોય ?

૩૮. કોઈએક જીવો કર્મનું ફલ વેદે છે, કોઈએક જીવો કર્મબંધકર્તૃત્વ વેદે છે; અને કોઈએક જીવો માત્ર શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વભાવ વેદે છે; એમ વેદકભાવથી જીવરાશિના ત્રણ મેદ છે.
૩૯. સ્થાવરકાયના જીવો પોતપોતાનાં કરેલાં કર્મોનું ફલ વેદે છે. ત્રસર્જીવો કર્મબંધચેતના વેદે છે, અને પ્રાણથી રહિત એવા અતીન્દ્રિય જીવો શુદ્ધજ્ઞાનચેતના વેદે છે.
૪૦. ઉપયોગ જ્ઞાન અને દર્શન એમ બે પ્રકારનો છે. જીવને સર્વકાલ તે અનન્યમૂતપણે જાણવો.
૪૧. મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યવ અને કેવલ એમ જ્ઞાનના પાંચ મેદ છે. કુમતિ, કુશ્રુત, અને વિમંગ એમ અજ્ઞાનના ત્રણ મેદ છે. એ વધા જ્ઞાનોપયોગના મેદ છે.
૪૨. ચક્ષુર્દર્શન, અચક્ષુર્દર્શન, અવધિર્દર્શન અને અવિનાશી અનંત એવું કેવલદર્શન એમ દર્શનોપયોગના ચાર મેદ છે.
૪૩. આત્માને જ્ઞાનગુણનો સંબંધ છે, અને તેથી આત્મા જ્ઞાની છે એમ નથી; પરમાર્થથી વસ્તુનું અભિવ્યક્તિ જ છે.
૪૪. જો દ્રવ્ય જુદું હોય અને ગુણ પણ જુદા હોય તો એક દ્રવ્યના અનંત દ્રવ્ય થઈ જાય; અથવા દ્રવ્યનો અભાવ થાય.
૪૫. દ્રવ્ય અને ગુણ અનન્યપણે છે; વસ્તુમાં પ્રદેશમેદ નથી. દ્રવ્યના નાશથી ગુણનો નાશ થાય, અને ગુણના નાશથી દ્રવ્યનો નાશ થાય એવું એકપણું છે.
૪૬. વ્યપદેશ (કથન), સંસ્થાન, સંખ્યા અને વિષય એ ચાર પ્રકારની વિવિધતાથી દ્રવ્ય ગુણના ઘણા મેદ થઈ શકે; પણ પરમાર્થનયથી એ ચારેનો અમેદ છે.
૪૭. પુરુષની પાસે ધન હોય તેનું ધનવંત એવું નામ કહેવાય; તેમ આત્માની પાસે જ્ઞાન છે તેથી જ્ઞાનવંત એવું નામ કહેવાય છે. એમ મેદ અમેદનું સ્વરૂપ છે. જે સ્વરૂપ વસ્તુ પ્રકારથી તત્ત્વજ્ઞો જાણે છે.
૪૮. આત્મા અને જ્ઞાનનો સર્વથા મેદ હોય તો વસ્તુ અચેતન થાય, એમ વીતરાગ સર્વજ્ઞનો સિદ્ધાંત છે.
૪૯. જ્ઞાનનો સંબંધ થવાથી આત્મા જ્ઞાની થાય છે એવો સંબંધ માનવાથી આત્મા અને અજ્ઞાન (જહત્વ) નો દેશ્યભાવ થવાનો પ્રસંગ આવે.
૫૦. સમવાર્તિત્વ સમવાય અપ્રયક્ષમૂત અને અપ્રયક્ષસિદ્ધ છે; માટે દ્રવ્ય અને ગુણનો સંબંધ વીતરાગોપ અપ્રયક્ષસિદ્ધ કહ્યો છે.
૫૧. વર્ણ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ ચાર વિશેષ પરમાણુદ્રવ્યથી અનન્યપણે છે. વ્યવહારથી તે પુદ્ગલદ્રવ્યથી મેદપણે કહેવાય છે.
૫૨. તેમ જ દર્શન અને જ્ઞાન પણ જીવથી અનન્યમૂત છે. વ્યવહારથી તેનો આત્માથી મેદ કહેવાય છે.

૫૩. આત્મા (વસ્તુપણે) અનાદિ અનંત છે, અને સંતાનની અપેક્ષા સ્વાદિસાંત પણ છે, તેમ સ્વાદિઅનંત પણ છે. પાંચ ભાવના પ્રાધાન્યપણથી તે તે ભંગ છે. સદ્ભાવથી જીવદ્રવ્ય અનંત છે.
૫૪. એમ સત્નો વિનાશ અને અસત્ જીવનો ઉત્પાદ, પરસ્પર વિરુદ્ધ છતાં જેમ અવિરોધપણે સિદ્ધ છે તેમ સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યો છે.
૫૫. નારક, તિર્થંક, મનુષ્ય અને દેવ એ નામકર્મની પ્રકૃતિ સત્નો નાશ અને અસત્ભાવનો ઉત્પાદ કરે છે.
૫૬. ઉદય, ઉપશમ, ક્ષાયક, ક્ષયોપશમ અને પારિણામિક ભાવથી જીવના ગુણોનું મહા વિસ્તીર્ણપણું છે.
૫૭. દ્રવ્યકર્મનું નિમિત્ત પામીને ઉદયાદિક ભાવે જીવ પરિણમે છે; ભાવકર્મનું નિમિત્ત પામીને દ્રવ્યકર્મ પરિણમે છે. કોઈ કોઈના ભાવના કર્તા નથી; તેમ કર્તાવિના થયાં નથી.
૫૮. સર્વ પોતપોતાનો સ્વભાવ કરે છે; તેમ આત્મા પણ પોતાના જ ભાવનો કર્તા છે; પુદ્ગલ-કર્મનો આત્મા કર્તા નથી; એ વીતરાગનાં વાક્ય સમજવાંયોગ્ય છે.
૫૯. કર્મ જો કર્મ કરે, અને આત્મા આત્મત્વ જ કરે, તો પછી તેનું ફળ કોણ મોગને? અને તે ફળ કર્મ કોને આપે?
૬૦. કર્મે પોતાના સ્વામાવાનુસાર યથાર્થ પરિણમે છે. જીવ પોતાના સ્વામાવાનુસાર તેમ ભાવ-કર્મને કરે છે.
૬૧. સપૂર્ણ લોક પૂર્ણઅવગાહપણે પુદ્ગલસમૂહથી ભર્યો છે. સૂક્ષ્મ અને બાદર એવા વિવિધ-પ્રકારના અનંત સ્કંધોથી.
૬૨. આત્મા ઝ્યારે ભાવકર્મરૂપ પોતાનો સ્વભાવ કરે છે, ત્યારે ત્યાં રહેલા પુદ્ગલપરમાણુઓ પોતાના સ્વભાવને લીધે કર્મભાવને પ્રાપ્ત થાય છે; અને એક બીજાં એકદ્વેષાવગાહપણે અવગાહતા પામે છે.
૬૩. કોઈ કર્તા નહીં છતાં પુદ્ગલદ્રવ્યથી જેમ ઘણા સ્કંધોની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ કર્મપણે પણ સ્વામાવિકપણે પુદ્ગલદ્રવ્ય પરિણમે છે એમ જાણવું.
૬૪. જીવ અને પુદ્ગલસમૂહ અરસ્પરસ મજબુત અવગ્રાહિત છે. યથાકાળે ઉદય થયે તેથી જીવ સુલલુ સ્વરૂપ ફળ વેદે છે.
૬૫. તેથી કર્મભાવનો કર્તા જીવ છે અને મોક્ષા પણ જીવ છે. વેદક ભાવને લીધે કર્મફળ તે અનુભવે છે.
૬૬. એમ કર્તા અને મોક્ષા આત્મા પોતાના ભાવથી થાય છે. મોહથી સારી રીતે આચ્છાદિત એવો તે જીવ સંસારમા પરિભ્રમણ કરે છે.
૬૭. (મિથ્યાત્વ) મોહનો ઉપશમ થવાથી અથવા ક્ષય થવાથી વીતરાગના કહેલા માર્ગને પ્રાપ્ત થયેલો એવો ધીર, શુદ્ધ જ્ઞાનાચારવત નિર્વાણપુર મત્તે જાય છે.

૬૮. ૬૯. એક પ્રકારથી, બે પ્રકારથી, ત્રણ પ્રકારથી, ચાર ગતિના પ્રકારથી, પાંચ ગુણોની મુલ્યતાથી, છકાથના પ્રકારથી, સાત મંગના ઉપયોગપ્રાપ્તથી, આઠ ગુણ અથવા આઠ કર્મરૂપ મેદથી, નવ તત્ત્વથી, અને દશસ્થાનકથી જીવનું નિરૂપણ છે.
૭૦. પ્રકૃતિવંધ, સ્થિતિવંધ, અનુભાગવંધ અને પ્રદેશવંધથી સર્વથા મુક્ત થવાથી જીવ ઝર્ચગમન કરે છે. સંસાર અથવા કર્માવસ્થામાં વિદિશાવિના વીજી દિશાઓમાં જીવ ગમન કરે છે.
૭૧. સ્કંધ, સ્કંધપ્રદેશ, સ્કંધપ્રદેશ અને પરમાણુ એમ પુદ્ગલ અસ્તિકાય ચાર પ્રકારે જાણવો.
૭૨. સકલ સમસ્ત તે સ્કંધ, તેનું અર્થ તે દેશ, તેનું અર્થ તે પ્રદેશ, અને અવિભાગી તે પરમાણુ.
૭૩. વાદર અને સૂક્ષ્મ પરિણામ પામવાયોગ્ય સ્કંધમાં પૂરણ (પૂરાવાનો), ગલન (ગલવાનો, છૂટાં પડી જવાનો) સ્વભાવ જેનો છે તેથી પરમાણુ પુદ્ગલના નામથી ઓઝલાય છે. તેના છ મેદ છે, જેનાથી ત્રૈલોક્ય ઉત્પન્ન થાય છે.
૭૪. સર્વ સ્કંધનું ઢેલાનાં ઢેલું કારણ પરમાણુ છે. તે સત્, અસત્, એક, અવિભાગી અને મૂર્ત હોય છે.
૭૫. વિવિધાદ કરીને મૂર્ત, ચાર ધાતુનું કારણ જે છે તે પરમાણુ જાણવાયોગ્ય છે; તે પરિણામી છે, પોતે અશબ્દ છે, પણ શબ્દનું કારણ છે.
૭૬. સ્કંધથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે. અનંત પરમાણુઓના મેલપ, (તેનો સંઘાત) સમૂહ તેનું નામ સ્કંધ. તે સ્કંધો પરસ્પર સ્પર્શવાથી (અથડાવાથી) નિશ્ચય કરીને શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે.
૭૭. તે પરમાણુ નિત્ય છે, પોતાના રૂપાદિ ગુણોને અવકાશ (આધાર) આપે છે, પોતે એક પ્રદેશી હોવાથી એક પ્રદેશથી ઉપરાંત અવકાશને પ્રાપ્ત થતો નથી, ધીજાં દ્રવ્યને અવકાશ (આકાશની પેઠે) આપતો નથી, સ્કંધના મેદનું કારણ છે; સ્કંધના સંઘનું કારણ છે, સ્કંધનો કર્તા છે, કાઢના પરિમાણ (માપ), સંખ્યા (ગણના) નો હેતુ છે.
૭૮. એક રસ, એક વર્ણ, એક ગંધ અને બે સ્પર્શ, શબ્દની ઉત્પત્તિનું કારણ, અને એક-પ્રદેશાત્મકપણે અશબ્દ, સ્કંધપરિણમિત છતાં વ્યતિરિક્ત તે પરમાણુ જાણવો.
૭૯. ઇન્દ્રિયોદ્ધરી ઉપયોગ્ય, તેમ જ કાયા, મન અને કર્મ આદિ જે જે અનંત એવા મૂર્ત પદાર્થો છે તે સર્વ પુદ્ગલદ્રવ્ય જાણવું.
૮૦. ધર્માસ્તિકાય અરસ, અવર્ણ, અગંધ, અશબ્દ અને અસ્પર્શ છે. સકલ્લોકપ્રમાણ છે. અલંબિત, વિસ્તીર્ણ અને અસંસ્થાતપ્રદેશાત્મક દ્રવ્ય છે.
૮૧. અનંત, અગુરુલઘુગુણપણે તે નિરંતર પરિણમિત છે. ગતિક્રિયાયુક્તને કારણમૂત છે; પોતે અકાર્ય છે; અર્થાત્ કોઈથી ઉત્પન્ન થયેલું તે દ્રવ્ય નથી.
૮૨. જેમ મલ્લની ગતિને જલ્લ ઉપકાર કરે છે, તેમ જીવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યની ગતિને ઉપકાર કરે છે તે 'ધર્માસ્તિકાય' જાણવો.

૮૩. જેમ ધર્માસિકાય દ્રવ્ય છે તેમ અધર્માસિકાય પણ છે એમ જાણો. સ્થિતિક્રિયાયુક્ત જીવ, પુદ્ગલને તે પૃથ્વીની પેઠે કારણમૂત છે.
૮૪. ધર્માસિકાય અને અધર્માસિકાયને લીધે લોક અલોકનો વિભાગ થાય છે. એ ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્ય પોત પોતાના પ્રદેશથી ફરીને જૂદાં જૂદાં છે. પોતે હલન ચલન ક્રિયાથી રહિત છે; અને લોકપ્રમાણ છે.
૮૫. ધર્માસિકાય જીવ પુદ્ગલને ચલાવે છે એમ નથી; જીવ પુદ્ગલ ગતિ કરે છે તેને સહાયક છે.
૮૬. સર્વે જીવોને તથા વાકીના પુદ્ગલોને સંપૂર્ણ અવકાશ આપે છે તેને 'લોકાકાશ' કહીએ છીએ.
૮૭. જીવ, પુદ્ગલસમૂહ, ધર્મ અને અધર્મ એ દ્રવ્યો લોકથી અનન્ય છે; અર્થાત્ લોકમાં છે; લોકથી વહાર નથી. આકાશ લોકથી પણ વહાર છે, અને તે અનંત છે. જેને 'અલોક' કહીએ છીએ.
૮૮. જો ગમન અને સ્થિતિનું કારણ આકાશ હોત તો ધર્મ અને અધર્મદ્રવ્યના અમાવને લીધે સિદ્ધમગવાનનું અલોકમાં પણ ગમન હોત.
૮૯. જે માટે સિદ્ધમગવાનનું સ્થાન ઊર્ધ્વલોકાંતે સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યું છે; તેથી ગમન અને સ્થાનનું કારણ આકાશ નથી એમ જાણો.
૯૦. જો ગમનનો હેતુ આકાશ હોત અથવા સ્થાનનો હેતુ આકાશ હોત તો અલોકની હાનિ થાય અને લોકના અંતની વૃદ્ધિ પણ થાય.
૯૧. તેથી ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્ય ગમન તથા સ્થિતિનાં કારણ છે, પણ આકાશ નથી. આ પ્રમાણે લોકનો સ્વભાવ શ્રોતાજીવોમત્તે સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યો છે.
૯૨. ધર્મ, અધર્મ અને (લોક) આકાશ અપૃથક્મૂત (એકશ્ત્રેત્રાવગાદી) અને સરસાં પરિમાણ-વાઝાં છે. નિશ્ચયથી ત્રણે દ્રવ્યની પૃથક્કુ ઉપલબ્ધિ છે. પોતપોતાની સત્તાથી રક્ષા છે. એમ એકતા અનેકતા છે.
૯૩. આકાશ, કાઠ, જીવ, ધર્મ અને અધર્મ એ દ્રવ્યો મૂર્તવારહિત છે, અને પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્ત છે. તેમાં જીવદ્રવ્ય ચેતન છે.
૯૪. જીવ અને પુદ્ગલ એક વીજાને ક્રિયાનાં સહાયક છે. વીજાં દ્રવ્યો (તે પ્રકારે) સહાયક નથી. જીવ પુદ્ગલદ્રવ્યનાં નિનિત્તથી ક્રિયાવાન હોય છે. કાઠના કારણથી પુદ્ગલ અનેક સ્કંધપણે પરિણમે છે.
૯૫. જીવને જે ઇન્દ્રિયપ્રાપ્ત વિષય છે તે પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્ત છે; વાકીનાં અમૂર્ત છે. મન પોતાના વિચારના નિશ્ચિતપણાથી વહેને આપે છે.
૯૬. કાઠ પરિણામથી ઉત્પન્ન થાય છે. પરિણામ કાઠથી ઉત્પન્ન થાય છે. વહેનો એમ સ્વભાવ છે. નિશ્ચયકાઠથી ક્ષણમંતુરકાઠ હોય છે.
૯૭. કાઠ એવો શબ્દ સદ્ભાવનો બોધક છે, તેમાં એક નિત્ય છે, વીજો ઉત્પન્નવ્યયવાઝો છે.

૯૮. એ કાલ, આકાશ, ધર્મ અધર્મ અને પુદ્ગલ તથા જીવ એ બધાંને દ્રવ્ય એવી સંજ્ઞા છે. કાલને અસ્તિકાય એવી સંજ્ઞા નથી.
૯૯. એમ નિર્મથનાં પ્રવચનું રહસ્ય એવો આ પંચાસ્તિકામના સ્વરૂપવિવેચનનો સંક્ષેપ તે જે યથાર્થપણે જાણીને રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત થાય તે સર્વ દુઃખથી પરિમુક્ત થાય.
૧૦૦. આ પરમાર્થને જાણીને જે મોહના હજાર થયા છે અને જેણે રાગ દ્વેષને શાંત કર્યા છે તે જીવ સંસારની દીર્ઘ પરંપરાનો નાશ કરી શુદ્ધાત્મપદમાં લીન થાય.

इति पंचास्तिकाय प्रथम अध्याय.

ॐ जिनाय नमः । नमः श्रीसहस्र्ये.

- મોક્ષના કારણ શ્રી મગવાન્ મહાવીરને મહિપૂર્વક મક્તક નમાવી તે મગવાનનો કહેલો પદાર્થપ્રમેદરૂપ મોક્ષનો માર્ગ કહું છું.
- દર્શન અને જ્ઞાન તેમ જ રાગદ્વેષથી રહિત એવું ચારિત્ર, સમ્યક્ બુદ્ધિ જેને પ્રાપ્ત થયેલ છે, એવા મન્યજીવનો મોક્ષમાર્ગ હોય.
- તત્ત્વાર્થની પ્રતીતિ તે સમ્યક્ત્વ, તે માવોનું જાણવું તે જ્ઞાન, વિષયમાર્ગપ્રત્યે શાંતભાવ થાવો તે ચારિત્ર.
- ‘જીવ,’ ‘અજીવ,’ ‘પુણ્ય,’ ‘પાપ,’ ‘આશ્રવ,’ ‘સંવર,’ ‘નિર્જરા,’ ‘વંધ’ અને ‘મોક્ષ’ એ માવો તે ‘તત્ત્વ’ છે.
- ‘સંસારસ્વ’ અને ‘સંસારરહિત’ એમ બે પ્રકારના જીવો છે. બન્ને ચૈતન્યોપયોગ લક્ષણ છે. સંસારી દેહસહિત અને અસંસારી દેહરહિત જીવો છે.
- પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ જીવસંશ્રિત છે. તે જીવોને મોહનું પ્રવલ્લપણું છે અને સ્પર્શેન્દ્રિયના વિષયનું તેને જ્ઞાન છે.
- તેમાં ત્રણ સ્થાવર છે. અલ્પ યોગવાળા અગ્નિ અને વાયુકાય તે ત્રસ છે. તે મનના પરિણામથી રહિત એકેન્દ્રિય જીવો જાણવા.
- એ પાંચે પ્રકારનો જીવસમૂહ મનપરિણામથી રહિત અને એકેન્દ્રિય છે એમ સર્વજ્ઞે કહું છે.
- ઈંદ્રિયાં જેમ પક્ષીનો ગર્ભ વધે છે, જેમ મનુષ્યગર્ભમાં મૂર્છાગત અવસ્થા છતાં જીવન્ત છે, તેમ એકેન્દ્રિય જીવો પણ જાણવા.
- શંબુક, શંસ, છીપ, કૃમિ એ આદિ જે જીવો રસ અને સ્પર્શને જાણે છે તે વેદેન્દ્રિય જીવો જાણવા.
- જુ, માંકડ, કીડી, વીંછી આદિ અનેક પ્રકારના કીડા પણ કીડાઓ રસ, સ્પર્શ અને ગંધને જાણે છે; તે ત્રણેન્દ્રિય જીવો જાણવા.
- ઢાંસ, મચ્છર, માછી, મમરી, મમરા, પતંગ આદિ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શને જાણે છે તે ચારેન્દ્રિય જીવો જાણવા.

૧૩. દેવ, મનુષ્ય, નારક, તિર્યંચ (ઝઝચર, સ્વલચર અને સ્થેચર) તે વર્ણ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ અને શબ્દને જાણે છે. જે વસ્તુવાન પાંચદ્રિયવાળા જીવો છે.
૧૪. દેવતાના ચાર નિકાય છે. મનુષ્ય કર્મ અને અકર્મ મૂળીનાં એમ બે પ્રકારનાં છે. તિર્યંચના ઘણા પ્રકાર છે; તથા નારકી તેની પૃથ્વીયોનિ જેટલી જાતિ છે તેટલી જાતિના છે.
૧૫. પૂર્વે જાણેલું આયુષ્ ક્ષીણ થવાથી જીવ ગતિનામકર્મને સ્તીધે આયુષ્ અને લેશ્યાના વશથી ધીજા દેહમાં જાય છે.
૧૬. દેહાશ્રિત જીવોના સ્વરૂપનો એ વિચાર નિરૂપણ કર્યો; તેના 'મલ્ય' અને 'અમલ્ય' એવા બે મેદ છે. દેહરહિત એવા 'સિદ્ધમગવંતો' છે.
૧૭. જે સર્વે જાણે છે, દેખે છે, દુઃખ મેદીને સુખ રહે છે, શુભ અને અશુભને કરે છે અને તેનું પક્ષ મોગવે છે તે 'જીવ' છે.
૧૮. આકાશ, કાલ, પુદ્ગલ અને ધર્મ અધર્મ દ્રવ્યને વિષે જીવત્વગુણ નથી; તેને અચેતન્ય કહીએ છીએ, અને જીવને સચેતન્ય કહીએ છીએ.
૧૯. સુખદુઃખનું વેદન, હિતમાં પ્રવૃત્તિ, અહિતમાં ભીતિ તે ત્રણે કાલમાં જેને નથી તેને સર્વજ્ઞ મહાસુનિઓ 'અજીવ' કહે છે.
૨૦. સંસ્થાન, સંઘાત, વર્ણ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ અને શબ્દ એમ પુદ્ગલદ્રવ્યથી ઉત્પન્ન થતા ગુણ પર્યાયો ઘણા છે.
૨૧. અરસ, અરૂપ, અગંધ, અશબ્દ, અનિર્વિદ્ય સંસ્થાન, અને વચનઅગોચર એવો જેનો ચેતન્ય ગુણ છે તે 'જીવ' છે.
૨૨. જે નિશ્ચયકરી સંસારસ્થિત જીવ છે તેના બે પ્રકારનાં પરિણામ હોય છે. પરિણામથી કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી સારી અને માઠી ગતિ થાય છે.
૨૩. ગતિની પ્રાપ્તિથી દેહ થાય છે, દેહથી ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોથી વિષય ગ્રહણ થાય છે, અને તેથી રાગ, દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે.
૨૪. સંસારચક્રવાલમાં તે ભાવે કરીને પરિગ્રમણ કરતાં જીવોમાં કોઈ જીવોનો સંસાર અનાદિસાંત છે, અને કોઈનો અનાદિઅનંત છે એમ મગવાન્ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે.
૨૫. અજ્ઞાન, રાગ, દ્વેષ અને ચિત્તપ્રસન્નતા જે જે ભાવમાં વર્તે છે, તેથી શુભ કે અશુભ પરિણામ થાય છે.
૨૬. જીવને શુભ પરિણામથી પુણ્ય થાય છે, અને અશુભ પરિણામથી પાપ થાય છે. તેનાથી શુભાશુભ પુદ્ગલના ગ્રહણરૂપ કર્મપણું પ્રાપ્ત થાય છે.
૨૭. વૃષાહારને, કુષાહારને, રોગીને બચવા ધીજાં દુઃખી મનના જીવને તેનું દુઃખ મટાડવાના ઉપાયની ક્રિયા કરવામાં આવે તેનું નામ 'અનુકંપા.'
૨૮. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની મિઠાશ જીવને ક્રોધ પગાડે છે અને પાપભાવની ઉત્પત્તિ કરે છે.

૨૯. ઘણા પ્રમાદવાળી ક્રિયા, ચિત્તની મલીનતા, ઇન્દ્રિયવિપયમાં લુબ્ધતા, વીજા જીવોને દુઃખ દેવું, તેનો અપવાદ બોલવો એ આદિ વર્તનથી જીવ 'પાપઆશ્રવ' કરે છે.
૩૦. ચાર સંજ્ઞા, કૃષ્ણાદિ ત્રણ લેશ્યા, ઇન્દ્રિયશક્તિ, આર્ત અને રૌદ્રધ્યાન, દુઃખભાવવાળી ધર્મક્રિયામાં મોહ એ 'ભાવ પાપઆશ્રવ' છે.
૩૧. ઇન્દ્રિયો, કષાય અને સંજ્ઞાનો જય કરવાવાળો કલ્યાણકારી માર્ગ જીવને જે 'કાળે' વર્તે છે તે કાળે જીવને પાપઆશ્રવરૂપ છિદ્રનો નિરોધ છે એમ જાણવું.
૩૨. જેને સર્વ દ્રવ્ય પ્રત્યે રાગ, દ્વેષ તેમ જ અજ્ઞાન વર્તેલું નથી એવા સુલદુઃસ્વનેવિપે સમાનદૃષ્ટિના ધર્મી નિર્મલ મહાત્માને શુભાશુભ આશ્રવ નથી.
૩૩. યોગનો નિરોધ કરીને જે તપશ્ચર્યા કરે છે તે નિશ્ચય વહુ પ્રકારનાં કર્મોની નિર્જરા કરે છે.
૩૪. જે સંયમીને જ્યારે યોગમાં પુણ્ય પાપની પ્રવૃત્તિ નથી ત્યારે તેને શુભાશુભકર્મકર્તૃત્વનો 'સંવર' છે, 'નિરોધ' છે.
૩૫. જે આત્માર્થનો સાધનાર સંવરયુક્ત, આત્મસ્વરૂપ જાણીને તદ્દ્રૂપ ધ્યાન કરે છે તે મહાત્મા સાધુ કર્મરજને લંછેરી નાંચે છે.
૩૬. જેને રાગ દ્વેષ તેમ જ મોહ અને યોગપરિણમન વર્તતાં નથી તેને શુભાશુભ કર્મને બાળીને મસા કરવાવાળો ધ્યાનરૂપી અગ્નિ પ્રગટે.
૩૭. દર્શનજ્ઞાનથી ભરપૂર, અન્ય દ્રવ્યના સંસર્ગથી રહિત એવું ધ્યાન નિર્જરાહેતુથી ધ્યાવે છે તે મહાત્મા સ્વભાવસહિત છે.
૩૮. જે સંવરયુક્ત સર્વ કર્મની નિર્જરા કરતો છતો વેદનીય અને આયુષ્યકર્મથી રહિત થાય તે મહાત્મા તે જ મને 'મોક્ષ' પામે.
૩૯. જીવનો સ્વભાવ અપ્રતિહત જ્ઞાનદર્શન છે. તેનું અનન્યગય આચરણ (શુદ્ધનિશ્ચયગય એવો સ્થિર સ્વભાવ) તે 'નિર્મલ ચારિત્ર' સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યું છે.
૪૦. વસ્તુષ્ણે આત્માનો સ્વભાવ નિર્મલ જ છે, ગુણ અને પર્યાય પરસમયપરિણામીપણે અનાદિથી પરિણમ્યા છે તે દૃષ્ટિથી અનિર્મલ છે. જો તે આત્મા સ્વસમયને પ્રાપ્ત થાય તો કર્મબંધથી રહિત થાય.
૪૧. જે પરદ્રવ્યને વિષે શુભ અથવા અશુભ રાગ કરે છે તે જીવ 'સ્વચારિત્ર'થી અદૃષ્ટ છે અને 'પરચારિત્ર' આચરે છે એમ જાણવું.
૪૨. જે ભાવવડે આત્માને પુણ્ય અથવા પાપ આશ્રવની પ્રાપ્તિ થાય તે પ્રવર્તમાન આત્મા પરચારિત્રમાં વર્તે છે એમ વીતરાગ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે.
૪૩. જે સર્વ સંગમાત્રથી મુક્ત થઈ, અનન્યમયપણે આત્મસ્વભાવમાં સ્થિત છે, નિર્મલ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે તે સ્વચારિત્ર આચરનાર જીવ છે.

૪૪. પરદ્રવ્ય પ્રત્યેના માવથી રહિત, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનદર્શનમય પરિણામી આત્મા છે તે સ્વચારિત્રા-
ચરણ છે.
૪૫. સમ્યક્ત્વ, આત્મજ્ઞાન, અને રાગદ્વેષથી રહિત એવું ચારિત્ર, સમ્યક્બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલ છે જેને
એવા મન્વ જીવનો મોક્ષમાર્ગ છે.
૪૬. આ તત્ત્વાર્થપ્રતીતિ તે 'સમ્યક્ત્વ'. તત્ત્વાર્થનું જ્ઞાન તે 'જ્ઞાન'. અને વિષયના વિમુદ્ધમાર્ગ
પ્રત્યે શાંતમાવ તે 'ચારિત્ર.'
૪૭. ધર્માન્ત્રિકાયાદિના સ્વરૂપની પ્રતીતિ તે 'સમ્યક્ત્વ', ધાર ધર્મ અને પૂર્વનું જાણણું તે 'જ્ઞાન',
તપશ્ચર્યાદિનાં પ્રવૃત્તિ તે 'વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ' છે.
૪૮. તે તે સમાપિત આત્મા, આત્માશિવાય જ્યાં અન્ય કિંચિત્ માત્ર કરતો નથી, માત્ર અનન્ય
આત્મામય છે ત્યાં 'નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ' સર્વજ્ઞ વીતરાગે કહ્યો છે.
૪૯. જે આત્મા આત્મસ્વામયમય એવાં જ્ઞાન દર્શનને અનન્યમય આચરે છે, તેને તે નિશ્ચય જ્ઞાન,
દર્શન અને ચારિત્ર છે.
૫૦. જે આ સર્વ જાણશે અને દેસશે તે અવ્યાવાધ સુખ અનુભવશે. આ માવોની પ્રતીતિ
મન્વને થાય છે, અમન્વને થતી નથી,
૫૧. દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ 'મોક્ષમાર્ગ' છે, તેની સેવનાથી 'મોક્ષ' પ્રાપ્ત થાય છે. અને
(અણુક હેતુથી) 'વધ' થાય છે એમ મુનિઓએ કહ્યું છે.
૫૨. અર્હત્સિદ્ધચૈત્યમવચનગુણજ્ઞાનમકિસંપન્ન ઘણું પુણ્ય ઉત્પન્ન કરે છે, પણ તે સર્વ કર્મનો
ક્ષય કરતો નથી.
૫૩. જેના હૃદયને વિષે અણુમાત્ર પરદ્રવ્ય પ્રત્યે રાગ વર્ષે છે, તે સર્વ આગમનો જાણનાર હોય
તોપણ 'સસમય' નથી જાણતો એમ જાણવું.
૫૪. તે માટે સર્વ ઇચ્છાથી નિવર્તી નિઃસંગ અને નિર્મમલ થઈને જે સિદ્ધસ્વરૂપની મક્તિ કરે
તે નિર્વાણને પ્રાપ્ત થાય.
૫૫. પરમેષ્ઠિપદને વિષે જેને તત્ત્વાર્થપ્રતીતિપૂર્વક મક્તિ છે, અને નિર્ગ્રંથપ્રવચનમાં રુચિપણે જેની
બુદ્ધિ પરિણમી છે, તેમજ તે સયમતપસહિત વર્ષે છે તો તેને મોક્ષ કંઈ દૂર નથી.
૫૬. અર્હત્ની, સિદ્ધની, ચૈત્યની, પ્રવચનની મક્તિસહિત જો તપશ્ચર્યા કરે છે તો તે નિયમથી
દેવલોકને ધંગીકાર કરે છે.
૫૭. તેથી ઇચ્છામાત્રની નિવૃત્તિ કરો. સર્વત્ર કિંચિત્માત્ર પણ રાગ કરો માં. કેમકે વીતરાગ
મવસાગરને તરે છે.
૫૮. માર્ગનો પ્રમાવ થવાને અર્થે, પ્રવચનની મક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રેરણાથી પ્રવચનના રહસ્યમૂલ
'પંચાસિકાવ્ય'ના સંપ્રહરૂપ આ શાસ્ત્ર મેં કહ્યાં.

इति पंचासिकाव्य समाप्त.

७०१.

ववाणीश्वर. फागण चद ११॥ मंगळ. १९५३.

संवत् १९५३ ना फा. वदी १२ भोमवार.

जिन	मुख्य	आचार्य.
सिद्धांत	पद्धती	धर्म.
शांत रस	अहिंसा	मुख्य.
लिंगादि	व्यवहार	जिनमुद्रा सूचक.
मतांतर	समावेश.	
शांत रस	प्रवहन.	
जिन	अन्यने	धर्म प्राप्ति.
लोकादि स्वरूप—	संशयनी	निवृत्ति. समाधान.
जिन	प्रतिमा	कारण.

काईक गृहव्यवहार शांत करी. परी—गृहादि कार्यथी निवृत्त थनुं.

अप्रमत्त गुणस्थानकपर्यंत पहुँचवुं. केवळ भूमिकानुं सहज परिणामी ध्यान.—

—७०२—

ववा. फा. चद १२ भोम. १९५३.

श्रीमद् राजचंद्र स्वआत्मदशाप्रकाश.

१. धन्य रे दीवस आ अहो,
जागी जे रे शांति अपूर्व रे;
दश वर्षे रे घारा उलसी,
मठ्यो उदय कर्मनो गर्व रे. धन्य०
२. ओगणीससं ने एकतालिसें,
आव्यो अपूर्व अनुसार रे;
ओगणीससं ने वेतालिसें,
अद्भुत वैराग्य धार रे. धन्य०
३. ओगणीससं ने सुढतालिसें,
समकित शुद्ध प्रकाश्य रे;
श्रुत अनुभव वधती दशा,
निजस्वरूप अवमास्युं रे. धन्य०
४. त्यां आव्यो रे उदय कारमो,
परीग्रह कार्य प्रपंच रे;
जेम-जेम ते हडसेलीए,
तेम वधे न घटे एक रंच रे. धन्य०

૫. વધતું એમ જ ચાલિયું,
હવે દીસે ક્ષીણ કાંઈ રે ;
ક્રમે કરિને રે તે જશે,
એમ માસે મનમાહિ રે. ધન્ય૦
૬. યથાદેતુ જે ચિત્તનો,
સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર રે ;
થશે અવસ્ય આ દેહથી,
એમ થયો નિરધાર રે. ધન્ય૦
૭. આવી અપૂર્વ વૃત્તિ અહો,
થશે અપ્રમત્ત યોગરે ;
કેવલ લગમગ ભૂમિકા,
સ્પર્શીને દેહ વિયોગ રે. ધન્ય૦
૮. અવસ્ય કર્મનો મોગ છે,
*વાકી રહ્યો અવશેષ રે ;
તેથી દેહ એક જ ધારિને,
જાણું સરૂપ સ્વદેશ રે. ધન્ય૦

૭૦૩.

વવાળીઆ. ચેત્ર સુદ ૩ રતિ. ૧૯૫૩.

રહસ્યદષ્ટિ અથવા સમિતિ વિચાર.

પરમમક્ષિધી સ્તુતિકરનારપ્રત્યે પણ જેને રાગ નથી અને પરમદ્વેષથી પરિપક્વ ઉપસર્ગ કરનારપ્રત્યે પણ જેને દ્વેષ નથી, તે પુરુષરૂપ ભગવાનને ધારંચાર નમસ્કાર. અદ્વેષવૃત્તિથી વર્તવું યોગ્ય છે, ધીરજ કર્તવ્ય છે.

(૧) આશંકા:—મુનિ ૦૦૦ ને આચારાંગ વાંચતાં સાધુનો દીર્ઘશંકાદિ કારણોમાં પણ ધણો સાંકડો માર્ગ જોવામાં આવ્યો, તે પરથી એવી આશંકા થઈ કે પટલી વધી સંકટાશ એવી અલ્પ ક્રિયામાં પણ રાક્ષવાનું કારણ શું હશે ? તે આશંકાનું સમાધાન.

સમાધાન:—સતત અંતર્મુલ ઉપયોગે સ્થિતિ એજ નિર્મયનો પરમ ધર્મ છે; એક સમય પણ ઉપયોગ બહિર્મુલ કરવો નહીં એ નિર્મયનો મુલ્ય માર્ગ છે; પણ તે સંયમાર્થે દેહાદિ સાધન છે તેના નિર્વાહને અર્થે સહજ પણ મૃત્તિ થવાયોગ્ય છે. કંઈપણ તેની મૃત્તિ કરતાં ઉપયોગ બહિર્મુલ ચલાવું નિમિત્ત છે, તેથી તે મૃત્તિ અંતર્મુલ ઉપયોગપ્રત્યે રહ્યા કરે એવા પ્રકારમાં પ્રહન કરવાની છે, કેવલ અને સહજ અંતર્મુલ ઉપયોગ તો મુલ્યતાપ કેવલ ભૂમિકા નામે ટેરમે શુણ્ણસ્થાનકે હોય છે. અનિર્મલ—વિચારધારાના વચ્ચવાનપણાસહિત અંતર્મુલ ઉપયોગ સાતમે

ગુણસ્થાનકે હોય છે. પ્રમાદથી તે ઉપયોગ સ્વલિત થાય છે, અને કંઈક વિશેષ અંશમાં સ્વલિત થાય તો વિશેષ બહિર્મુલ્ય ઉપયોગ થઈ ભાવઅસંયમપણે ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તે ન થવા દેવાને અને દેહાદિ સાધનના નિર્વાહની પ્રવૃત્તિ પણ ન છોડી શકાય એવી હોવાથી તે પ્રવૃત્તિ અંતર્મુલ્ય ઉપયોગે થઈ શકે એવી અદ્ભૂત સંકલ્પનાથી ઉપદેશી છે, જેને પાંચ સમિતિ કહેવાય છે.

જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક ચાલવું પડે તો ચાલવું, જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક બોલવું પડે તો બોલવું, જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક વસ્ત્રાદિનું લેવું મૂકવું, જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક દીર્ઘશંકાદિ શરીરમઝનો ત્યાગ કરવા-યોગ્ય ત્યાગ કરવો, એ પ્રકારે પ્રવૃત્તિરૂપ પાંચ સમિતિ કહી છે. જે જે સંયમમાં પ્રવર્તવાના ધીજા પ્રકારો ઉપદેશ્યા છે, તે તે સર્વ આ પાંચ સમિતિમાં શમાય છે, અર્થાત્ જે કંઈ નિર્મૂળ્યને પ્રવૃત્તિ કરવાની આજ્ઞા આપી છે, તે જે પ્રવૃત્તિ ત્યાગ કરવી અશક્ય છે, તેની જ આજ્ઞા આપી છે; અને તે એવા પ્રકારમાં આપી છે કે મુખ્ય હેતુ જે અંતર્મુલ્ય ઉપયોગ તેને જેમ અસ્વલિતતા રહે તેમ આપી છે. તે જ પ્રમાણે વર્તવામાં આવે તો ઉપયોગ સતત જામત રહ્યા કરે, અને જે જે સમયે જીવની જેટલી જેટલી જ્ઞાનશક્તિ તથા વીર્યશક્તિ છે તે તે અપ્રમત્ત રહ્યા કરે.

દીર્ઘશંકાદિ ક્રિયા પ્રવર્તતાં પણ અપ્રમત્ત સંયમદૃષ્ટિ વિસ્મરણ ન થઈ જાય તે હેતુએ તેવી તેવી સંકલ્પશબ્દી ક્રિયા ઉપદેશી છે, પણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિ વિના તે સમજાતી નથી. આ રહસ્યદૃષ્ટિ સંક્ષેપમાં લખી છે તે પર ઘણો ઘણો વિચાર કર્તવ્ય છે. સર્વ ક્રિયામાં પ્રવર્તતાં આ દૃષ્ટિ સરળમાં આળવાનો લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે.

જ્ઞાનીની આજ્ઞારૂપ જે જે ક્રિયા છે તે તે ક્રિયામાં તથાત્ત્વ પણે પ્રવર્તાય તો તે અપ્રમત્ત ઉપયોગ થવાનું સાધન છે. આવા ભાવાર્થનો આ કાગઝ જેમ જેમ વિશેષ વિચારવાનું થશે, તેમ તેમ અપૂર્વ અર્થનો ઉપદેશ થશે.

(૨) હમેશ અમુક શાસ્ત્રાધ્યાય કર્યા પછી આ કાગઝ વિચારવાથી સ્પષ્ટ બોધ થવા યોગ્ય છે.

(૩) કર્મમંથની વાંચના કર્તવ્ય છે; પુરી થયે પરી આવર્તન કરી અનુપ્રેક્ષા કર્તવ્ય છે.

૭૦૪.

વવાળીઆ, ચૈત્ર સુદ ૪. ૧૯૫૩.

(૧)

૧. એકંદ્રિય જીવને અનુકૂલ સ્પર્શાદિની પ્રિયતા અન્યક્તપણે છે, તે મૈથુન સંજ્ઞા છે.
૨. એકંદ્રિય જીવને દેહ અને દેહનાં નિર્વાહાદિ સાધનમાં અન્યક્ત મૂર્છારૂપ પરિભ્રમ સંજ્ઞા છે. વનસ્પતીએકંદ્રિય જીવમાં આ સંજ્ઞા કંઈક વિશેષ વ્યક્ત છે.

(૨)

(૧) ત્રણે* પ્રકારનાં સમક્ષિતમાંથી ગમે તે પ્રકારનું સમક્ષિત આવે તોપણ વધારેમાં વધારે પંદર મહે મોક્ષ થાય; અને જો તે સમક્ષિત આવ્યા પછી જીવ વમે તો વધારેમાં વધારે અર્ધ-પુરુષપરાવર્તનકાળ સુધી સંસારપરિભ્રમણ થઈને મોક્ષ થાય.

(૨) તીર્થંકરના નિર્ગ્રંથ, નિર્ગ્રંથિનીઓ, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ સર્વને જીવ અજીવનું જ્ઞાન હતું તેથી સમક્ષિત કહ્યું છે એમ કંઈ નથી. તેમાંના ઘણા જીવોને માત્ર સાચા અંતરંગ માધ્યમી તીર્થંકરની અને તેમના ઉપદેશોના માર્ગની પ્રતીતિથી પણ સમક્ષિત કહ્યું છે. એ સમક્ષિત પામ્યા પછી જો વર્ણુ ન હોય તો વધારેમાં વધારે પંદર ભવ થાય. સાચા મોક્ષમાર્ગને પામેલા એવા સત્પુરુષની વચારૂપ પ્રતીતિથી સિદ્ધાંતમાં ઘણે સ્થળે સમક્ષિત કહ્યું છે. એ સમક્ષિત આવ્યા વિના જીવને ઘણુંકરીને જીવ અને અજીવનું યથાર્થ જ્ઞાન પણ થતું નથી. જીવ અજીવનું જ્ઞાન પામવાનો મુલ્યમાર્ગ એ જ છે.

(૩) મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, કેવલજ્ઞાન, મતિ અજ્ઞાન, શ્રુત અજ્ઞાન અને વિમંગજ્ઞાન એ આઠે જીવનાં ઉપયોગસ્વરૂપ હોવાથી અરૂપી કહ્યાં છે, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ વેમાં મુલ્ય પેર આટલો છે, કે જે જ્ઞાન સમક્ષિત સહિત છે તેને જ્ઞાન કહ્યું છે, અને જે જ્ઞાન મિથ્યાત્વ સહિત છે તેને અજ્ઞાન કહ્યું છે. પણ વસ્તુતાપે વસ્ત્રે જ્ઞાન છે.

(૪) જ્ઞાનાવરણીય કર્મ અને અજ્ઞાન એક નથી; જ્ઞાનાવરણીયકર્મ જ્ઞાનને આવરણસ્વરૂપ છે, અને અજ્ઞાન જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમસ્વરૂપ પડેલે આવરણ ટકવાસ્વરૂપ છે.

(૫) અજ્ઞાન શબ્દનો સાધારણ માયાનાં “જ્ઞાનરહિત” અર્થ થાય છે. જેમ જહ જ્ઞાનથી રહિત છે તેમ; પણ નિર્ગ્રંથ પરિમાપમાં તો મિથ્યાત્વ સહિત જ્ઞાનનું નામ અજ્ઞાન છે; પડેલે તે દૃષ્ટિથી અજ્ઞાનને અરૂપી કહ્યું છે.

(૬) એમ આશંકા થાય કે જો અજ્ઞાન અરૂપી હોય તો સિદ્ધમાં પણ હોવું જોઈએ; તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે. મિથ્યાત્વ સહિત જ્ઞાનનું નામ અજ્ઞાન કહ્યું છે, તેમાંથી મિથ્યાત્વ જતાં વાકી જ્ઞાન રહે છે, તે જ્ઞાન સંપૂર્ણ શુદ્ધતા સહિત સિદ્ધ મગવંતમાં વર્તે છે. સિદ્ધનું, કેવલજ્ઞાનીનું અને સમ્યક્ દૃષ્ટિનું જ્ઞાન મિથ્યાત્વ રહિત છે. મિથ્યાત્વ જીવને આંતિસ્વરૂપે છે. તે આંતિ યથાર્થ સમજાયે નિવૃત્ત થઈ શકવા યોગ્ય છે. મિથ્યાત્વ દિશાગ્રમસ્વરૂપ છે.

(૩૩૧) -

જ્ઞાન જીવનું રૂપ છે માટે તે અરૂપી છે, ને જ્ઞાન વિપરીતપણે જાણવાનું કાર્ય કરે છે, ત્યાં સુધી તેને અજ્ઞાન કહેવું પછી નિર્ગ્રંથ પરિમાપા કરી છે, પણ એ સ્વચ્છે જ્ઞાનનું વીજું નામ જ અજ્ઞાન છે એમ જાણવું.

આશંકા:—જ્ઞાનનું વીજું નામ અજ્ઞાન હોય તો જેમ જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય એમ કહ્યું છે, તેમ અજ્ઞાનથી પણ મોક્ષ થવો જોઈએ; તેમ જ મુક્ત જીવમાં પણ જ્ઞાન કહ્યું છે, તેમ અજ્ઞાન પણ કહેવું જોઈએ; એમ આશંકા કરી છે, તેનું આ પ્રમાણે સમાધાન છે.

સમાધાન:—આંદી પઢવાથી ધુંચાપણું સૂઝ અને આંદી નીકળી જવાથી વગર ધુંચાપણું સૂઝ એ બન્ને સૂઝ જ છે; છતાં આંદીની અપેક્ષાથી ધુંચાપણું સૂઝ, અને વગર ધુંચાપણું સૂઝ એમ કહેવાય છે, તેમ મિથ્યાત્વજ્ઞાન તે “અજ્ઞાન” અને સમ્યાજ્ઞાન તે “જ્ઞાન” એમ પરિમાપા કરી છે, પણ મિથ્યાત્વ

જ્ઞાન તે જહ અને સમ્યગ્જ્ઞાન તે ચેતન એમ નથી. જેમ આંટીવાહું સૂત્ર અને આંટી વગરનું સૂત્ર બન્ને સૂત્ર જ છે, તેમ મિથ્યાત્વ જ્ઞાનથી સંસાર પરિભ્રમણ થાય અને સમ્યગ્જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય. જેમ અન્નેથી પૂર્વદિશા તરફ દશ ગાઠ ઉપર એક ગામ છે ત્યાં જવાને અર્થે નીકળેલો માણસ દિશાભ્રમથી પૂર્વેને બદલે પશ્ચિમ તરફ ચાલ્યો જાય, તો તે પૂર્વદિશાવાહું ગામ પ્રાપ્ત ન થાય, પણ તેથી તેણે ચાલવારૂપ ક્રિયા કરી નથી એમ કહી ન શકાય; તેમ જ દેહ અને આત્મા જૂદા છતાં દેહ અને આત્મા એક જાણ્યો છે તે જીવ દેહબુદ્ધિ કરી સંસાર પરિભ્રમણ કરે છે, પણ તેથી તેણે જાણવારૂપ કાર્ય કર્યું નથી એમ કહી ન શકાય. પૂર્વથી પશ્ચિમમાં ચાલ્યો છે, એ પૂર્વેને પશ્ચિમ માનવારૂપ જેમ ભ્રમ છે, તેમ દેહ અને આત્મા જૂદા છતાં વેચને એક માનવારૂપ ભ્રમ છે; પણ પશ્ચિમમાં જતાં, ચાલતાં જેમ ચાલવારૂપ સ્વભાવ છે, તેમ દેહ અને આત્માને એક માનવામાં પણ જાણવારૂપ સ્વભાવ છે. જેમ પૂર્વેને બદલે પશ્ચિમને પૂર્વ માનેલ છે, તે ભ્રમ તથારૂપ હેતુસામગ્રી મળ્યે સમજાવાથી પૂર્વ પૂર્વ જ સમજાય છે, અને પશ્ચિમ પશ્ચિમ જ સમજાય છે ત્યારે તે ભ્રમ ટટ્ટીજાય છે, અને પૂર્વતરફ ચાલવા લાગે છે, તેમ દેહ અને આત્માને એક માનેલ છે, તે સદ્ગુણ ઉપદેશાદિ સામગ્રી મળ્યે બન્ને જૂદા છે, એમ યથાર્થ સમજાય છે, ત્યારે ભ્રમ ટટ્ટીજઈ આત્મામત્તે જ્ઞાનોપયોગ પરિણમે છે. ભ્રમમાં પૂર્વેને પશ્ચિમ અને પશ્ચિમને પૂર્વ માન્યાછતાં પૂર્વ તે પૂર્વ અને પશ્ચિમ તે પશ્ચિમ દિશા જ હતી, માત્ર ભ્રમથી વિપરીત ભાસતું હતું, તેમ અજ્ઞાનમાં પણ દેહ તે દેહ અને આત્મા તે આત્મા જ છતાં તેમ ભાસતા નથી એ વિપરીત ભાસતું છે. તે યથાર્થ સમજાયે, ભ્રમ નિવૃત્ત થવાથી દેહ દેહ જ માટે છે, અને આત્મા આત્મા જ માટે છે; અને જાણવારૂપ સ્વભાવ વિપરીતપણાને મજતો હતો તે સમ્યક્પણાને મળે છે. દિશાભ્રમ વસ્તુતાપ કંઈ નથી અને ચાલવારૂપ ક્રિયાથી ઇચ્છિત ગામ પ્રાપ્ત થતું નથી, તેમ મિથ્યાત્વ પણ વસ્તુતાપ કંઈ નથી, અને તે સાથે જાણવારૂપ સ્વભાવ પણ છે, પણ સાથે મિથ્યાત્વરૂપ ભ્રમ હોવાથી સ્વસ્વરૂપતામાં પરમસ્થિતિ થતી નથી. દિશાભ્રમ ટલ્યેથી ઇચ્છિત ગામ તરફ વહતાં પછી મિથ્યાત્વ પણ નાશ પામે છે, અને સ્વસ્વરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાનાત્મ પદમાં સ્થિતિ થઈ શકે એમાં કંઈ સંદેહનું ટેકાણું નથી.

૭૦૫.

વધાણીમા. ચૈત્ર શુદ્ધ ૫. ૧૯૫૩.

અને સમક્રિયામાંથી ગમે તે સમક્રિયા પામ્યાથી જીવ વધારેમાં વધારે પંદર મને મોક્ષ પામે. જગત્તે તે મને પણ મોક્ષ થાય; અને જો તે સમક્રિયા વમે, તો વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્ગલપરા-વર્તનકાલ્પથી સંસાર પરિભ્રમણ કરીને પણ મોક્ષ પામે. સમક્રિયા પામ્યા પછી વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનસંસાર હોય.

ક્ષયોપશમ સમક્રિયા અથવા ઉપશમ સમક્રિયા હોય, તો તે જીવ વધી શકે; પણ ક્ષાયિક સમક્રિયા હોય તો તે વધાય નહીં; ક્ષાયિક સમક્રિયા જીવ તે જ મને મોક્ષ પામે, વધારે મને કરે તો ગ્રંથ મને કરે, અને કોઈએક જીવની અપેક્ષાએ કશું ચાર મને થાય. યુગલિજ્ઞાનું

આયુષ્ વંધાયા પછી ક્ષાયિક સમન્નિત આવ્યું હોય, તો ચાર મન થરાનો સંગમ છે; ધણુકરીને કોઈક જીવને આમ બને છે.

મગરત્તીર્થંકરના નિમ્નઘ, નિમ્નયિનીઓ, શાવક તથા શાયિકાઓ ફરે રાયેને જીવાનીયનું જ્ઞાન હજી તેથી તેને સમન્નિત થયું છે એવો સિદ્ધાંતનો અભિપ્રાય નથી. તેમથી કેક જીવોને તીર્થંકર સાચા પુરુષ છે, સાચા મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશ છે, જેમ તે કહે છે તેમ જ મોક્ષમાર્ગ છે એવી પ્રતીતિથી, એવી રચિથી, શ્રી તીર્થંકરના આશ્રયથી. અને નિશ્ચયથી, સમન્નિત થયું છે. એવી પ્રતીતિ, એવી રચિ અને એવા આશ્રયનો તથા આજ્ઞાનો નિશ્ચય છે તે પણ એક પ્રકારે જીવાનીયના જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. પુરુષ સાચા છે અને તેની પ્રતીતિ પણ સાચી આત્મા છે કે જેમ આ પરમટપાસ્ટ્ર કહે છે તેમ જ મોક્ષમાર્ગ છે, તેમ જ મોક્ષમાર્ગ હોય, તે પુરુષના લક્ષણાદિ પણ ધીતરાગપણાની સિદ્ધિ કરે છે, જે ધીતરાગ હોય તે પુરુષ યથાર્થવક્તા હોય, અને તે જ પુરુષની પ્રતીતિપ મોક્ષમાર્ગ સ્વીકારવા યોગ્ય હોય એવી સુવિચારણા તે પણ એક પ્રકારનું ગૌણતાપ જીવાનીયનું જ જ્ઞાન છે.

તે પ્રતીતિથી, તે રચિથી અને તે આશ્રયથી પછી સ્પષ્ટ ભિન્ન સરિત જીવાનીયનું જ્ઞાન અનુક્રમે થાય છે. તથારૂપ પુરુષની આજ્ઞા ઉપાસયાથી રાગ, દ્વેષનો ક્ષય થઈ ધીતરાગ દશા થાય છે. તથારૂપ સત્પુરુષના પ્રત્યક્ષ યોગ વિના એ સમક્ષિત આવ્યું કઠણ છે. તેવા પુરુષના વચનરૂપ શાસ્ત્રોથી કોઈક પૂર્વ આરાધક હોય એવા જીવને સમક્ષિત થયું સંગમે છે; અથવા કોઈ એક આચાર્ય પ્રત્યક્ષપણે તે વચનના હેતુથી કોઈક જીવને સમક્ષિત પ્રાપ્ત કરાવે છે.

૭૦૬.

ધયાળીઆ ચૈત્ર મુદ ૬ સુષ ૧૧૫૩.

(૧) પહેલેથી આઠકડો નહીં છતાં છુપડ એવી સાદાઈ સારી છે. આઠકડાઈથી પાંચસોના પગારના કોઈ પાંચસો એક ન કરે, અને યોગ્ય સાદાઈથી પાંચસોના ચારસોનવાણુ કોઈ ન કરે.

(૨) ધર્મમા લૈકિક મોટાઈ, માન મહત્વની રૂચી એ ધર્મના દ્રોહ રૂપ છે

ધર્મના વ્હાને અનાર્ય દેશમા જવાનો કે સૂત્રાદિ મોકલ્યાનો નિષેધ કરનાર, નગારૂ વગાડી નિષેધ કરનાર પોતાના માન-મહત્વ-મોટાઈનો સવાલ આવે ત્યાં એ જ ધર્મને ટોકર મારી, એ જ ધર્મપર પગ મૂકી એ જ નિષેધનો નિષેધ કરે એ ધર્મદ્રોહ જ છે. ધર્મનું મહત્વ તો વ્હાના રૂપ, અને સ્વાર્થિક માનાદિનો સવાલ મુલ્ય,—એ ધર્મદ્રોહ જ છે.

વીરચંદ-ગાધીને વિલાયતાદિ મોકલવા આદિમા આમ થયું છે.

ધર્મ જ મુલ્ય એવો રગ ત્યારે અહો ભાગ્ય!

(૩) પ્રયોગના વ્હાને પશુવધ કરનારા રોગ-દુઃખ ટાળે ત્યારની વાત ત્યારે, પણ અત્યારે તો વિચારા નિરપરાધી પ્રાણીઓને રિવાસી મારી અજ્ઞાનવશતાપ્ત કર્મ ઉપાર્જે છે! પત્રકારો પણ વિવેક-વિચાર વિના પુષ્ટિ આપવા રૂપે કૂટી મારે છે!

૭૦૭.

ધયાળીઆ ચૈત્ર મુદ ૧૦ સોમ ૧૧૫૩

૧. કેટલાક રોગાદિપર ઔષધાદિ સપાત થયે અસર કરે છે, કેમકે તે રોગાદિના હેતુનો કર્મવધ ફરે પણ તેવા પ્રકારનો હોય છે ઔષધાદિ નિમિત્તથી તે પુત્રલ વિચારામા મસરી જઈને

અથવા સ્ત્રી જઈને વેદનીયના ઉદયનું નિમિત્તપણું છોડી દે છે. તેવી રીતે નિવૃત્ત થવા યોગ્ય તે રોગાદિ સંબંધી કર્મવંધ ન હોય તો તેના પર ઔપધાદિની અસર થતી નથી, અથવા ઔપધાદિ પ્રાપ્ત થતાં નથી, કે સમ્યક્ ઔપધાદિ પ્રાપ્ત થતાં નથી.

૨. અમુક કર્મવંધ કેવા પ્રકારના છે તે તથારૂપ જ્ઞાનદષ્ટિવિના જાણવું કઠણ છે. દૃઢે ઔપધાદિ વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ એકાંતિ નિપેધિ ન શકાય. પોતાના દેહમાં, સંબંધમાં કોઈ એક પરમ આત્મદષ્ટિવાદી પુરુષ તેમ વર્તે તો, દૃઢે ઔપધાદિ ગ્રહણ ન કરે તો તે યોગ્ય છે; પણ વીજા સામાન્ય જીવો તેમ વર્તવા જાય તો તે એકાંતિક દષ્ટિથી કેટલીક હાનિ કરે; તેમાં પણ પોતાને આશ્રિત રહેલા એવા જીવો પ્રત્યે અથવા વીજા કોઈ જીવ પ્રત્યે રોગાદિ કારણોમાં તેવો ઉપચાર કરવાના વ્યવહારમાં ધર્મ શકે તેવું છે છતાં ઉપચારાદિ કરવાની ઉપેક્ષા કરે તો અનુકંપા માર્ગ છોડી દેવા જેવું થાય. કોઈ જીવ ગમે તેવો પીડાતો હોય તોપણ તેની આસના-વાસના કરવાનું તથા ઔપધાદિ વ્યવહાર છોડી દેવામાં આવે તો તેને આર્તધ્યાનના હેતુ થવા જેવું થાય. ગૃહસ્થવ્યવહારમાં એવી એકાંતિક દષ્ટિ કરતાં ઘણાં વિરોધ ઉત્પન્ન થાય.

૩. ત્યાગવ્યવહારમાં પણ એકાંતિ ઉપચારાદિનો નિપેધ જ્ઞાનીએ કર્યો નથી. નિર્ગ્રંથને સ્વપરિ-ગ્રહિત શરીરે રોગાદિ થાય ત્યારે ઔપધાદિ ગ્રહણ કરવામાં એવી આજ્ઞા છે કે જ્યાંસુધી આર્ત-ધ્યાન ન હોય ત્યાંસુધી ઔપધાદિ ગ્રહણ ન કરવું અને તેવું વિશેષ કારણ દેવાય તો નિરવચ ઔપધાદિ ગ્રહણ કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી, અથવા યથાશુભ ઔપધાદિ ગ્રહણ કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી. અને વીજા નિર્ગ્રંથને શરીરે રોગાદિ થયું હોય ત્યારે તેની વૈયાવચાદિ કરવાનો પ્રકાર જ્યાં દર્શાવ્યો છે ત્યાં કદંબણ વિશેષ અનુકંપાદિ દષ્ટિ રહે એવી રીતે દર્શાવ્યો છે. દૃઢે ગૃહસ્થ વ્યવહારમાં એકાંતિ તેનો ત્યાગ અશક્ય છે એમ સમજારો.

૪. તે ઔપધાદિ કદંબણ પાપક્રિયાથી થયાં હોય, તોપણ તેથી પોતાના ઔપધાદિપણનો ગુણ દેખાડ્યા વિના ન રહે, અને તેમાં થયેલી પાપક્રિયા પણ પોતાનો ગુણ દેખાડ્યા વિના ન રહે. અર્થાત્ જેમ ઔપધાદિના પુદ્ગલમાં રોગાદિ પુદ્ગલને પ્રભવ કરવાનો ગુણ છે, તેમ તે કરતાં કરવામાં આવેલી પાપક્રિયામાં પણ પાપપણે પરિણમવાનો ગુણ છે, અને તેથી કર્મવંધ થઈ યથાવસર તે પાપક્રિયાનું ફળ ઉદયમાં આવે. તે પાપક્રિયાવાળા ઔપધાદિ કરવામાં, કરાવવામાં તથા અનુમોદન કરવામાં ગ્રહણ કરનાર જીવની જેવી જેવી દેહાદિ પ્રત્યે મૂર્છા છે, મનનું આકુલ બ્યાકુલપણું છે, આર્ત ધ્યાન છે, તથા તે ઔપધાદિની પાપક્રિયા છે તે સર્વે પોતપોતાના સ્થાવરે પરિણમીને યથાવસરે ફળ આવે છે. જેમ રોગાદિના કારણરૂપ કર્મવંધ પોતાનો જેવો સ્થાવર છે તેવો દર્શાવે છે, જેમ ઔપધાદિના પુદ્ગલ પોતાનો સ્થાવર દર્શાવે છે, તેમ ઔપધાદિની ઉત્પત્તિ આદિમાં થયેલી ક્રિયા તેના કર્તાની જ્ઞાનાદિ શ્રુતિ તથા તે ગ્રહણ કર્તાનાં જેવાં પરિણામ છે, તેવું જેવું જ્ઞાનાદિ છે, શ્રુતિ છે, તેને પોતાનો સ્થાવર દર્શાવવાને યોગ્ય છે. તથારૂપ શુભ શુભ સ્વરૂપે અને અશુભ અશુભ સ્વરૂપે સફળ છે.

૫. શુદ્ધસાવ્યવહારમાં પણ પોતાના દેહે રોગાદિ થયે જેટલી મુખ્ય આત્મદૃષ્ટિ રહે તેટલી રાસતી અને આર્ત ધ્યાનનું યથાદૃષ્ટિ જોતાં અવશ્ય પરિણામ આપવાયોગ્ય દેસાચ અથવા આર્તધ્યાન ઉપજતું દેસાચ તો ઔપધાદિ વ્યવહાર પ્રદ્ધન કરતાં નિરવધ (નિપ્પાપ) ઔપધાદિની વૃત્તિ રાસતી. કવિત્વ પોતાને અર્થે અથવા પોતાને આશ્રિત ઇવા અથવા અનુકંપા યોગ્ય ઇવા પરજીવને અર્થે સાવચ ઔપધાદિનું પ્રદ્ધન થાય તો તેનું સાવચપણું નિષ્વેશ (કૂ) પરિણામના હેતુ જેવું અથવા અધર્મ માર્ગને પોષે તેવું હોવું ન જોઈએ, એ લક્ષરાસના યોગ્ય છે.

૬. સર્વ જીવને હિતકારી ઇવી જ્ઞાની પુરુષની વાણીને કંઈપણ ઇકાંત દૃષ્ટિ પ્રદ્ધન કરીને અહિતકારી અર્થમાં ઉતારતી નહીં એ ઉપયોગ નિરંતર સરણમાં રાસના યોગ્ય છે.

૭૭૮

વવાળીમા. પૃષ્ઠ ૧૫ શ્લોક. ૧૯૫૩.

૧. જો-વેદનીયપર-ઔપધ-અસર-કરે-છે-તે-ઔપધ વેદનીયનો વંધ વસ્તુતાપ નિવૃત્ત કરી શકે છે એમ કહ્યું નથી, કેમકે તે ઔપધ કર્મરૂપ વેદનીયનો નાશ કરે તો અશુભ કર્મ નિષ્ફળ થાય અથવા ઔપધ શુભકર્મરૂપ કહેવાય. પણ ત્યાં એમ સમજવું યોગ્ય છે કે તે અશુભકર્મ વેદનીય ઇવા પ્રકારની છે કે તેને પરિણામાંતર પામવામાં ઔપધાદિ નિમિત્ત કારણ-રૂપ થઈ શકે. મંદ કે મધ્યમ શુભ અથવા અશુભ વંધને કોઈ એક સ્વજાતીય કર્મ મઝવાથી ઉત્કૃષ્ટ વંધ પણ થઈ શકે છે. મંદ કે મધ્યમ વાંધેલા કેટલાક શુભ વંધને કોઈ એક અશુભ કર્મવિશેષના પરામવચી અશુભ પરિણામીપણું થાય છે. તેમ જ તેવા અશુભ વંધને કોઈએક શુભ-કર્મના યોગથી શુભ પરિણામીપણું થાય છે.

૨. મુખ્યકરીને વંધ પરિણામાનુસાર થાય છે. કોઈએક મનુષ્યે કોઈએક મનુષ્ય પ્રાણીનો તીવ્ર પરિણામે નાશ કરવાથી તેણે નિકાચિત્ત કર્મ ઉત્પન્ન કર્યું છતાં કેટલાક બચાવના કારણથી અને સાક્ષી આદિના અભાવથી રાજનીતિના ધોરણમાં તે કર્મ કરનાર મનુષ્ય છુટી જાય તેથી કોઈ તેનો વંધ નિકાચિત્ત નહીં હોય એમ સમજવાયોગ્ય નથી. તેના વિપાકનો ઉદય થવાનો વસત દૂર હોય તેથી પણ એમ વને. વઝી કેટલાક અપરાધમાં રાજનીતિના ધોરણે શિક્ષા થાય છે તે પણ કર્ત્તાના પરિણામવત્ જ છે એમ ઇકાંતે નથી અથવા તે શિક્ષા કોઈ આગ્રહ ઉત્પન્ન કરેલા અશુભ કર્મના ઉદયરૂપ પણ હોય છે; અને વર્તમાન કર્મવંધ સત્તામાં પડ્યા રહે છે, જે યથાવસરે વિપાક આપે છે.

૩. સામાન્યપણે અસત્યાદિ કરતાં હિંસાનું પાપ વિશેષ છે. પણ વિશેષ દૃષ્ટિએ તો હિંસા કરતાં અસત્યાદિનું પાપ ઇકાંતે ઓછું છે એમ ન સમજવું, અથવા વધારે છે એમ પણ ઇકાંતે ન સમજવું. હિંસાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાઠ, માવ અને તેના કર્ત્તાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાઠ, માવને અનુસરીને તેનો વંધ કર્ત્તાને થાય છે. તેમ જ અસત્યાદિના સંવંધમાં પણ સમજવાયોગ્ય છે. કોઈ-એક હિંસા કરતાં કોઈએક અસત્યાદિનું ફળ એક ગુણ, બે ગુણ કે અનંત ગુણ વિશેષ પર્વત થાય છે. તેમ જ કોઈએક અસત્યાદિ કરતાં કોઈએક હિંસાનું ફળ પણ એક ગુણ, બે ગુણ, કે અનંત ગુણ વિશેષ પર્વત થાય છે.

૪. ત્યાગની વારંવાર વિશેષ જિજ્ઞાસા છતાં, સંસારમત્તે વિશેષ ઉદાસીનતા છતાં કોઈએક પૂર્વે કર્મના બઠ્ઠાવાનપણાથી જે જીવ ગૃહસ્થાવાસ ત્યાગી શક્તા નથી તે પુરુષ ગૃહસ્થાવાસમાં કુટુંબાદિના નિર્વાહ અર્થે જે કાર્દિ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેમાં તેનાં પરિણામ જેવાં જેવાં વર્તે છે તે તે પ્રમાણે વંધાદિ થાય. મોહ છતાં અનુકંપા માનવાથી કે પ્રમાદ છતાં ઉદય માનવાથી કંઈ કર્મવંધ શુલ્કથાપ શાતો નથી. તે તો યથાપરિણામ વંધપણું પામે છે. કર્મના સૂક્ષ્મ પ્રકારોને મતિ વિચારી ન શકે તોપણ શુભ અને અશુભ કર્મ સફળ છે, એ નિશ્ચય જીવે વિચારણ કરવો નહીં.

૫. પ્રત્યક્ષ પરમ ઉપકારી હોવાથી તથા સિદ્ધ યદના વતાવનાર પણ તેઓ હોવાથી સિદ્ધ કરતાં અર્હત્વને પ્રથમ નમસ્કાર કર્યો છે.

૭૦૯.

વવાળીમા. ચૈત્ર વદ ૫. ૧૯૫૩.

છકાયનું સ્વરૂપ પણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિયે પ્રતીત કરતાં તથા વિચારતાં જ્ઞાન જ છે. આ જીવ કહિ દિશાથી આવ્યો છે, એ વાચ્યથી શાસ્ત્રપરિજ્ઞાઅધ્યયન પ્રારંભ્યું છે. સત્કુસુમે તે પ્રારંભ-વાચ્યના આશયને સમજવાથી સમસ્ત દ્વાદશાંગીનું રહસ્ય સમજાવાયોગ્ય છે.

હાલ તો આચારાંગાદિ જે વાંચો તેનું વધારે અનુપેક્ષન કરશો. કેટલાંક ઉપદેશપત્રોપરથી તે સહજમાં સમજાઈ શકશે. સર્વ મુમુક્ષુને પ્રણામ પ્રાપ્ત થાય.

૭૧૦.

સાયલા. વૈશાલ સુદ ૧૫. ૧૯૫૩.

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય, અને યોગ એ કર્મવંધનાં પાંચ કારણ છે. કોઈ ઠેકાણે પ્રમાદ શિવાય ચાર કારણ દર્શાવ્યાં હોય છે. ત્યાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, અને કપાયમાં પ્રમાદને અંતર્ગત કર્યો હોય છે.

પ્રદેશવંધ શબ્દનો અર્થ શાસ્ત્ર પરિભાષાએ. પરમાણુ સામાન્યપણે એક પ્રદેશાવગાહી છે. તેનું એક પરમાણુનું ગ્રહણ તે એક પ્રદેશ કહેવાય. જીવ અનંત પરમાણુ કર્મવંધે ગ્રહણ કરે છે. તે પરમાણુ જો વિસ્તર્યાં હોય તો અનંત પ્રદેશી થઈ શકે, તેથી અનંત પ્રદેશનો વંધ કહેવાય. તેમાં મંદ અનંતાદિથી મેદ પડે છે; અર્થાત્ અલ્પ પ્રદેશવંધ કહ્યો હોય ત્યાં પરમાણુ અનંત સમજવાં, પણ તે અનંતનું સઘનપણું અલ્પ સમજવું. તેથી વિશેષ વિશેષ સ્વરૂપ હોય તો અનંતતા સઘન સમજવી.

કંદેપણ નહીં સંજ્ઞાતાં આદ્યંત કર્મવંધ વાંચવા, વિચારવાયોગ્ય છે.

૭૧૧.

દંદર. વૈશાલ વદ ૩૨ શુક્ર. ૧૯૫૩.

તથાસ્વ (યથાર્થ) જ્ઞાત, મોક્ષમાર્ગ માટે જેના વિશ્વાસે પ્રવર્તિ શકાય એવા, પુરુષનો જીવને સમાગમ થવામાં કોઈએક પુણ્ય હેતુ જોઈએ છે; તેનું ઓઠલાણ થવામાં મહત્વ પુણ્ય

૫. ગૃહસ્થવ્યવહારમાં પળ પોતાના દેહે રોગાદિ થયે જેટલી મુશ્કેલી આત્મદષ્ટિ રહે તેટલી રાક્ષવી અને આર્ત ધ્યાનનું યથાદષ્ટિ જોતાં અવશ્ય પરિણામ આવવાયોગ્ય દેસાચ અથવા આર્તધ્યાન ઉપજતું દેસાચ તો ઔપધાદિ વ્યવહાર ગ્રહણ કરતાં નિરવચ (નિપ્પાપ) ઔપધાદિની વૃત્તિ રાક્ષવી. ફલિત્ પોતાને અર્થે અથવા પોતાને આશ્રિત એવા અથવા અનુકંપા યોગ્ય એવા પરજીવને અર્થે સાવચ ઔપધાદિનું ગ્રહણ થાય તો તેનું સાવચણું નિર્ધ્વંશ (કૂર) પરિણામના હેતુ જેવું અથવા અધર્મ માર્ગને પોપે તેનું હોવું ન જોઈએ, એ લક્ષણસવા યોગ્ય છે.

૬. સર્વ જીરને હિતકારી એવી જ્ઞાની પુરુષની વાણીને કંઈપણ એકાંત દષ્ટિ ગ્રહણ કરીને અહિતકારી અર્થમાં ઉતારવી નહીં એ ઉપયોગ નિરંતર સરળમાં રાણના યોગ્ય છે.

—ઉદ્દે—

વચાણીમા. પૃષ્ઠ મુદ ૧૫ શ્લોક. ૧૯૫૩.

૧. એ-વેદનીયપર-ઔપધ-અસર-કરે-છે-તે-ઔપધ વેદનીયનો વંધ વસ્તુતાપ નિવૃત્ત કરી શકે છે એમ કહ્યું નથી, કેમકે તે ઔપધ કર્મરૂપ વેદનીયનો નાશ કરે તો અશુભ કર્મ નિષ્ફળ થાય અથવા ઔપધ શુભકર્મરૂપ કહેવાય. પણ ત્યાં એમ સમજવું યોગ્ય છે કે તે અશુભકર્મ વેદનીય એવા પ્રકારની છે કે તેને પરિણામંતર પામવામાં ઔપધાદિ નિમિત્ત કારણ-રૂપ થઈ શકે. મંદ કે મધ્યમ શુભ અથવા અશુભ વંધને કોઈ એક સ્વજાતીય કર્મ મટવાથી ઉત્કૃષ્ટ વંધ પણ થઈ શકે છે. મંદ કે મધ્યમ વાંધેલા કેટલાક શુભ વંધને કોઈ એક અશુભ કર્મવિશેષના પરામવધી અશુભ પરિણામીપણું થાય છે. તેમ જ તેવા અશુભ વંધને કોઈએક શુભ-કર્મના યોગથી શુભ પરિણામીપણું થાય છે.

૨. મુશ્કેલીને વંધ પરિણામાનુસાર થાય છે. કોઈએક મનુષ્યે કોઈએક મનુષ્ય વાણીનો તીવ્ર પરિણામે નાશ કરવાથી તેણે નિકાચિત્ત કર્મ ઉત્પન્ન કર્યું હતાં કેટલાક વચાવના કારણથી અને સાક્ષી આદિના અભાવથી રાજનીતિના ધોરણમાં તે કર્મ કરનાર મનુષ્ય છુટી જાય તેથી કોઈ તેનો વંધ નિકાચિત્ત નહીં હોય એમ સમજવાયોગ્ય નથી. તેના વિપાકનો ઉદય થવાનો વસત દૂર હોય તેથી પણ એમ બને. વઢી કેટલાક અપરાધમાં રાજનીતિના ધોરણે શિક્ષા થાય છે તે પણ કર્ત્તવ્યના પરિણામવત્ જ છે એમ પૂકાતે નથી અથવા તે શિક્ષા કોઈ આગઢ ઉત્પન્ન કરેલા અશુભ કર્મના ઉદયરૂપ પણ હોય છે; અને વર્તમાન કર્મવંધ સત્તામાં પડ્યા રહે છે, જે યથાવસરે વિપાક આપે છે.

૩. સામાન્યપણે અસત્યાદિ કરતાં હિંસાનું પાપ વિશેષ છે. પણ વિશેષ દષ્ટિએ તો હિંસા કરતાં અસત્યાદિનું પાપ એકાંતે ઓછું છે એમ ન સમજવું, અથવા વધારે છે એમ પણ એકાંતે ન સમજવું. હિંસાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાઢ, માવ અને તેના કર્ત્તવ્યના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાઢ, માવને અનુસરીને તેનો વંધ કર્ત્તવ્યને થાય છે. તેમ જ અસત્યાદિના સંબંધમાં પણ સમજવાયોગ્ય છે. કોઈ-એક હિંસા કરતાં કોઈએક અસત્યાદિનું ફળ એક ગુણ, બે ગુણ કે અનંત ગુણ વિશેષ પર્વત થાય છે. તેમ જ કોઈએક અસત્યાદિ કરતાં કોઈએક હિંસાનું ફળ પણ એક ગુણ, બે ગુણ, કે અનંત ગુણ વિશેષ પર્વત થાય છે.

(૩)

સ્થિતિ દશા.

એક પરિનામ કે ન, કરતા દોય દોય,
દોય પરિનામ એક, દ્રવ્ય ન ધરતુ હૈ;
એક કરતુતિ દોઝ, દ્રવ્ય કબહુ ન કરે,
દોઝ કરતુતિ એક, દ્રવ્ય ન કરતુ હૈ;
જીવ પુદ્ગલ એક સ્વેત અવગાહિ દોઝ,
અપને અપને રૂપ, દોઝ ન ટરતુ હૈ,
જડ પરિનામનિકો, કરતા હૈ પુદ્ગલ,
ચિદાનંદ ચેતન સુભાવ આચરતુ હૈ.

(૪) *

ૐ સર્વજ્ઞ.

સર્વ અન્યભાવથી આત્મા રહિત છે, કેવલ એમ જેને અનુભવ વર્તે છે તે મુક્ત છે.
વીજાં સર્વ દ્રવ્યથી અસંગપણું, ક્ષેત્રથી અસંગપણું, કાલથી અસંગપણું અને ભાવથી અસંગપણું
સર્વથા જેને વર્તે છે તે મુક્ત છે.

અટલ અનુભવસ્વરૂપ આત્મા સર્વ દ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ જૂદો ભાસવો ત્યાંથી મુક્તદશા વર્તે છે. તે
પુરુષ મૌન થાય છે, તે પુરુષ અપ્રતિબદ્ધ થાય છે, તે પુરુષ અસંગ થાય છે, તે પુરુષ નિર્વિકલ્પ
થાય છે, અને તે પુરુષ મુક્ત થાય છે.

જેને ત્રણે કાલને વિષે દેહાદિથી પોતાનો કંઈપણ સંબંધ નહોતો એવી અસંગદશા ઉત્પન્ન કરી
તે ભગવાન્રૂપ સત્પુરુષોને નમસ્કાર છે.

(૫)

તિથિ આદિનો વિકલ્પ છોડી નિજ વિચારમાં વર્તવું એ જ કર્તવ્ય છે. શુદ્ધ સદૃશ આત્મસ્વરૂપ.
૭૧૪. સુંબહે. જેઠ શુદિ ૮ મોમ. ૧૯૫૩.

જેને કોઈ પણ પ્રત્યે રાગ, ક્ષેપ રહ્યા નથી તે મહાત્માને ધારંવાર નમસ્કાર.

૧. પરમયોગી એવા શ્રી ઋષભદેવાદિ પુરુષો પણ જે દેહને રાક્ષી શક્યા નથી, તે દેહમાં એક
વિશેષપણું રહ્યું છે તે એ કે તેનો સંબંધ વર્તે ત્યાંહીમાં જીવે અસંગપણું, નિર્મોહપણું કરી હરે
અવાચ્ય અનુભવસ્વરૂપ એવું નિજસ્વરૂપ જાણી વીજા સર્વ ભાવ પ્રત્યેથી વ્યાવૃત્ત (છૂટા) થવું, કે
જેથી ફરી જન્મમરણનો ફેરો ન રહે.

૨. તે દેહ છોડતી વસ્તે જેટલા અંશે અસંગપણું, નિર્મોહપણું, યથાર્થ સમરસપણું રહે છે
તેટલું મોક્ષપદ નજીક છે એમ પરમ જ્ઞાની પુરુષનો નિશ્ચય છે.

* આરુપના. શ્રી સોમાગનો દેહ જેઠ વદ ૧૦ ના દિવસે ૫૯૦. આક ૭૧૩-૧૪-૧૫ દુર્ગત આત્માર્થ લક્ષના
તેના પર છે. મ. કિ.

જોઈએ છેયે, અને તેની આજ્ઞા-ભક્તિ પ્રવર્તવામાં મહત્ મહત્ પુણ્ય જોઈએ છેયે; એવાં જ્ઞાનીનાં વચન છે, તે સાચાં છે, એમ પ્રત્યક્ષ અનુભવાય એવું છે.

તથારૂપ આત્મ પુરુષના અભાવ જેવો આ કાઠ વર્તે છે. તોપણ આત્માર્થી જીવે તેવો સમાગમ ઇચ્છતાં તેના અભાવે પણ વિશુદ્ધિસ્નાનકના અભ્યાસનો લક્ષ અવશ્ય કરીને કર્તવ્ય છે.

૭૧૨.

કેવલ નિરાશા પામવાથી જીવને સત્સમાગમનો માત્ર લાભ પણ શિથિલ થઈ જાય છે. સત્સમાગમના અભાવનો શ્વેદ રાજતાં છતાં પણ સત્સમાગમ થયો છે એ પરમપુણ્ય યોગ બન્યો છે. માટે સર્વસંગત્યાગયોગ બનતાંમુખીમાં ગૃહસ્થવાસે સ્થિતિ હોય ત્યાં પર્યંત તે પ્રવૃત્તિ, નીતિસહ, કંઈ પણ જાલવી લઈને પરમાર્થમાં ઉત્સાહ સહિત પ્રવર્તિ વિશુદ્ધિસ્નાનક નિત્ય અભ્યાસતાં રહેવું એ જ કર્તવ્ય છે.

૭૧૩.

સુબઈ. જેઠ સુદ. ૧૯૫૩.

(૧)

સ્વભાવ જાગ્રતદશા.

ચિત્ર સારી ન્યારી, પરજંક ન્યારો, સેજ ન્યારી,
 ચાદર મી ન્યારી, રૂઢાં જૂઠી મેરી થપના;
 અતીત અવસ્થા સૈન, નિદ્રા વહી કોડ પૈન,
 વિદ્યમાન પલક ન, યામેં અન છપના;
 શ્વાસ ઔ સુપન દોડ, નિદ્રાકી અલંગ વુક્ષે,
 સૂઝૈ સન અંગ લક્ષી, આતમ દરપના;
 ત્યાગી મયો ચેતન, અચેતનતાભાવ ત્યાગી,
 માલે દષ્ટિ શોલિકે, સમાલે રૂપ અપના.

(૨)

અનુભવ ઉત્સાહદશા.

જૈસો નિરમેદ રૂપ, નિહચેં અતીત હુંતો,
 તૈસો નિરમેદ અબ, મેદકો ન ગહેગો!
 દૌસે કર્મરહીત સહીત સુખ સમાધાન,
 પાયો નિજ થાન ફિરિ ઘાહિર ન વહેગો;
 ક્યહુ કદાચિ અપનો સુભાડ ત્યાગિ કરિ,
 રાગ રસ રાચિકે ન, પરવસ્તુ ગહેગો;
 અમલ્હાન જ્ઞાન વિદ્યમાન પરગટ મયો,
 યાહિ માતિ આગમ અનંત કાલ રહેગો.

વ્યવહાર સૌ સૌના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે, પરંતુ તે વિષે પણ કંઈ વિકલ્પ રાસવાયોગ્ય નથી. જે વિકલ્પ તમે ઘણું કરીને શમાવ્યો છે, તો પણ નિશ્ચયના ચઢવાનપણાને અર્થે દર્શાવ્યું છે.

૪. સર્વે જીવપ્રત્યે, સર્વે ભાવપ્રત્યે અસંકલ્પે એકરસ વીતરાગદશા રાસવી એ જ સર્વેનું ફલ છે.

પ્રમાણ શુદ્ધચૈતન્ય, જન્મજરામરણરહિત અસંગ સ્વરૂપ છે, એમાં સર્વે જ્ઞાન શમાય પ્રતીતિમાં સર્વે સમ્યક્દર્શન શમાય છે; આત્માને અસંગસ્વરૂપે સ્વભાવદશા રહે તે જ, ઉલ્લુપ્ત સંયમ અને વીતરાગદશા છે. જેના સંપૂર્ણપણાનું ફલ સર્વદુઃખનો ક્ષય છે, નિઃસંદેહ છે; કેવલ નિઃસંદેહ છે. એ જ વિનંતિ.

૭૧૬.

સુંબઈ. જેઠ વદી ૧૨ શનિ. ૧૯૫૩.

વ્યવહાર સૌ સૌના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે, પરંતુ તે વિષે પણ કંઈ વિકલ્પ રાક્ષવાયોગ્ય નથી. જે વિકલ્પ તમે ધણું કરીને શમાવ્યો છે, તો પણ નિશ્ચયના ધક્કાવનપણાને અર્થે દર્શાવ્યું છે.

૪. સર્વે જીવપ્રત્યે, સર્વે ભાવપ્રત્યે અણંડ એકરસ ચીતરાગદશા રાક્ષવી એ જ સર્વ જ્ઞાનનું ફલ છે.

આત્મા શુદ્ધચૈતન્ય, જન્મજરામરણરહિત અસંગ સ્વરૂપ છે, એમાં સર્વ જ્ઞાન શમાય છે; તેની પ્રતીતિમાં સર્વે સમ્યક્દર્શન શમાય છે; આત્માને અસંગસ્વરૂપે સ્વભાવદશા રહે તે સમ્યક્ ચારિત્ર, ઉલ્કૃષ્ટ સંયમ અને ચીતરાગદશા છે. જેના સંપૂર્ણપણાનું ફલ સર્વદુઃખનો ક્ષય છે, એ કેવલ નિઃસંદેહ છે; કેવલ નિઃસંદેહ છે. એ જ વિનંતિ.

૭૧૬.

સુચરિ. જેઠ વદી ૧૨ શનિ. ૧૯૫૩.

આર્ય શ્રી સોમાગના મરણ સમાચાર વાંચી ઘણો રોદ થયો છે. જેમ જેમ તેમના અદ્ભુત ગુણોપ્રત્યે દ્રષ્ટિ જાય છે, તેમ તેમ અધિક અધિક રોદ થાય છે.

જીવને દેહનો સંબંધ એ જ રીતે છે. તેમ છતાં પણ અનાદિથી તે દેહને ત્યાગતાં જીવ રોદ પામ્યા કરે છે, અને તેમાં દૃઢ મોહથી એકપણની પેઠે વર્ષે છે; જન્મમરણાદિ સંસારનું મુલ્ય ઓછું એ જ છે. શ્રી સોમાગે તેવા દેહને ત્યાગતાં મોટા મુનિયોને દુઃખમ્મ એવી નિશ્ચલ અસંગતાથી નિજ ઉપયોગનંય દશા રાક્ષીને અપૂર્વ હિત કર્યું છે, એમાં સંશય નથી.

બઢિલપણાથી તથા તેમના તમારાપ્રત્યે ઘણા ઉપકાર હોવાથી, તેમ જ તેમના ગુણોના અદ્ભુતપણાથી તેમનો વિયોગ તમને વધારે રોદકારક થયો છે, અને થવાયોગ્ય છે. તેમનો તમારા પ્રત્યેના સંસારી વઢીલપણાનો રોદ વિસરણ કરી તેમણે તમારા સર્વે પ્રત્યે જે પરમઉપકાર કર્યો હોય તથા તેમના ગુણોનું જે જે અદ્ભુતપણું તમને ભાસતું હોય તેને વારંવાર સંભારી, તેવા પુરુષનો વિયોગ થયો તેનો અંતરમાં રોદ રાક્ષી, તેમણે આરાધવાયોગ્ય જે જે વચનો અને ગુણો કહ્યાં હોય તેનું સ્મરણ આપી તેમાં આત્માને પ્રેરવો એમ તમો સર્વપ્રત્યે વિનંતિ છે. સમાગમમાં આવેલા મુમુક્ષુઓને શ્રી સોમાગનું સ્મરણ સહેજે ઘણા વચ્ચે સુધી રહેવાયોગ્ય છે.

મોહકરીને જે સમયે રોદ થાય તે સમયે પણ તેમના ગુણોનું અદ્ભુતપણું સ્મરણમાં આપી મોહથી થતો રોદ શમાવીને ગુણોના અદ્ભુતપણાનો વિરહ થયો તે પ્રકારમાં તે રોદ પ્રવર્તવાનો યોગ્ય છે.

આ ક્ષેત્રે આ કાઠમાં શ્રી સોમાગ જેવા ધીરલા પુરુષ મળે એમ અમને વારંવાર ભાસે છે. ધીરજથી સર્વે રોદ શમાવવો, અને તેમના અદ્ભુત ગુણોનો અને ઉપકારી વચનોનો આશ્રય કરવો યોગ્ય છે. શ્રી સોમાગ મુમુક્ષુ વિસરણ કરવાયોગ્ય નથી.

સંસારનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ બેળે જાણ્યું છે તેને તે સંસારના પદાર્થની પ્રાપ્તિથી કે અપ્રાપ્તિથી હર્ષ

શોક થવાયોમ્ય નથી, તોપણ એમ જણાય છે કે સત્પુરુષના સમાગમની પ્રાપ્તિથી કંઈપણ હર્ષ અને તેના વિયોગથી કંઈપણ રોદ અમુક ગુણસ્થાનકમુખી તેમને પણ થવાયોમ્ય છે.

આત્મસિદ્ધિ મંથ વિચારવાની इच्छा હોય તો વિચારશો ; પણ તે પહેલાં કેટલાંક વચનો અને સદ્મંથો વિચારવાનું વનશે, તો આત્મસિદ્ધિ ધઝવાન ઉપકારનો હેતુ થશે, એમ લાગે છે.

શ્રી સોમાગની સરઠ્ઠતા, પરમાર્થસંબંધી નિશ્ચય, મુમુક્ષુપત્યે પરમ ઉપકારતા આદિ ગુણો વારંવાર વિચારવાયોમ્ય છે. શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૧૭.

મુંબઈ. અતાઢ શુદ ૪ રવિ. ૧૯૫૧.

શ્રી સોમાગને નમસ્કાર.

૧. શ્રી સોમાગની મુમુક્ષુદશા તથા જ્ઞાનીના માર્ગમત્યેનો તેનો અદ્ભુત નિશ્ચય વારંવાર સ્મૃતિમાં આવ્યા કરે છે.

૨. સર્વે જીવે સુખને इच्छે છે, પણ કોઈ વીરણ પુરુષ તે સુખનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણે છે.

જન્મ, મરણઆદિ અનંત દુઃખનો આત્મેતિક (સર્વથા) ક્ષય થવાનો ઉપાય અનાદિ કાઠઝી જીવના જાણવામાં નથી. તે ઉપાય જાણવાની અને કરવાની સાચી इच्छા ઉત્પન્ન થયે જીવ જો સત્પુરુષના સમાગમનો લાભ પામે તો તે ઉપાયને જાણી શકે છે, અને તે ઉપાયને ઉપાસીને સર્વે દુઃખથી મુક્ત થાય છે.

તેની સાચી इच्छા પણ ધણુંકરીને જીવને સત્પુરુષના સમાગમથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેનો સમાગમ, તે સમાગમની ઓઠઠલાણ, દર્શાવેલા માર્ગની પ્રતીતિ અને તેમ જ ચાલવાની પ્રવૃત્તિ જીવને પરમ દુલ્હમ છે.

‘મનુષ્યપણું, જ્ઞાનીનાં વચનોનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થવું, તેની પ્રતીતિ થતી અને તેમણે કહેલા માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થતી પરમ દુલ્હમ છે,’ એમ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીએ ઉત્તરાધ્યયનના ત્રીજા અધ્યયનમાં ઉપદેશ્યું છે.

પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમ અને તે આશ્રયમાં વિચરતા મુમુક્ષુઓને મોક્ષસંબંધી વર્ષાં સાધનો અલ્પ પ્રમાણે અને અલ્પ કાઠઝે પ્રાપ્તે (ધણુંકરીને) સિદ્ધ થાય છે; પણ તે સમાગમનો યોગ પામવો વહુ દુલ્હમ છે. તે જ સમાગમના યોગમાં મુમુક્ષુ જીવનું નિરંતર ચિત્ત વહેં છે.

સત્પુરુષનો યોગ પામવો તો સર્વકાઠઝમાં જીવને દુલ્હમ છે. તેમાં પણ આવા દુલ્હમ કાઠઝમાં તો કશું જ તે યોગ બને છે. વીરણ જ સત્પુરુષ વિચરે છે. તે સમાગમનો લાભ અપૂર્વ છે એમ જાણીને જીવે મોક્ષ માર્ગની પ્રતીતિ કરી તે માર્ગનું નિરંતર આરાધન ફરવું યોગ્ય છે.

તે સમાગમનો યોગ ન હોય ત્યારે આરંભ પરિપ્રદ પ્રત્યેયી વૃત્તિને ઓઠારવી ; સદ્ગામનો પરિચય નિરોપ કરીને કર્તવ્ય છે. વ્યવહારિક કાર્યોની પ્રવૃત્તિ કરતી પડતી હોય તોપણ તેમાંથી વૃત્તિને મોઝી પાઢવા જે જીવ इच्छે છે તે જીવ મોઝી પાઢી શકે છે ; અને સત્સામના પરિચયને અર્થે ધણો અવકાશ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આરંભ પરિપ્રહપરથી જેની વૃત્તિ રોદ પામી છે, પટલે તેને અસાર જાણી તે પ્રત્યેથી જે જીવો ઓસર્યા છે તે જીવોને સત્પુરુષોનો સમાગમ અને સત્શાસ્ત્રનું શ્રવણ વિશેષકરીને હિતકારી થાય છે. આરંભ પરિપ્રહપર વિશેષ વૃત્તિ વર્તતી હોય તે જીવમાં સત્પુરુષનાં વચનનું અથવા સત્શાસ્ત્રનું પરિણમન થવું કઠણ છે.

આરંભ પરિપ્રહપરથી વૃત્તિ મોઝી પાડવાનું અને સત્શાસ્ત્રના પરિચયમાં રુષી કરવાનું પ્રથમ કઠણ પડે છે. કેમકે જીવનો અનાદિ પ્રકૃતિમાત્ર તેથી જુદો છે; તોપણ જેણે તેમ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે, તે તેમ કરી શક્યા છે. માટે વિશેષ ઉત્સાહ રાહી તે પ્રવૃત્તિ કર્તવ્ય છે.

સર્વે મુદુહુઓષ આ ધાતનો નિશ્ચય અને નિત્ય નિયમ કરવો ઘટે છે, પ્રમાદ અને અનિયમિત પળું યાદવું ઘટે છે.

૭૧૮.

સાચાં જ્ઞાન વિના અને સાચાં ચારિત્ર વિના જીવનું કલ્યાણ ન થાય એ નિઃસંદેહ છે. સત્પુરુષના વચનનું શ્રવણ, તેની પ્રતીતિ, અને તેની આજ્ઞા પ્રવર્તતાં જીવ સાચાં ચારિત્રને પામે છે, એવો નિઃસંદેહ અનુભવ થાય છે.

અત્રેથી યોગવાસિષ્ઠનું પુસ્તક મોકલવું છે, તે પાંચ દશ વાર ફરિ ફરીને વાંચવું તથા વારંવાર વિચારવું યોગ્ય છે.

૭૧૯.

મુંબહે. અશાઢ વદ ૧ ગુર. ૧૨૫૩.

(૧) શુમેચ્છાથી માંડીને શૈલેસીકરણ પર્યંતની સર્વ ક્રિયા જે જ્ઞાનીને સમ્મત છે, તે જ્ઞાનીનાં વચન ત્યાગ વૈરાગ્યનો નિષેધ કરવામાં પ્રવર્તે નહીં; ત્યાગ વૈરાગ્યનાં સાધનરૂપે પ્રથમ ત્યાગ વૈરાગ્ય આવે છે તેનો પણ જ્ઞાની નિષેધ કરે નહીં.

(૨) કોઈપણ જડ ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરી જ્ઞાનીના માર્ગથી વિમુક્ત રહેતા હોય અથવા મતિના મુદત્વને લીધે લેંચી દશા પામતાં અટકતા હોય, અથવા અસત્ સમાગમથી મતિ વ્યામોહ પામી અન્યથા ત્યાગ વૈરાગ્યને ત્યાગ વૈરાગ્યપણે માની લીધા હોય તેના નિષેધને અર્થે કરુણાબુદ્ધિથી જ્ઞાની યોગ્યવચને તેનો નિષેધ ક્ષત્ કરતા હોય તો વ્યામોહ નહીં પામતાં તેનો સદ્દેહ સમજી યથાર્થ ત્યાગ વૈરાગ્યની ક્રિયામાં અંતરૂ તથા વાહ્યમાં પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.

૭૨૦.

(૧) સકલ સંસારી ઇન્દ્રિયરામી, મુનિ ગુણ આત્મરામી રે,
સુલ્ય પળે જે આત્મરામી, તે કહિયે નિઃકામી રે.

(૨) આર્ય સોમાગની અંતરંગદશા અને દેહ મુક્ત સમયની દશા હે મુનિયો ! તમારે વારંવાર અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

(૩) હે મુનિયો ! દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાલથી અને ભાવથી અસંગપણે વિચરવાનો સતત ઉપયોગ સિદ્ધ કરવો યોગ્ય છે. જેમણે જગત્સુસ્પૃહા છોડી જ્ઞાનીના માર્ગનો આશ્રય ગ્રહણ

કર્ચો છે, તે અવદ્ય તે અસંગ ઉપયોગને પામે છે. જે શ્રુતયી અસંગતા ઉદ્ધસે તે શ્રુતનો પરિચય કર્તવ્ય છે.

૭૨૧.

મુંબઈ. અગાધ વદ ૧૩ રવિ. ૧૯૫૩.

પરમ સંયમી પુરુષોને નમસ્કાર.

અસારમૂત વ્યવહાર સારમૂત પ્રયોજનની પેટે કરવાનો ઉદય વર્ચ્યા છતાં જે પુરુષો તે ઉદયથી ધોમ ન પામતાં સહજમાવ સ્વર્મમાં નિશ્ચરૂપણે રહ્યા છે, તે પુરુષોનાં મીષ્મત્વચતું ચારંવાર સ્મરણ કરીએ. હૈયે.

૭૨૨.

મુંબઈ. શ્રા. શુ. ૩ રવિ. ૧૯૫૩.

(૧) પરમ ઉત્કૃષ્ટ સંયમ જેના લક્ષમાં નિરંતર વર્ચ્યા કરે છે તે સત્પુરુષોના સમાગમનું ધ્યાન નિરંતર છે.

(૨) પ્રતિષ્ઠિત વ્યવહારની શ્રી ૦૦૦૦૦૦ની જિજ્ઞાસાથી અનંતગુણ વિશિષ્ટ જિજ્ઞાસા/વર્તે છે. વઙ્ગાન, અને વેચાવિના અટક, ઉદય હોવાથી અંતરંગ સ્વેદ સમતા સહિત વેદીએ હૈયે. દીર્ઘકાઠને ઘણા અરૂપણામાં રાવવાનાં ધ્યાનમાં વર્તાય છે.

(૩) યથાર્થઉપકારીપુરુષપ્રત્યક્ષમાં એકત્વ ભાવના આત્મશુદ્ધિની ઉત્કૃષ્ટતા કરે છે.

૭૨૩.

મુંબઈ. શ્રા. શુ. ૧૫ શુક્ર. ૧૯૫૩.

(૧) દીર્ઘકાઠની જેની સ્થિતિ છે, તેને અરૂપકાઠની સ્થિતિમાં આણિ જેમણે કર્મક્ષય કર્યો છે, તે મહાત્માઓને નમસ્કાર.

(૨) સદ્વર્તન, સદ્ગ્રંથ અને સત્સમાગમમાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી.

૭૨૪.

(૧) “મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ” નામે ગ્રંથ મુમુક્ષુ જીવે વિચારવા યોગ્ય છે.

તે અવગેહન કરતાં કોઈ વિચારમાં મતાતર જેવું રામે તો નહીં મુંઝાતાં તે સ્વઠ્ઠે વધારે મનન કરવું. અથવા સત્સમાગમને યોગે તે સ્વઠ્ઠ સમજવું યોગ્ય છે.

(૨) પરમોત્કૃષ્ટ સયમમાં સ્થિતિની તો વાત દૂર રહી, પણ તેના સત્પુરુષો વિચાર ચલો પણ ત્રિકટ છે.

૭૨૫.

સમ્યગ્ દષ્ટિ અમશ્વાહાર કરે એ આદિ પ્રશ્નો લક્ષમાં, એ પ્રશ્નોનો હેતુ વિચારવાથી જણાવા યોગ્ય છે કે પ્રથમ પ્રશ્નમાં કોઈએક દૃષ્ટાંત ગ્રહણ કરી જીવે શુદ્ધ પરિણામની હાનિ કરવા જેવું છે. મતિના અસ્થિરપણાથી જીવ પરિણામનો વિચાર કરી નથી શકતો.

થેનિકાદિના સંબંધમાં કોઈએક સ્વઠ્ઠે એવી વાત કોઈએક ગ્રંથમાં જણાવી છે; પણ તે કોઈ એ પ્રશ્નિ કરવા અર્થે જણાવી નથી, તેમ તે વાત યથાર્થ તેમ જ છે, તેમ પણ નથી.

સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષને અલ્પ માત્ર યત નથી હોવું તો પણ સમ્યગ્દર્શન આવ્યા પછી ન થમે તો વધારેમાં

વધારે પંદર મહે મોહ પામે એવું સમ્યગ્ દર્શનનું ચઢ છે, એવા હેતુએ દર્શાવેલી વાતને ધીજાં રૂપમાં લઈ ન જવી. સત્પુરુષની ધાળી વિષય અને કપાધના અનુમોદનથી અથવા રાગ દ્વેષના પોષણથી રહિત હોય છે, એવો નિશ્ચય રાખવો, અને ગમે તેવે પ્રસંગે તે જ દૃષ્ટિથી અર્થ કરવો યોગ્ય છે.

મુંબઈ. ધા. વ. ૮ છુક. ૧૯૫૩.

(૧) મોહ્યુદ્ગમ-અને અધિરક્તમાઝા પૃથે પુસ્તકો હાલ વાંચવાનો પરિચય રાલશો. એ વે પુસ્તકમાં મોહના સ્વરૂપના તથા આત્મસાધનના કેટલાક ઉત્તમ પ્રકારો વતાવ્યા છે.

(૨) પારમાર્થિક કરુણાબુદ્ધિથી નિષ્પક્ષપાતપણે કલ્યાણનાં સાધનના ઉપદેશ પુરુષનો સમાગમ, ડપાસના અને આજ્ઞાનું આરાધન કર્તવ્ય છે. તેવા સમાગમના વિયોગમાં સત્સાલ્સનો યથામતિ પરિચય રાલી સદાચારથી પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.

૭૨૭.

મુંબઈ. ધાવળ. વ. ૧૦ રવિ. ૧૯૫૩.

‘મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ’ શ્રવણ કરવાની જે જિજ્ઞાસુઓને જિજ્ઞાસા છે, તેમને શ્રવણ કરાવશો. વધારે સ્પષ્ટીકરણથી અને ધીરજથી શ્રવણ કરાવશો. શ્રોતાને કોઈએક સ્થાનકે વિશેષ સંશય થાય તો તેનું સમાધાન કરવું યોગ્ય છે. કોઈએક સ્થાને સમાધાન અશક્ય જેવું દેસાય તો કોઈ એક મહાત્માને યોગે સમજવાનું જણાવીને શ્રવણ અટકાવવું નહીં; તેમજ કોઈએક મહાત્મા શિવાય અન્યસ્થાનકે તે સંશય પૂછવાથી વિશેષ ભ્રમનો હેતુ થશે, અને નિઃસંશયપણાથી શ્રવણ થયેલાં શ્રવણનો લાભ વૃથા જેવો થશે, એવી દૃષ્ટિ શ્રોતાને હોય તો વધારે હિતકારી થાય.

૭૨૮.

મુંબઈ. ધા. વ. ૧૨. ૧૯૫૩.

ૐ

૧. ઉત્કૃષ્ટ ભૂમિકામાં સ્થિતિ થવાપર્યંત શ્રુતજ્ઞાનનું અવલંબન લઈને સત્પુરુષો પળ સ્વદશામાં સિર રહિત શકે છે એમ જિનનો અમિમત છે, તે પ્રત્યક્ષ સત્ય દેખાય છે.

૨. સર્વોત્કૃષ્ટ ભૂમિકા પર્યંતમાં શ્રુતજ્ઞાન (જ્ઞાની પુરુષનાં વચનો) નું અવલંબન જે જે વલતે મંદ પડે છે તે તે વલતે કંઈ કંઈ ચપલપણું સત્પુરુષો પળ પામી જાય છે, તો પછી સામાન્ય મુમુક્ષુ જીવો કે જેને વિપરીત સમાગમ, વિપરીત શ્રુતાદિ અવલંબન રહ્યાં છે તેને નારંવાર વિશેષ વિશેષ ચપલપણું થવા યોગ્ય છે. એમ છે તો પળ જે મુમુક્ષુઓ સત્સમાગમ, સદાચાર અને સત્સાલ્સવિચારરૂપ અવલંબનમાં દૃઢ નિવાસ કરે છે, તેને સર્વોત્કૃષ્ટ ભૂમિકાપર્યંત પહોંચવું કઠળ નથી; કઠળ છતાં પળ કઠળ નથી.

૭૨૯.

ૐ

દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાઢથી અને ભાવથી જે સત્પુરુષોને પ્રતિબંધ નથી તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર.

સત્સમાગમ, સત્સાલ્સ અને સદાચારમાં દૃઢ નિવાસ પ આત્મદશા થવાનાં મવઢ અવલંબન છે.

સત્સમાગમનો યોગ દુર્લભ છે, તો પણ મુમુક્ષુ તે યોગની ત્રીન જિજ્ઞાસા રાખતી, અને પ્રાપ્તિ કરવી યોગ્ય છે. તે યોગના અભાવે તો અવદ્ય કરી સત્સાત્ત્વરૂપ વિચારના અવલંબને કરી સદાચારની આપ્રતિ જીવે રાખતી ઘટે છે.

૭૩૦.

મુંબઈ. માદ્ર. સુદ. ૧ ગુરુ. ૧૯૫૩.

પરમ રૂપાણ પૂજ્ય પિતાશ્રીજી.

આજ દિવસપર્યંત મેં આપનો કોઈપણ અવિનય અમક્તિ કે અપરાધ કયોં હોય તે વે હાથ જોડી મન્ત્રક નમાવીને શુદ્ધ અંતઃકરણથી સમાવું છું. રૂપા કરીને આપ ક્ષમા આપશો. મારી માતૃશ્રી પ્રત્યે મળ તે જ રીતે ક્ષમાવું છું. તેમ જ બીજા સાથ સર્વે પ્રત્યે મેં કોઈપણ પ્રકારનો અપરાધ કે અવિનય જાણતાં અથવા અજાણતાં કયોં હોય તે શુદ્ધ અંતઃકરણથી ક્ષમાવું છું. રૂપા કરીને સૌ ક્ષમા આપશોજી.

૭૩૧.

મુંબઈ. માદ્રપદ. સુદ ૧ રવિ ૧૯૫૩.

૧. શાશ્વ ક્રિયા અને ગુણસ્વાનકાદિષ વર્તતી ક્રિયાવું સ્વરૂપ ચર્ચવું હાલ સપર ઉપકારી ઘણું કરીને નહીં થાય.

૨. ઘટ્ટું કર્તવ્ય છે કે તુચ્છ મતમતાંતરપર દ્રષ્ટિ ન આપતાં અસદ્વૃત્તિના નિરોધને અર્થે સત્સાત્ત્વના પરિચય અને વિચારમા જીવની સ્થિતિ કરવી.

૭૩૨.

મુંબઈ. માદ્રપદ. સુદ ૮ રવિ. ૧૯૫૩.

જીવને પરમાર્થ પામવામાં અપાર અંતરાય છે, તેમાં પણ જાવા કાઢીને વિષે તો તે અંતરાયોવું અવગંતીય વસ્તુ હોય છે. શુમેચ્છાથી માંડી કૈવલ્ય પર્યંતની મૂમિકાષ પહોંચતાં ઠામ ઠામ તે અંતરાયો જોવામા આરે છે, અને જીવને વારંવાર તે અંતરાયો પરમાર્થ પ્રત્યેથી પાડે છે, જીવને મદત્પુષ્પના ઉદયથી જો સત્સમાગમનો અર્પૂર્વ રામ રક્ષા કરે તો તે નિર્વિઘ્નપણે કૈવલ્ય પર્યંતની મૂમિકાષ પહોંચી જાય છે. સત્સમાગમના વિયોગમા જીવે આત્મનઝ વિશેષ આપ્રત રાત્રી સત્સાત્ત્વ અને શુમેચ્છાસંપન્ન પુરુષોના સમાગમમાં રહેવું યોગ્ય છે.

૭૩૩.

મુંબઈ. માદ્રવા. સુદ ૧૧ રવિ. ૧૯૫૩.

ૐ

૧. શ્રીરાદિ વસ્તુ ઘટવાથી સર્વ મનુષ્યોમાં માત્ર દિગમ્બરજીવિયે વર્તિને ચારિત્રનો નિર્ણય ન થઈ શકે તેથી જ્ઞાનાંશ ઉપદેશેલી મર્યાદાપૂર્વક શ્વેતાંતરણથી વર્તમાન કાઠ જોવા કાઠમાં ચારિત્રનો નિર્ણય કરવાને અર્થે પ્રવૃત્તિ છે, તે નિવેધ કરવા યોગ્ય નથી. તેમ જ વચ્ચનો આપ્રદ કરી દિગમ્બરજીવિનો એકાંત નિવેધ કરી વચ્ચ મૂર્ઝાદિ કારણોથી ચારિત્રમા ધિમિલ્લયું પણ કર્તવ્ય નથી.

દિગમ્બર અને શ્વેતાંવરપણું દેશ, કાલ, અધિકારી યોગે ઉપકારનો હેતુ છે. એટલે જ્યાં જ્ઞાનીએ જેમ ઉપદેશ્યું તેમ પ્રવર્તવાં આત્માર્થ જ છે.

૨. મોક્ષમાર્ગ-પ્રકાશમાં 'વર્તમાન-જિનાગમ' કે 'જે-શ્વેતામ્બર સંપ્રદાયને માન્ય છે તેનો નિષેધ કર્યો છે, તે નિષેધ કર્તવ્ય નથી. વર્તમાન આગમમાં અમુક સ્વઠો વધારે સંદેહનાં સ્થાન છે, પણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ જોતાં તેનું નિરાકરણ થાય છે, માટે ઉપશમદૃષ્ટિએ તે આગમો અવલોકન કરવામાં સંશય કર્તવ્ય નથી.

૭૩૪.

શુભરૂ. આસો. શુદ્ધ ૮ રવિ. ૧૯૫૩.

ૐ

(૧)

(૧) સત્પુરુષોના અગાધ ગંભીર સંયમને નમસ્કાર.

(૨) અવિષમ પરિણામથી જેમણે કાઠકૂટ વિષ પીધું એવા શ્રી ક્રપભાદિ પરમ પુરુષોને નમસ્કાર.

(૩) પરિણામમાં તો જે અમૃત જ છે, પણ પ્રથમ દશાએ કાઠકૂટ વિષની પેટે સુંઘવે છે. એવા શ્રી સંયમને નમસ્કાર.

(૪) તે જ્ઞાનને, તે દર્શનને અને તે ચારિત્રને ચારંવાર નમસ્કાર.

(૨)

જેની ભક્તિ નિષ્કામ છે એવા પુરુષોનો સત્સંગ કે દર્શન એ મહત્ત્વ પુણ્યરૂપ જાણવા યોગ્ય છે.

(૩)

(૧) પારમાર્થિક હેતુ વિશેષથી પત્રાદિ લેખવાનું બની શકતું નથી.

(૨) જે અનિત્ય છે, જે અતાર છે અને જે અશરણરૂપ છે તે આ જીવને મીતિનું કારણ કેમ થાય છે તે વાત રાત્રિદિવસ વિચારવા યોગ્ય છે.

(૩) લોકદૃષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિને પશ્ચિમ પૂર્વ જેટલો તફાવત છે. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ પ્રથમ નિરાલંબન છે, રુચિ ઉત્પન્ન કરતી નથી, જીવની પ્રકૃતિને મઠતી આવતી નથી. તેથી જીવ તે દૃષ્ટિમાં રુચિવાન થતો નથી, પણ જે જીવોએ પરીસહ વેઠીને થોડા કાલ સુધી તે દૃષ્ટિનું આરાધન કર્યું છે, તે સર્વ દુઃખના ક્ષયરૂપ નિર્વાણને પામ્યા છે, તેના ઉપાયને પામ્યા છે.

જીવને પ્રગાદમાં અનાદિથી રતી છે, પણ તેમાં રતી કરવા યોગ્ય કંઈ દેખાતું નથી.

૭૩૫.

ૐ

(૧) સર્વજીવ પ્રત્યે અમારે તો ક્ષમાદૃષ્ટિ છે.

(૨) સત્પુરુષનો યોગ તથા સત્સમાગમ મઠવો બહુ કઠણ છે, એમાં સંશય નથી. ગ્રીષ્મ ઋતુના તાપથી તપાયમાન થયેલ માણીને શીતલ વૃક્ષની છાયાની પેટે શુશુકુ જીવને સત્પુરુષનો યોગ તથા સત્સમાગમ ઉપકારી છે. સર્વ શાસ્ત્રોમાં તેવો યોગ મઠવો દુર્લભ કહ્યો છે.

(૩) 'શાંત સુધારસ' અને 'યોગ દૃષ્ટિ સમુચ્ચ' ગ્રંથ હાલ વિચારવાનું રાસસો.

૭૩૬.

ૐ

(૧) વિશેષ ડચી ભૂમિકાને પામેલા મુમુક્ષુઓને પળ સત્પુરુષોનો યોગ અથવા સત્સમાગમ આધારમૂલ છે, ઇમા સક્ષય નથી. નિવૃત્તિમાન્ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાઠ અને માવનો યોગ વનવાથી જીવ ઉત્તરોત્તર ડચી ભૂમિકાને પામે છે.

(૨) નિવૃત્તિમાન્ માવ પરિણામ થવાને નિવૃત્તિમાન્ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર અને કાઠ જીવે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. શુદ્ધજ્ઞાન વગરના આ જીવને કોઈપળ યોગથી શુમેચ્છા, કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા પ્રાપ્ત થાય અને નિસ્પૃહ પરમ પુરુષનો યોગ વને તો જ આ જીવને માન આવવુ યોગ્ય છે. તે વિયોગમા સત્સાલ્ અને સદાચારનો પરિચય કર્તવ્ય છે, અવદ્ય કર્તવ્ય છે.

૭૩૭

મુમુક્ષુ આગો વદ ૭ ૧૯૫૩

૧. ઉપરની ભૂમિકાઓમા પળ અવકાશ પ્રાપ્ત થયે અનાદિ વાસનાનુ સક્રમણ થઈ આવે છે, અને આત્માને વારંવાર આકૃષ્ટ વ્યાકૃષ્ટ કરી દે છે, વારંવાર ઇમ થયા કરે કે હવે ઉપરની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થવી દુહમ જ છે, અને વર્તમાન ભૂમિકામા સ્થિતિ પળ ખરી થવી દુહમ છે પવા અસાધ્ય અતરાયપરિણામ ઉપરની ભૂમિકામા પળ વને છે, તો પડી શુમેચ્છાદિ ભૂમિકાપ તેમ વને ઇ કઈ આશ્ચર્યકારક નથી.

૨. તેવા અતરાયથી રોદ નહીં પામતા આત્માથી જીવે પુરુષાર્થદષ્ટિ કરવી અને શરવીરપણુ રાસુ, હિતકારી દ્રવ્યક્ષેપાદિ યોગનુ અનુસંધાન કરવુ, સત્સાસુનો વિશેષ પરિચય રાસી વારંવાર હઠ કરીને પળ મનને સદ્વિચારમાં પ્રવેશિત કરવું. અને મનવા દુષ્ટત્વપણાથી આકૃષ્ટ વ્યાકૃષ્ટતા નહીં પામતા ધૈર્યથી સદ્વિચારપથે જવાનો ઉદ્યમ કરતા જય થઈ ઉપરની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને અવિશેષપણુ પ્રાપ્ત થાય છે.

૩. 'યોગદષ્ટિસમુચય' વારંવાર અનુપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે

—૭૩૮.

ૐ

મુમુક્ષુ આસો વદ ૧૪ રવિ ૧૯૫૩

શ્રીહરિમદ્ભાષ્યે 'યોગદષ્ટિસમુચય' ગ્રથ સંસ્કૃતમા રચ્યો છે. 'યોગવિન્દુ' નામે યોગનો બીજો ગ્રથ પળ તેમણે રચ્યો છે હેમચંદ્રાચાર્યે 'યોગસાસ' નામે ગ્રથ રચ્યો છે શ્રી હરિચંદ્રહૃત 'યોગ દષ્ટિસમુચય'ની પદ્ધતિપુ ગુર્નર માપામા શ્રી યશોરિંજયનીપ-સ્વાધ્યાયની રચના કરી છે

શુમેચ્છાથી માઈને નિર્વાણપર્યંતની ભૂમિકાઓમા વોપતાસત્ત્વ તથા ચારિત્રસમાવનુ તારતમ્ય મુમુક્ષુજીવને વારંવાર યવળ કરવા યોગ્ય, વિચાર કરવા યોગ્ય અને સ્થિતિ કરવા યોગ્ય આશયથી તે ગ્રથમા પ્રકાશ્યુ છે યમથી માઈને સમાધિપર્યંત અષ્ટાંગયોગ વે પ્રકારે છે, ઇક પ્રાણાદિ નિરોધરૂપ, થીનો આત્મસમાવપરિણામરૂપ

યોગદષ્ટિસમુચયમા આત્મસમાવપરિણામરૂપ યોગનો મુલ્ય ત્રિપય છે. વારંવાર તે વિચારવા યોગ્ય છે.

વર્ષ ૩૧ મું.

૭૩૯.

મુંબઈ. કાર્તિક. ૧૯૫૪.

શુદ્ધ ચૈતન્ય
અનંત આત્મદ્રવ્ય
કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપ
શક્તિરૂપે
તે

જેને સંપૂર્ણ વ્યક્ત થયું છે, તથા વ્યક્ત થવાનો
જે પુરુષો માર્ગ પામ્યા છે તે પુરુષોને
અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર.

૭૪૦.

મુંબઈ. કાર્તિક વદ ૧. કુષ. ૧૯૫૪.

જે આર્યો અન્ય ક્ષેત્રે હવે વિહાર કરવાના આશ્રમમાં છે, તેમણે જે ક્ષેત્રમાં શાંતરસપ્રધાનવૃત્તિ
રહે, નિવૃત્તિમાન્ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને માવનો લાભ થાય તેવાં ક્ષેત્રમાં વિચરવું યોગ્ય છે.

૭૪૧.

મુંબઈ. કા. વદ ૫ રવિ. ૧૯૫૪.

ૐ

કેવલ અંતર્મુક્ત થવાનો સત્પુરુષોનો માર્ગ સર્વદુઃસ્વલ્પનો ઉપાય છે, પણ તે કોઈક જીવને
સમજાય છે. મહત્તુષ્ણના યોગથી, વિશુદ્ધ મતિથી, તીવ્ર વૈરાગ્યથી અને સત્પુરુષના સમાગમથી તે ઉપાય
સમજાવા યોગ્ય છે.

તે સમજવાનો અવસર એકમાત્ર આ મનુષ્ય દેહ છે. તે પણ અનિયમિત કાલના મયથી
ગ્રહિત છે; ત્યાં પ્રમાદ થાય છે, એ સ્વેદ અને આશ્ચર્ય છે.

૭૪૨.

મુંબઈ. કાર્તિક વદ ૧૨. ૧૯૫૪.

ૐ

આત્મદશાને પાની નિર્દ્વંદ્વળે યથાપ્રારબ્ધ વિચરે છે, એવા મહાત્માઓનો યોગ જીવને દુર્લભ છે.
તેઓ યોગ બન્યે જીવને તે પુરુષની ઓઝસાળ પડતી નથી, અને તથારૂપ ઓઝસાળ પડ્યા-
વિના તે મહાત્મા પ્રત્યે દ્વેશશ્ચ થતો નથી.

જ્યાંસુધી આશ્રય દૃઢ ન થાય ત્યાંસુધી ઉપદેશ પરિણામ પામતો નથી.

ઉપદેશ પરિણમ્યાવિના સમ્યગ્દર્શનનો યોગ બનતો નથી.

સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ વિના જન્માદિ દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિ બનવા યોગ્ય નથી.

તેવા મહાત્મા પુરુષોનો યોગ તો દુર્લભ છે, તેમાં સંશય નથી. પણ આત્માર્થી જીવોનો યોગ
બનવો પણ કઠણ છે. તોપણ કચિત્ કચિત્ તે યોગ વર્તમાનમાં બનવા યોગ્ય છે.

સત્સમાગમ અને સત્યાશ્રનો પરિચય કર્તવ્ય છે.

૭૪૩.

મુંબઈ. માર્ગશીર્ષ શુદ્ધ ૫ રવિ. ૧૯૫૪.

ૐ

૧. ક્ષયોપશમ, ઉપશમ, ક્ષાયક, પારિણામિક, ઔદયિક અને સાન્નિપાતિક એ છ આવનો લક્ષકરી આત્માને તે માટે અનુપેક્ષી જોતાં સદ્વિચારમાં વિશેષ સ્થિતિ થશે.

૨. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર જે આત્મામાવરૂપ છે, તે સમજાવા માટે ઉપર કહ્યા તે માટે વિશેષ અવલંબનમૂલક છે.

૭૪૪.

ૐ

શેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું મહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલનાં મોક્ષ પાઠ્ઠન સુલભ જ છે.

વિષયકપાયાદિ વિશેષ વિકાર કરી જાય તે વચ્ચે વિચારવાનને પોતાનું નિર્વાર્ધપણું જોઈને ઘણોજ શેદ થાય છે, અને આત્માને વારંવાર નિંદે છે, ફરિફરીને તિરસ્કારની વૃત્તિથી જોઈ, ફરી મહંત પુરુષના ચરિત્ર અને વાચ્યનું અવલંબન મૂળ કરી, આત્માને શૌર્ય ઉપજાવી, તે વિષયાદિ સામે અતિ દૃઢ કરીને તેને હટાવે છે, ત્યાંમુખી નીચે મને વૈસતા નથી, તેમ ફક્ત શેદ કરીને અટકી રહેતા નથી. એ જ વૃત્તિનું અવલંબન આત્માથી લીધે છે, અને તેથી જ અંતે જય પામ્યા છે.

આ વાત સર્વે મુમુક્ષુઓએ મુલે કરી હૃદયમા સ્થિર કરવા યોગ્ય છે.

૭૪૫.

(૧) કયા ગુણો અંગમાં આવવાથી માર્ગમુસારીપણું તથારૂપે કહેવાય ?

(૨) કયા ગુણો અંગમાં આવવાથી સમ્યગ્દૃષ્ટિપણું તથારૂપે કહેવાય ?

(૩) કયા ગુણો અંગમાં આવવાથી શુભકેવલજ્ઞાન થાય ?

(૪) અને કયા દશા થવાથી કેવલજ્ઞાન તથારૂપણે થાય, અથવા કહી શકાય ? સદ્વિચારવાનને આ મશ્ન હિતકારી છે.

૭૪૬.

મુંબઈ. પોષ શુદ્ધ ૩ રવિ. ૧૯૫૪.

.... એ ક્ષમા ઇચ્છી જણાવું છે કે સહજમાવધી વ્યવહારિક વાત લક્ષનાનું વનું છે, તે વિષે આપ શેદ નિરૂત્ત કરશો. અથવા તે શેદ નથી, પણ તમારી દૃષ્ટિમાં તે વાત રહેશે, એટલે વ્યવહારિક શ્રુતિ રહેશે ત્યાંમુખી આત્માહિતને વચ્ચે પ્રતિબંધ છે, એમ જાણશો. અને સમે પણ તે પ્રતિબંધમા ન પ્રવર્તાય તેનો લક્ષ રાસજો.

અમે આ મલામળ આપી છે, તે પર તમે યથાશક્તિ પૂર્ણ વિચાર કરી જોજો અને તે શ્રુતિનું મૂલ અંતરથી સર્વેશ નિરૂત્ત કરી નાસશો. નહીં તો સમાગમનો લાભ પ્રાપ્ત થવો અસંભવિત છે. આ વાત નિષ્પિરુષિથી નહીં પણ હસાદશ્રુતિથી માથે ચઢાવવા યોગ્ય છે.

૭૪૭.

આનંદ. પોપ. વદ ૧૨ ગુરુ. ૧૯૫૪.

(૧) શ્રી સોમાગના વિદ્યમાનપણામાં કંઈ આગઝથી જણાવવું થતું, અને હાલ તેમ નથી બન્યું; એવી કંઈ પણ લોકદૃષ્ટિમાં જવું યોગ્ય નથી.

(૨) અવિષમભાવ વિના અમને પણ અવંધપણા માટે વીજો કોઈ અધિકાર નથી. મૌનપુનંમજવાયોગ્ય માર્ગ છે.

૭૪૮.

મોરવી. મહા શુદ્ધ ૪ શુક્રવાર. ૧૯૫૪.

ૐ

શુભેચ્છાથી માંડીને ક્ષીણમોહપર્યંત સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ સેવા યોગ્ય છે. સર્વકાલમાં એ સાધનનું જીવને દુહમપણું છે, તેમાં આવા કાલમાં દુહમપણું વર્ષે તે યથાસંભવ છે.

દુસમકાલ અને હુંદાવસર્પિણી નામનો આશ્ચર્યભાવ અનુભવથી પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર થાય એવું છે; આત્મશ્રેયદ્વંદ્વક પુરુષે તેથી ક્ષોભ ન પામતાં વારંવાર તે યોગપર પણ દર્શ સત્શ્રુત, સત્સમાગમ અને સદ્વૃત્તિ વલ્લભ કરવા યોગ્ય છે.

૭૪૯.

આત્મસ્થાવની નિર્મલતા યવાને માટે મુમુક્ષુજીવે વે સાધન અવશ્ય કરીને સેવા યોગ્ય છે: સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ.

પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષોનો સમાગમ કચિત્ કચિત્ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે, પણ જો જીવ સદ્દૃષ્ટિવાન્ હોય તો સત્શ્રુતના ધના કાલના સેવનથી થતો લાભ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમથી વધુ અલ્પકાલમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કેમકે પ્રત્યક્ષ ગુણાતિશયવાન નિર્મલ ચેતનના પ્રભાવવાળાં વચન અને વૃત્તિ ક્રિયાચેદિતપણું છે. જીવને તેઓ સમાગમયોગ પ્રાપ્ત થાય એવું વિશેષ પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે.

તેવા યોગના અભાવે સત્શ્રુતનો પરિચય અવશ્ય કરીને કરવા યોગ્ય છે. શાંતરસનું જેમાં મુખ્યપણું છે, શાંતરસના હેતુએ જેના સમસ્ત ઉપદેશ છે, સર્વે રસ શાંતરસગર્ભિત જેમાં વર્ણવ્યા છે, એવાં શાસ્ત્રનો પરિચય તે સત્શ્રુતનો પરિચય છે.

૭૫૦.

ૐ

(૧) સત્શ્રુતનો પરિચય જીવે અવશ્ય કરીને કર્તવ્ય છે.

(૨) મલ્લ, વિશ્લેષ અને પ્રમાદ તેમાં વારંવાર અંતરાય કરે છે, કેમકે લીધે કાલ પરિચિત છે; પણ જો નિશ્ચય કરી તેને અપરિચિત કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો તેમ થઈ શકે એમ છે.

(૩) મુખ્ય અંતરાય હોય તો તે જીવનો અનિશ્ચય છે.

(૨)

૧. આત્મસ્થરૂપનો નિર્ણય થવામાં અનાદિથી જીવની મૂલ થતી આવી છે, જેથી હમણા થાય એમાં આશ્ચર્ય લાગતું નથી.

૨. સર્વ ક્લેશથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો આત્મજ્ઞાન શિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. સદ્વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં, અને અસત્સંગ પ્રસંગથી જીવનું વિચારવસ્તુ પ્રવર્તતું નથી એમાં કિંચિત્ માત્ર સંશય નથી.

૩. આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થંકર સમાધિ કહે છે, આત્મપરિણામની અસ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થંકર અસમાધિ કહે છે.

આત્મપરિણામની સહજ સ્વરૂપે પરિણતિ થવી તેને શ્રી તીર્થંકર ધર્મ કહે છે.

આત્મપરિણામની કંઈ પણ ચપઝ પ્રવૃત્તિ થવી તેને શ્રી તીર્થંકર કર્મ કહે છે.

૪. શ્રી જિન તીર્થંકરે જેવો વંધ અને મોક્ષનો નિર્ણય કહ્યો છે, તેવો નિર્ણય વેદાંતાદિ દર્શનમાં દૃષ્ટિગોચર થતો નથી. અને જેવું શ્રી જિનને વિષે યથાર્થવક્તાપણું જોવામાં આવે છે, તેવું યથાર્થ વક્તાપણું બીજામાં જોવામાં આવતું નથી.

૫. આત્માના અંતઃસ્વરૂપ (શુભાશુભ પરિણામ ધારા) પ્રમાણે વંધમોક્ષની વ્યવસ્થા છે, શારીરિક ચેષ્ટા પ્રમાણે તે નથી. પૂર્વે ઉત્પન્ન કરેલાં વેદનીય કર્મના ઉદય પ્રમાણે રોગાદિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે પ્રમાણે નિર્વૃક્ષ, મંદ, મ્લન, ઉષ્ણ, શીત આદિ શરીરચેષ્ટા થાય છે.

૬. વિશેષ રોગના ઉદયથી અથવા શારીરિક મંદબઝથી જ્ઞાનીનું શરીર કંપાય, નિર્વૃક્ષ થાય, મ્લન થાય, મંદ થાય, રૌદ્ર લાગે, તેને અમાદિનો ઉદય પણ વર્તે; તથાપિ જે પ્રમાણે જીવને વિષે વોધ અને વેરાગ્યની વાસના થઈ છે તે પ્રમાણે તે રોગને જીવ તે પ્રસંગમાં ઘણુંકરી વેદે છે.

૭. કોઈપણ જીવને અવિનાશી દેહની પ્રાપ્તિ થઈ એમ દીઠું નથી, જાણું નથી તથા સંમવતું નથી; અને મૃત્યુનું આવતું અવશ્ય છે, એવો પ્રત્યક્ષ નિઃસંશય અનુભવ છે, તેમ છતાં આ જીવ તે વાત ખરી મૂલી જાય છે એ આશ્ચર્ય છે.

૮. જે સર્વજ્ઞ વીતરાગને વિષે અનંત સિદ્ધિઓ પ્રગટી હતી તે વીતરાગે પણ આ દેહને અનિત્ય ઢાંઢે છે, તો પછી બીજા જીવો કયા પ્રયોગે દેહને નિત્ય કરી શકશે ?

૯. શ્રી જિનનો એવો અભિપ્રાય છે, કે પ્રત્યેક દ્રવ્ય અનંત પર્યાયવાહું છે. જીવને અનંતા પર્યાય છે. પરમાણુને પણ અનંતા પર્યાય છે. જીવ ચેતન હોવાથી તેના પર્યાય પણ ચેતન છે, અને પરમાણુ અચેતન હોવાથી તેના પર્યાય પણ અચેતન છે. જીવના પર્યાય અચેતન નથી અને પરમાણુના પર્યાય સચેતન નથી, એવો શ્રી જિને નિશ્ચય કર્યો છે અને તેમ જ યોગ્ય છે, કેમકે પ્રત્યક્ષ પદાર્થનું સ્વરૂપ પણ વિચારતાં તેવું માસે છે.

૭૫૧.

શ્રીમદ્ધર્મસૂત્ર. મહા વદ ૪ મુદ્. ૧૯૫૪.

આ જીવને ઉપાપના મૂઝ હેલુ શું છે તથા તેની કેમ નિવૃત્તિ થતી નથી, અને તે કેમ થાય ? એ પ્રશ્ન વિશેષ કરી વિચારવા યોગ્ય છે, અંતરમાં સતીને વિચારવા યોગ્ય છે.

જ્યાંસુધી ૫ છેને* સ્થિતિ રહે ત્યાંસુધી ચિત્તને યથારે દૃઢ રાસી વર્તવું.

* ઈશ્વર અને તે જેવો બીજો મોદમયિ યજ્ઞ. મ. ક્રિ.

મુમુક્ષુપું જેમ દૃઢ થાય તેમ કરો; હારવાનો અથવા નિરાશ થવાનો કોઈ હેતુ નથી. દુર્લભ યોગ જીવને પ્રાપ્ત થયો તો પછી થોડોક પ્રમાદ છોડીદેવામાં જીવે મુંઝાવા જેવું અથવા નિરાશ થવા જેવું કંઈજ નથી.

૭૧૬૨.

વ્યાખ્યાનસાર.*

૧. પહેલે ગુણસ્થાનકે ગ્રંથિ છે તેનું મેદન કર્યાવિના આત્મા આગઠના ગુણસ્થાનકે જઈ શકતો નથી. જોગાનજોગ મઠવાથી અકામનિર્જરા કરતો જીવ આગઠ વધે છે; ને ગ્રંથિમેદ કરવાની નજીક આવે છે. અહીં આગઠ ગ્રંથિનું ઇટલું વધું પ્રવલ્લપું છે કે તે ગ્રંથિમેદ કરવામાં મોઝો પડી જઈ અસમર્થ થઈ જઈ પાછો વઢે છે; હિમ્મત કરી આગઠ વધવા ધારે છે; પણ મોહનીયના કારણથી રૂપાન્તર સમજાઈ પોતે ગ્રંથિમેદ કરે છે એમ સમજે છે; અને ડલટું તે સમજવારૂપ મોહના કારણથી ગ્રંથિનું નિવિઢપું કરે છે. તેમાંથી કોઈક જ જીવ જોગાનજોગ પ્રાપ્ત થયે અકામનિર્જરા કરતાં અતિ વઢવાન થઈ તે ગ્રંથિને મોઝી પાડી અથવા પોચી કરી આગઠ વધી જાય છે. જે અવિરતિસમ્યક્દૃષ્ટિનામા ચોથું ગુણસ્થાનક છે; જ્યાં મોક્ષમાર્ગની સુપ્રતીતિ થાય છે. આનું વીજું નામ 'બોધવીજ' છે. અહીં આત્માના અનુભવની શરૂઆત થાય છે અર્થાત્ મોક્ષ થવાનું વીજ અહીં રોપાય છે.
૨. આ 'બોધવીજ ગુણસ્થાનક' (ચોથા ગુણસ્થાનક) થી તેરમા ગુણસ્થાનક સુધી આત્મઅનુભવ એકસરસો છે; પરંતુ જ્ઞાનાવરણીયકર્મની નિરાવરણતાનુસાર જ્ઞાનની વિશુદ્ધતા ઓછી અવકી હોય છે તેના પ્રમાણમાં અનુભવનું પ્રકાશવું કહી શકે છે.
૩. જ્ઞાનાવરણનું સર્વ પ્રકારે નિરાવરણ થવું તે 'કેવલજ્ઞાન' ઇટલે 'મોક્ષ;' જે બુદ્ધિવઢથી કહેવામાં આવે છે એમ નથી; પરંતુ અનુભવગમ્ય છે.
૪. બુદ્ધિવઢથી નિશ્ચય કરેલો સિદ્ધાંત તેથી વિરોધ બુદ્ધિવઢ અથવા તર્કથી ઘસતે ફરી શકે છે; પરંતુ જે વસ્તુ અનુભવગમ્ય (અનુભવસિદ્ધ) થઈ છે તે ત્રણે કાઢમાં ફરી શકતી નથી.
૫. હાલના સમયમાં જૈનવર્ણનને વિષે અવિરતિસમ્યક્દૃષ્ટિનામા ચોથા ગુણસ્થાનકથી અપ્રમત્તનામા સાતમા ગુણસ્થાનકસુધી આત્મઅનુભવ સ્પષ્ટ સ્વીકારેલ છે.
૬. સાતમાથી સયોગીકેવલીનામા તેરમા ગુણસ્થાનકસુધીનો કાઢ અંતર્મુદ્ધર્તનો છે. તેરમાનો કાઢ વલતે લંબો પણ હોય છે. ત્યાંસુધી આત્મઅનુભવ પ્રતીતિરૂપ છે.

* વિ. સં. ૧૧૫૪ ના માહથી વૈષ્ણવાસ સુધીમાં, તેમજ સં. ૧૧૫૫ ની સાલના તે વરસમાં 'ધ્રીમદ્' ની મોરચીમાં ભવોવલ્લત સ્થિતિ હતી. તે વેળા તેમણે કરેલાં વ્યાખ્યાનોનો એક શ્રોતા-સમગ્ર સમાવેશ કરેલો છે. મ. કિ.

૭. આ કાઠ્ઠને વિષે મોક્ષ નથી એમ માની જીવ મોક્ષહેતુમૂલ ક્રિયા કરી શકતો નથી અને તેથી માન્યતાને લઈને જીવનું પ્રવર્તન બીજી જ રીતે થાય છે.

૮. પાંજરામાં પુરેલો સિંહ પાંજરાથી પ્રત્યક્ષ જૂદો છે, તો પણ બહાર નીકળવાને સામર્થ્યરહિત છે. તેમ જ ઓછા આયુષ્માત્રા કારણથી અથવા સંપત્તિના અભાવે આત્મારૂપી સિંહ કર્મરૂપી પાંજરામાંથી બહાર આવી શકતો નથી એમ માનવામાં આવે તો તે માનવું સકારણ છે.

૯. આ અસાર પણ સંસારને વિષે મુખ્ય પૃષ્ઠી ચાર ગતિ છે; જે કર્મવંધથી પ્રાપ્ત થાય છે. વંધ વિના તે ગતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. અવંધ એવું જે મોક્ષસ્થાનક તે વંધથી થનારી પૃષ્ઠી જે ચાર ગતિ તેરૂપ સંસારને વિષે નથી. સમ્યક્ત્વ અથવા ચારિત્ર્યથી વંધ થતો નથી એ તો ચોક્કસ છે; તો પછી ગમે તે કાઠ્ઠમાં સમ્યક્ત્વ અથવા ચારિત્ર પામે ત્યાં તે સમયે વંધ નથી; અને જ્યાં વંધ નથી ત્યાં સંસાર નથી.

૧૦. સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રમાં આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ છે, તથાપિ તે સાથે મન વચન શરીરના શુભજોગ પ્રવર્તે છે. તે શુભજોગથી શુભ એવો વંધ થાય છે. તે વંધને લઈને દેવાદિગતિ એવો જે સંસાર તે કરવો પડે છે. પરંતુ તેથી વિપરીત જે સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર જેટલે અંશે પ્રાપ્ત થાય છે તેટલે અંશે મોક્ષ પ્રગટ થાય છે; તેનું ફળ દેવાદિ ગતિ પ્રાપ્ત થઈ તે નથી. દેવાદિ ગતિ જે પ્રાપ્ત થઈ તે ઉપર ચતાવેલા મન વચન શરીરના શુભજોગથી થઈ છે; અને અવંધ એવું જે સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્ર પ્રગટ થયું છે તે કાયમ રહીને ફરી મનુષ્યપણું પામી ફરી તે માગને જોડાઈ મોક્ષ થાય છે.

૧૧. ગમે તે કાઠ્ઠમાં કર્મ છે; તેનો વંધ છે; અને તે વંધની નિર્જરા છે; અને સંપૂર્ણ નિર્જરા તેનું નામ 'મોક્ષ' છે.

૧૨. નિર્જરાના બે ખેદ છે: એક સકામ, એટલે સહેતુ (મોક્ષના હેતુમૂલ) નિર્જરા અને બીજી અકામ એટલે વિપાકનિર્જરા.

૧૩. અકામનિર્જરા ઉદયિક માટે થાય છે. આ નિર્જરા જીવે અનંતિવાર કરી છે; અને તે કર્મવંધનું કારણ છે.

૧૪. સકામનિર્જરા ક્ષાયોપશમિક માટે થાય છે. જે કર્મના અવંધનું કારણ છે. જેટલે અંશે સકામ નિર્જરા (ક્ષાયોપશમિક માટે) થાય તેટલે અંશે આત્મા પ્રગટ થાય છે. જો અકામ (વિપાક) નિર્જરા હોય તો તે ઉદયિક માટે હોય છે; અને તે કર્મવંધનું કારણ છે. અહીં પણ કર્મનું નિર્જરું થાય છે; પરંતુ આત્મા પ્રગટ થતો નથી.

૧૫. અનંતિવાર ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવાથી જે નિર્જરા થઈ છે તે ઉદયિક માટે (જે માત્ર અવંધક નથી) થઈ છે; ક્ષાયોપશમિક માટે થઈ નથી. જો તેમ થઈ હોત તો આ પ્રમાણે રસદંતું બનત નહીં.

૧૬. માર્ગ કે મકારે છે: એક લૌકિકમાર્ગ અને વીજો લોકોચરમાર્ગ; જે એક વીજાથી વિરુદ્ધ છે.
૧૭. લૌકિકમાર્ગથી વિરુદ્ધ જે લોકોચરમાર્ગ તે પાઠવાથી તેનું ફઝ તેથી વિરુદ્ધ એવું જે લૌકિક તે હોય નહીં. જેવું કૃત્ય તેવું ફઝ.
૧૮. આ સંસારને વિષે અનંત એવા કોટિ જીવોની સંખ્યા છે. વ્યવહારાદિ પ્રસંગે ક્રોધાદિ વર્ણુક અનંત જીવો ચલાવે છે. ચક્રવર્તિ રાજા આદિ ક્રોધાદિ ભાવે સંપ્રાપ્ત ચલાવે છે, અને લાલો મનુષ્યનો ધાત કરે છે તોપણ તેઓમાંનાં કોઈ કોઈનો તે જ કાઠમાં મોક્ષ થયો છે.
૧૯. ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભની ચોકડીને કપાય એવા નામથી ઓઝસવામાં આવે છે. આ કપાય છે તે અત્યંત ક્રોધાદિવાલો છે. તે જો અનંત સંસારનો હેતુ હોઈને અનંતાનુબંધિ-કપાય થતો હોય તો તે ચક્રવર્ત્યાદિને અનંત સંસારની વૃદ્ધિ ધવી જોઈએ, અને તે હિસાબે અનંત સંસાર વ્યતીત થયા પહેલાં મોક્ષ થવો શી રીતે ઘટે? એ ઘાત વિચારવાયોમ્ય છે.
૨૦. જે ક્રોધાદિથી અનંત સંસારની વૃદ્ધિ થાય તે અનંતાનુબંધિ કપાય છે, એ પણ નિઃશંક છે. તે હિસાબે હપર થતાવેલા ક્રોધાદિ અનંતાનુબંધિ સંભવતા નથી. ત્યારે અનંતાનુબંધિનો ચોકડી વીજી રીતે સંભવે છે.
૨૧. સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણેની એક્યતા તે 'મોક્ષ'. તે સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર ઇટલે વીતરાગ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે. તેનાથી જ અનંત સંસારથી મુક્તપણું પમાય છે. આ વીતરાગજ્ઞાન કર્મનો અવંધહેતુ છે. વીતરાગના માર્ગે ચાલવું અથવા તેમની આજ્ઞાપ્રમાણે ચાલવું એ પણ અવંધક છે. તે પ્રત્યે જે ક્રોધાદિ કપાય હોય તેથી વિમુક્ત થવું તે જ અનંત સંસારથી અત્યંતપણે મુક્ત થવું છે; અર્થાત્ મોક્ષ છે. મોક્ષથી વિપરીત એવો જે અનંત સંસાર તેની વૃદ્ધિ જેનાથી યાય છે તેને અનંતાનુબંધિ કહેવામાં આવે છે; અને છે પણ તેમ જ. વીતરાગના માર્ગે અને તેમની આજ્ઞા ચાલનારાનું કલ્યાણ યાય છે. આવો જે ઘણા જીવોને કલ્યાણકારી માર્ગ તેપ્રત્યે ક્રોધાદિમાવ (જે મહા વિપરીતના કરનારા છે) તે જ અનંતાનુબંધિ કપાય છે.
૨૨. જો કે ક્રોધાદિમાવ લૌકિકે પણ અફઝ નથી; પરંતુ વીતરાગે પ્રરુપેલ વીતરાગજ્ઞાન અથવા મોક્ષપર્મ અથવા તો સત્ત્વર્મ તેનું સંઙન અથવા તે પ્રત્યે ક્રોધાદિમાવ તીવ્ર મંદાદિ જેવે ભાવે હોય તેવે ભાવે અનંતાનુબંધિ કપાયથી બંધ થઈ અનંત એવા સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે.
૨૩. અનુભવનો કોઈ પણ કાઠમાં અમાવ નથી. વૃદ્ધિબઝથી મુકર કરેલ વાત જે અપ્રત્યક્ષ છે તેનો કશિદ્ અમાવ પણ થવો ઘટે.
૨૪. "કેવલજ્ઞાન ઇટલે જેનાથી કંઈ પણ જાણવું અવશેષ નથી તે, કે આત્મપ્રદેશનો જે સમાવમાવ છે તે?"—

(અ) આત્મા ઉત્પન્ન કરેલ વિમાવભાવ અને તેથી જડપદાર્થનો થયેલો સંયોગ તે રૂપે થયેલા આવરણે કરી જે કંઈ દેખવું, જાણવું થાય છે તે ઇન્દ્રિયની સહાયતાથી થઈ શકે છે, પરંતુ તે સંવંધી આ વિવેચન નથી. આ વિવેચન 'કેવલજ્ઞાન' સંવંધી છે.

✓(આ) વિમાવભાવથી થયેલો જે પુદ્ગલસ્થિતિચાલનો સંવંધ તે આત્માથી પર છે. તેનું તથા જેટલા પુદ્ગલનો સંયોગ થયો તેનું યથાન્યાયથી જ્ઞાન અર્થાત્ અનુમવ થાય-તે-અનુમવગમ્યમાં સમાય છે. અને તેને લઈને લોકસમક્ષના જે પુદ્ગલ તેનો પળ ઇવો જ નિર્ણય થાય તે બુદ્ધિવસ્તુમાં સમાય છે. જેમ, જે આકાશપ્રદેશને વિષે અથવા તો તેની નજીક વિમાની આત્મા સ્થિત છે તે આકાશપ્રદેશના તેટલા ભાગને લઈને અત્તેય અમેલ ઇવું જે અનુમવાય છે તે અનુમવગમ્યમાં સમાય છે; અને તે ઉપરાંતનો ચાકીનો આકાશ જેને કેવલજ્ઞાનીએ પોતે પળ અનંત (જેનો અંત નહીં ઇવો) કહેલ છે, તે અનંત આકાશનો પળ તે પ્રમાણે ગુણ હોવો જોઈએ ઇવું બુદ્ધિવસ્તુ-નિર્ણાત કરેલું હોવું જોઈએ.

(ઈ) આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અથવા તો આત્મજ્ઞાન થયું, એ વાત અનુમવગમ્ય છે. તે આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી આત્મઅનુમવ થવા ઉપરાંત શું શું થયું જોઈએ એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે બુદ્ધિવસ્તુ કહેલું, એમ ધારી શકાય છે.

(ઈ) ઇન્દ્રિયના સંયોગથી જે કંઈ દેખવું જાણવું થાય તે જો કે અનુમવગમ્યમાં સમાય છે સર્વ, પરંતુ અહીં તો અનુમવગમ્ય આત્મતત્ત્વને વિષે કહેવાનું છે; જેમાં ઇન્દ્રિયોની સહાયતા અથવા તો સંવંધની જરૂર છે નહીં, તે શિવાયની વાત છે. કેવલજ્ઞાની સહજ દેહી જાણી રહ્યા છે; અર્થાત્ લોકના સર્વ પદાર્થને અનુમવગમ્ય છે એમ જે કહેવામાં આવે છે તેમાં ઉપયોગનો સંવંધ નરહે છે; કારણ કે કેવલજ્ઞાનીના ૧૩ મા અને ૧૪ મા ગુણસ્થાનક ઇવા વે વિમાગ કરવામાં આવ્યા છે, તેમાં ૧૩ મા ગુણસ્થાનકવાચા કેવલજ્ઞાનને યોગ છે એમ સ્પષ્ટ છે અને જ્યાં એ પ્રમાણે છે ત્યાં ઉપયોગની સાસ-રીતે જરૂર છે, અને જ્યાં સાસ-રીતે જરૂર છે ત્યાં બુદ્ધિવસ્તુ છે એમ કહ્યાવિના ચાલે તેમ નથી. અને જ્યાં એ પ્રમાણે ઠરે છે ત્યાં અનુમવ સાથે બુદ્ધિવસ્તુ પણ ઠરે છે.

(ઉ) આ પ્રમાણે ઉપયોગ ઠરવાથી આત્માને જે જડપદાર્થ નજીક છે તેનો તો અનુમવ થાય છે; પણ જે નજીક નથી અર્થાત્ જેનો યોગ નથી તેનો અનુમવ થવો એમ કહેવું એ મુશ્કેલીવાળું છે; અને તેની સાથે છેટેના પદાર્થનો અનુમવ ગમ્ય નથી એમ કહેવાથી કહેવાતા કેવલજ્ઞાનના અર્થને વિરોધ આવે છે, તેથી ત્યાં બુદ્ધિવસ્તુ સર્વપદાર્થનું, સર્વ પ્રકારે સર્વકાલનું જ્ઞાન થાય છે એમ ઠરે છે.

૨૫. એક કાલના કરુણા સમય જે અનંત છે તેને લઈને અનંતકાલ કહેવાય છે. તેમાંના વર્ષમાનકાલ પહેલાના જે સમય વ્યતીત થયા છે તે ફરીથી આવવાના નથી એ વાત ન્યાય-સંપન્ન છે; તે સમય અનુમવગમ્ય થી રીતે થઈ શકે એ વિચારવાનું છે.

૨૬. અનુભવગમ્ય જે સમય થયા છે તેનું જે સ્વરૂપ છે તે તથા તે સ્વરૂપ શિવાય તેનું બીજું સ્વરૂપ થતું નથી, અને તે જ પ્રમાણે અનાદિ અનંત કાલના બીજા જે સમય તેનું પણ તેવું જ સ્વરૂપ છે; એમ બુદ્ધિવલ્લથી નિર્ણીત થયેલું જણાય છે.
૨૭. આ કાલને વિષે જ્ઞાન ક્ષીણ થયું છે; અને જ્ઞાન ક્ષીણ થવાથી મતમેદ ઘણા થયા છે. જેમ ~~જ્ઞાન-ઓછું-તેમ-મતમેદ-વધારે~~ અને જ્ઞાન વધુ તેમ મતમેદ ઓછા. નાણાંની પેઠે. જ્યાં નાણું ધણું ત્યાં કંકાશ વધારે, અને જ્યાં નાણું વધું ત્યાં કંકાશ ઓછા હોય છે.
૨૮. જ્ઞાનવિના સમ્યક્ત્વનો વિચાર સૂઝતો નથી. મતમેદ ઉત્પન્ન નથી કરવો એવું જેના મનમાં છે તે જે જે યાંચે અથવા સાંમઝે તે તે તેને ફઝે છે. મતમેદાદિ કારણને લઈને શુભ-શ્રવણાદિ ફઝતાં નથી.
૨૯. વાટે ચાલતાં એક ફાઝિયું કાંડામાં ભરાયું અને રસ્તાની મુસાફરી હજી છે, તો બની શકે તો કાંડા દૂર કરવા, પરંતુ કાંડા કાઢવાનું ન બની શકે તો તેટલા સારૂ ત્યાં રોકાઈ રાત ન રહેવું; પણ ફાઝિયું મૂકી દઈ ચાલી નીકળવું. તેવી જ રીતે જિનમાર્ગનું સ્વરૂપ તથા તેનું રહસ્ય શું છે તે સમજ્યાવિના, અથવા તેનો વિચાર કર્યાવિના અલ્પ અલ્પ શંકાઓ માટે વેસી રહી આગળ ન વધવું તે યોગ્ય નથી. જિનમાર્ગ સ્પષ્ટ રીતે જોતાં તો જીવને કર્મક્ષય કરવાનો ઉપાય છે, પણ જીવ પોતાના મતથી ગુંચાઈ ગયેલ છે.
૩૦. જીવ પહેલા ગુણસ્થાનકમાંથી નીકળી મંથિમેદસુધી અનંતિવાર આવ્યો ને ત્યાંથી પાછો વઝી ગયો છે.
૩૧. જીવને એવો ભાવ રહે છે કે સમ્યક્ત્વ અનાયાસે આવતું હશે; પરંતુ તે તો પ્રયાસ (પુરુષાર્થ) કર્યાવિના પ્રાપ્ત થતું નથી.
૩૨. કર્મપ્રકૃતિ ૧૫૮ છે. સમ્યક્ત્વ આવ્યાવિના તેમાંની કોઈ પણ પ્રકૃતિ સમૂહગી ક્ષય થાય નહીં. અનાદિથી જીવ નિર્જરા કરે છે, પરંતુ મૂલમાંથી એક પણ પ્રકૃતિ ક્ષય થતી નથી. સમ્યક્ત્વમાં, એવું સામર્થ્ય છે કે તે પ્રકૃતિને મૂલમાંથી ક્ષય કરે છે. તે આથી રીતે કે-અનુક્રમ પ્રકૃતિ ક્ષય થયા પછી તે આવે છે; અને જીવ વઝીઓ થાય તો આલ્સે આલ્સે સર્વ પ્રકૃતિ સ્થાવે છે.
૩૩. સમ્યક્ત્વ સર્વને ન જણાય એમ પણ નહીં, તેમ કોઈને પણ ન જણાય એમ પણ નહીં. વિચારવાનને તે જણાય છે.
૩૪. જીવને સમજાય તો સમજાયા પછીથી વધુ સુગમ છે; પણ સમજવા સારૂ જીવે આજદિવસ સુધી ચરેચરો રુક્ષ આપ્યો નથી. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવાના જીવને જ્યારે જ્યારે જોગ બન્યા છે ત્યારે ત્યારે બરાબર ધ્યાન આપ્યું નથી, કારણ કે જીવને અંતરાય ઘણા છે. કેટલાક અંતરાયો તો પ્રસેક્ષ છે, છતાં જાણવામાં આવતા નથી. જો જણાવનાર મઝે તોપણ અંતરાયના જોગથી ધ્યાનમાં લેવાનું બનતું નથી. કેટલાક અંતરાય તો અવ્યક્ત છે કે જે ધ્યાનમાં આવવા જ મુશ્કેલ છે.

૩૫. સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ માત્ર વાર્ણીયોગથી કહી શકાય, જો એકદમ કહેવામાં આવે તો ત્યાં આગળ જીવને ડરનો ભાવ માસે; તથા સમ્યક્ત્વ ઉપર ડરનો અભાવ થવા માટે, પરંતુ તે જ સ્વરૂપ જો અનુક્રમે 'જેમ જેમ દર્શો' વધતી જાય તેમ તેમ કહેવામાં અથવા સમજાવવામાં આવે તો તે સમજાવવામાં આવી શકવાયોગ્ય છે.
૩૬. આ કાઢને વિષે મોક્ષ છે એમ કીર્તિ માર્ગમાં કહેવામાં આવે છે જૈનમાર્ગમાં આ કાઢને વિષે અમુક ક્ષેત્રમાં તેમ થવું જો કે કહેવામાં આવતું નથી, છતાં તે જ ક્ષેત્રમાં આ કાઢને વિષે સમ્યક્ત્વ થઈ શકે છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે.
૩૭. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ ત્રણે આ કાઢને વિષે છે. પ્રયોજનમૂલક પદાર્થનું જાણવું તે 'જ્ઞાન' તેને લઈને સુપતીતિ તે 'દર્શન' અને તેથી થતી ક્રિયા તે 'ચારિત્ર' છે. આ ચારિત્ર આ કાઢને વિષે જૈનમાર્ગમાં સમ્યક્ત્વ પછી સાતમાં ગુણસ્થાનક સુધી પ્રાપ્ત કરી શકવાનું સીકારવામાં આવ્યું છે.
૩૮. સાતમાયુધી પહોંચે તોપણ મોટી વાત છે.
૩૯. સાતમાયુધી પહોંચે તો તેમાં સમ્યક્ત્વ સમાઈ જાય છે. અને જો ત્યાંથી પહોંચે તો તેને સારી થાય છે કે આગલી દશાનું કેની રીતે છે? પરંતુ સાતમાયુધી પહોંચ્યાવિના આગલી વાત સ્વાભાવિક આવી શકતી નથી.
૪૦. વધતી દશા થતી હોય તો તેને નિષેધવા જરૂર નથી; અને ન હોય તો માનવા જરૂર નથી. નિષેધકર્યાવિના આગળ વધતા જવું.
૪૧. સામાયિક છ, આઠ કોટીનો નિવાદ મૂર્તી દીપા પછી જાણવિના નથી થતું; અને છેવટે નવ કોટિય શુદ્ધિ મૂલ્યાવિના મોક્ષ નથી.
૪૨. ૧૧ મહતિ સ્થાવ્યાવિના સામાયિક અને નહીં સામાયિક થાય તેની દશા જો અદ્ભુત થાય. ત્યાંથી છ, સાત અને આઠમાં ગુણસ્થાનકે જાય, એ ત્યાંથી બે ઘડીમાં મોક્ષ થઈ શકે છે.
૪૩. મોક્ષમાર્ગ કરવાઝંતી ધાર જેવો છે, પરંતુ એક ધારો (એક પ્રવાહરૂપે) છે. ત્રણે કાઢમાં એક ધારા પરંતુ એકમસ્તો પ્રવર્તે તે જ મોક્ષમાર્ગ; -કહેવામાં સ્પષ્ટ નહીં તે જ મોક્ષમાર્ગ.
૪૪. અગાઉ જે વસ્તુ કહેવામાં આવ્યું છે છતાં આ ત્રીની વસ્તુ કહેવામાં આવે છે કે ક્યારેય પ્રણ-માદર અને વાણિક્યાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો નથી, કારણ કે અમારા આમાને વિષે તેવો માત્ર કોઈ દિવસ સ્વમેય પણ ઉત્પન્ન થાય તેમ છે નહીં.
૪૫. રત્નાવલી ગાઠ, મિષ્ટાન્ન અથવા કપાસને સૂવડનારી ક્રિયાના સત્ત્વમાં બમને કોઈ પ્રસંગે કાંઈ કહેવામાં આવ્યું હોય, તો ત્યાં ક્રિયાના નિષેધકર્ષે તો નહીં જ કહેવામાં આવ્યું હોય, છતાં કહેવાથી કીર્તિ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું હોય, તો તેમાં સમજનારે પોતાની મૂળ યાદ છે એમ સમજાવવાનું છે.

૪૬. જેને કપાયમાનનું ઉચ્છેદન કરેલું છે તે કપાયમાનનું સેવન થાય એમ કદિ પણ કરે નહીં.
૪૭. અમુક ક્રિયા કરવી એવું જ્યાસુધી અમારા તરફથી કહેવામા નથી આવતું ત્યાસુધી એમ સમજવું કે તે કારણ સહિત છે, ને તેથી કરી ક્રિયા ન કરવી એમ ઠરતું નથી.
૪૮. હાલ અમુક ક્રિયા કરવી એમ કહેવામા જો આવે અને પાછલથી દેશકાલને અનુસરી તે ક્રિયાને ઘીજા આકારમા મૂકી કહેવામા આવે તો શ્રોતાના મનમા શકા આળવાનું કારણ થાય કે એક વસ્તુ આમ કહેવામા આવતું હતું ને ઘીજી વસ્તુ આમ કહેવામા આવે છે, એવી શકાથી તેનું શ્રેય થવાને વડલે અશ્રેય થાય.
૪૯. વારમા ગુણસ્થાનકના છેલ્લા સમયસુધી પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞાપ્રમાણે ચાલવાનું થાય છે. તેમા સ્વછદપણું વિલય થાય છે.
૫૦. સ્વછદે નિવૃત્તિ કરવાથી વૃત્તિઓ યાત થતી નથી, પણ ઉન્મત્ત થાય છે અને તેથી પડવાનો વસ્તુ આવે છે, અને જેમ જેમ આગલ ગયા પડી જો પડવાનું થાય છે, તો તેમ તેમ તેને પડાટ વધારે લાગે છે, એટલે ઘણો તે ઝડો જાય છે, અર્થાત્ પહેલામા જઈં છુત્તે છે, એટલું જ નહીં પરંતુ તેને ત્યાં ઘણા કાલસુધી જોરની પછાટથી છુત્ત્યા રહેવું પડે છે.
૫૧. હજુ પણ શકા કરવી હોય તો કરવી, પણ એટલું તો ચોક્કસપણે શ્રદ્ધા* કે લીંચથી માંડી મોક્ષસુધી છે; અને મોક્ષનો ઉપાય પણ છે; તેમાં કાંઈ પણ અસત્ય નથી. આવો નિર્ણય કરવા પછી તેમા તો કોઈ દિવસ શકા કરવી નહીં; અને એ પ્રમાણે નિર્ણય થયા પછી ઘણકરીને શકા થતી નથી જો કદાચ શકા થાય તો તે દેશશકા થાય છે ને તેનું સમાધાન થઈ શકે છે પરંતુ મૂલમાં* એટલે જીવથી માંડી મોક્ષસુધી અથવા તેના ઉપાયમાં શંકા થાય તો તે દેશશંકા નથી પણ સર્વશંકા છે; ને તે શકાથી ઘણકરી પડતું થાય છે, અને તે પડતું એટલા વધા જોરમા થાય છે કે તેની પછાટ અત્યંત લાગે છે.
૫૨. આ જે શ્રદ્ધા છે તે કે પ્રકારે છે એક 'ઓથે' અને ઘીજી 'વિચારપૂર્વક.'
૫૩. મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનથી જે કંઈ જાણી શકાય છે તેમા અનુમાન સાથે રહે છે, પરંતુ તેથી આગલ અને અનુમાનવિના શુદ્ધપણે જાણવું એ મન પર્યવજ્ઞાનનો વિષય છે, એટલે મૂલ તો મતિ, શ્રુત, અને મન પર્યવજ્ઞાન એક છે, પરંતુ મન પર્યવમા અનુમાનવિના મતિની નિર્મલતાએ શુદ્ધ જાણી શકાય છે.
૫૪. મતિની નિર્મલતા થવી એ સયમવિના થઈ શકે નહીં, વૃત્તિને રોકવાથી સયમ થાય છે, અને તે સયમથી મતિની શુદ્ધતા થઈ શુદ્ધ પર્યાયનું જે જાણવું (અનુમાનવિના) તે મન પર્યવજ્ઞાન છે.
૫૫. મતિજ્ઞાન એ લિંગ એટલે ચિન્હથી જાણી શકાય છે, અને મન પર્યવજ્ઞાનમા લિંગ અથવા ચિન્હની જાહેર રહેતી નથી.

* જીવ છે તે નિલ છે, તે કર્મનો કર્તા છે, તે કર્મનો ભોક્તા છે મોક્ષ છે અને મોખનો ઉપાય પણ છે મ ક્રિ

૫૬. મતિજ્ઞાનથી જાણવામાં અનુમાનની આવશ્યકતા રહે છે, અને તે અનુમાનને હૃદને જાણેલું ફેરફારરૂપ પળ થાય છે. જ્યારે મનઃપર્યવને વિષે તેમ (ફેરફારરૂપ) થતું નથી, કેમકે તેમાં અનુમાનના સહાયપણાની જરૂર નથી. શરીરની ચેષ્ટાથી ક્રોધાદિ પારસી શકાય છે, પરંતુ તેનું (ક્રોધાદિનું) મૂલ્યસ્વરૂપ ન દેસાવા સારૂ શરીરની વિપરિત ચેષ્ટા કરવામાં આવી હોય તો તે ઉપરથી પારસી શકવું (પરીક્ષા કરવી) એ દુર્ઘટ છે; તેમ જ શરીરની ચેષ્ટા કોઈ પણ આકારમાં ન કરવામાં આવી હોય છતાં, તદ્દન ચેષ્ટા જોવાવિના તેનું (ક્રોધાદિનું) જાણવું તે અતિ દુર્ઘટ છે, છતાં તે પ્રમાણે પરમારૂં થઈ શકવું તે મનઃપર્યવજ્ઞાન છે.

૫૭. લોકોમાં યોગસંજ્ઞા એ માનવામાં આવતું કે “આપણને સમ્યક્ત્વ છે કે શી રીતે તે કેવલી જાણે, નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ છે એ વાત તો કેવલીગમ્ય છે.” ચાલ્તી રુદ્રપ્રમાણે એમ માનવામાં આવતું; પરંતુ બનારસીદાસ અને વીજા તે દશાના પુરુષો એમ કહે છે કે અમને સમ્યક્ત્વ થયું છે એ નિશ્ચયથી કહીએ છીએ.

૫૮. શાસ્ત્રમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ છે કે શી રીતે તે કેવલી જાણે’ તે વાત અમુક નયથી સત્ય છે; તેમ કેવલજ્ઞાની શિવાય પણ બનારસીદાસ વગેરે એ મોઘમણે એમ કહ્યું છે કે “અમને સમ્યક્ત્વ છે, અથવા પ્રાપ્ત થયું,” તે વાત પણ સત્ય છે; કારણ ‘નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ’ છે તે દરેક રહસ્યના પર્યાયસહિત કેવલી જાણી શકે છે; અથવા દરેક પ્રયોજનમૂલ પદાર્થના હેતુ અહેતુ સંપૂર્ણપણે જાણવા એ કેવલી શિવાય વીજાથી વની શકવું નથી; ત્યાં આગઠ ‘નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ’ કેવલીગમ્ય કહ્યું છે. તે પ્રયોજનમૂલ પદાર્થના સામાન્યપણે અથવા સ્થૂળપણે હેતુ અહેતુ સમજી શકાય એ વનવાયોગ્ય છે, અને તે કારણને લઈને બનારસીદાસ વગેરે એ પોતાને સમ્યક્ત્વ છે એમ કહેલું છે.

૫૯. ‘સમયસાર’ માં બનારસીદાસે કરેલી કવિતામાં ‘અમારે હૃદયને વિષે યોગવીજ થયું છે’ એમ કહેલું છે; અર્થાત્ પોતાને વિષે સમ્યક્ત્વ છે એમ કહ્યું છે.

૬૦. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી વધારેમાં વધારે પંદર મવની અંદર મુક્તિ છે અને જો ત્યાંથી તે પડે છે તો અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનકાલ ગણાય. અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનકાલ ગણાય તોપણ તે સાદિસાંતના માંગમાં આવી જાય છે; એ વાત નિઃશંક છે.

૬૧. સમ્યક્ત્વનાં લક્ષણો:—

૧. કપાયનું મંદપણું અથવા તેના રસનું મોઝાપણું.

૨. મોક્ષમાર્ગે તરફ વળણ.

૩. સંસાર બંધનરૂપ ઢાંગે અથવા સંસાર ચારો ક્ષેત્ર ઢાંગે.

૪. સર્વે પ્રાણી ઉપર દયામાવ; તેમાં ક્ષિત્તેષે કરી પોતાના આત્મા તરફ દયામાવ.

૫. સત્ત્વેન, સત્ત્વર્મ, સદ્ગુરુ ઉપર આસ્થા.

૬૨. આત્મજ્ઞાન, અથવા આત્માથી પર એવું જે કર્મસ્વરૂપ, અથવા પુદ્ગલાસ્તિકાયા વગેરેનું જે સ્વરૂપ જૂદા જૂદા પ્રકારે, જૂદે જૂદે પ્રસંગે, અતિ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અને અતિ વિસ્તારવાહું જ્ઞાનીયી પ્રકાશનું થયું છે, તેમાં કંઈ હેતુ સમાય છે કે ક્ષી રીતે ? અને સમાય છે તો શું ! તે વિષે વિચાર કરવાથી સાત કારણો તેમાં સમાયેલાં છે એમ માલુમ પડે છે : સદ્ગુણપ્રકાશ, તેનો વિચાર, તેની પ્રતીતિ, જીવસંરક્ષણ વગેરે. તે સાતે હેતુનું ફળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય તે છે. તેમ જ મોક્ષની પ્રાપ્તિનો જે માર્ગ તે આ હેતુથી સુપ્રતીતરૂપ થાય છે.
૬૩. કર્મ અનંત પ્રકારનાં છે. તેમાં મુખ્ય ૧૫૮ છે. તેમાં મુખ્ય આઠ કર્મપ્રકૃતિ ઘર્ણવવામાં આવી છે. આ ઘર્ણ કર્મમાં મુખ્ય એવું મોહનીય છે ; જેનું સામર્થ્ય વીજાં કરતાં અત્યંત છે. અને તેની સ્થિતિ પણ સર્વે કરતાં વધારે છે.

૬૪. આઠ કર્મમાં ચાર ઘનધાતિ છે. તે ચારમાં પણ મોહનીય અત્યંત પ્રબલપણે ઘનધાતિ છે. મોહનીયકર્મ શિવાય સાત કર્મ છે તે મોહનીયકર્મના પ્રતાપથી પ્રબલપણે થાય છે. જો મોહનીય સ્વસે તો વીજાં નિર્મલ થઈ જાય છે. મોહનીય સ્વસવાથી વીજાંઓનો પગ ટકી શકતો નથી.

૬૫. કર્મવંધના ચાર પ્રકાર છે. પ્રકૃતિવંધ, પ્રદેશવંધ, સ્થિતિવંધ, અને રસવંધ. તેમાં પ્રદેશ, સ્થિતિ અને રસ એ ત્રણ વંધના સર્વાઝાનું નામ પ્રકૃતિ આપવામાં આવ્યું છે. પ્રદેશવંધ છે તે આત્માના પ્રદેશની સાથે પુદ્ગલનો જમાવ અર્થાત્ જોડાણ છે. ત્યાં તેનું પ્રવલપણું હોતું નથી ; તે સેરવવા માટે તો સરી શકે તેમ છે. મોહને લઈને સ્થિતિ તથા રસનો વંધ પડે છે, અને તે સ્થિતિ તથા રસનો વંધ છે તે જીવ ફેરવવા ધારે તો ફરી જ શકે એમ બનવું અશક્ય છે. આનું મોહને લઈને એ સ્થિતિ તથા રસનું પ્રવલપણું છે.

૬૬. સમ્યક્ત્વ અન્યોક્તરીતે પોતાનું દૂષણ વતાવે છે:-

“મને ગ્રહણ કરવાથી ગ્રહણ કરનારાની ઇચ્છા ન થાય તોપણ મારે તેને પરાણે મોક્ષ લઈ જવો પડે છે ; માટે મને ગ્રહણ કરવા પહેલાં એ વિચાર કરવો કે મોક્ષે જવાની ઇચ્છા ફેરવવી હશે તોપણ કામ આવવાની નથી ; મને ગ્રહણ કરવા પછી નવમે સમયે તો મારે તેને મોક્ષે પહોંચાડવો જોઈએ. ગ્રહણ કરનાર કદાચ્ શિથિલ થઈ જાય તોપણ બને તો તે જ મને, અને ન બને તો વધારેમાં વધારે પંદર મને મારે તેને મોક્ષે પહોંચાડવો જોઈએ. કદાચ્ મને છોડી દઈ મારાથી વિરુદ્ધ આચરણ કરે અથવા પ્રબલમાં પ્રબલ એવા મોહને ધારણ કરે તોપણ અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનની અંદર મારે તેને મોક્ષે પહોંચાડવો એ મારી પ્રતિજ્ઞા છે.” !

અર્થાત્ અહિં સમ્યક્ત્વની મહત્તા બતાવી છે.

૬૭. સમ્યક્ત્વ-કેવલજ્ઞાનને કહે છે:-

“હું જીવને મોક્ષે પહોંચાડું એટલેમુથી કાર્ય કરી શકું છું ; અને હું પણ તે જ કાર્ય

કરે છે,--તુ તેથી કાંઈ વિશેષ કાર્ય કરી શકતુ નથી, તોપછી તારા કરતા મારામા ન્યૂનતા શાની ?' પટલ જ નહીં, પરતુ તને પામવામા મારી જરૂર રહે છે.' !

૬૮. પ્રયાદિ વાચવાનુ શરૂ કરતા પ્રથમ મંગલાચરણ કરવુ અને તે પ્રથમ ફરીથી વાચતા અથવા ગમે તે માગથી તે વાચવાનુ શરૂ કરતા પ્રથમ મંગલાચરણ કરવુ એવી શાસ્ત્રપદ્ધતિ છે તેનુ મુખ્ય કારણ એ છે કે વાઙ્મુલિમાયી આત્મવૃત્તિ કરવી છે, માટે તેમ કરવામા પ્રથમ શ્રાવણ કરવાની જરૂર છે, અને તે પ્રમાણે પ્રથમ મંગલચરણ કરવાથી શ્રાવણ પ્રવેશ કરે છે. વાચવાનો અનુક્રમ જે હોય તે બનતામુધી ન જ તોડવો જોઈએ, તેમા જ્ઞાનીનો દાસલો લેવા જરૂર નથી

૬૯. આત્મઅનુમલગમ્ય અથવા આત્મનિતિ મુક્ત અને મોક્ષમુક્ત તે એક જ છે માત્ર શબ્દ જૂદા છે.

૭૦. કેવલજ્ઞાની શરીરને રહીને નથી કે બીજાના શરીર કરતા તેમનુ શરીર તપાવતવાહુ જોવામા આવે વટ્ટી તે કેવલજ્ઞાન શરીરથી કરી નીપાત્રેલ છે એમ નથી, તે તો આત્માવડે કરી પ્રગટ કરવામા આવ્યુ છે, તેને લીધે શરીરથી તપાવત જાણવાનુ કારણ નથી, અને શરીર તપાવતવાહુ લોકોના જોવામા નહીં આવવાથી લોકો તેનુ મહાત્મ્ય વહુ જાણી શકતા નથી

૭૧ જેને મતિજ્ઞાન તથા શ્રુતજ્ઞાનની અરો પળ સપર નથી તે જીવ કેવલજ્ઞાનનુ સ્વરૂપ જાણવા ઇચ્છે તે શી રીતે બની શકવા યોગ્ય છે ? અર્થાત્ બની શકવા યોગ્ય નથી

૭૨ મતિ સ્પુરાયમાન થઈ જળાયેલુ જે જ્ઞાન તે 'મતિજ્ઞાન,' અને શ્રવણ ધરાયી થયેલુ જે જ્ઞાન તે 'શ્રુતજ્ઞાન,' અને તે શ્રુતજ્ઞાનનુ મનન થઈ પ્રગમ્યુ ત્યારે તે પાહુ મતિજ્ઞાન થયુ, અથવા તે 'શ્રુતજ્ઞાન' પ્રગમ્યથી બીજાને કહેવામા આવ્યુ ત્યારે તે જ કહેનારને વિષે મતિજ્ઞાન અને સામજ્ઞનારને માટે શ્રુતજ્ઞાન થાય છે તેમ 'શ્રુતજ્ઞાન' મતિવિના થઈ શકતુ નથી, અને તે જ મતિ પૂર્વે શ્રુત હોતુ જોઈએ એમ એક બીજાને કાર્ય કારણનો સંબંધ છે તેના ઘણા મેદ છે, તે સર્વ મેદને જેમ જોઈએ તેમ હેતુસહિત જાણ્યા નથી (હેતુસહિત જાણવા સમત્તવા એ દુર્બંધ છે) અને ત્યારપછી આગ્રહ વધતા અવધિજ્ઞાન જેના પળ ઘણા મેદ છે, ને જે સપદ્ધા સ્વીકાર્યા પદાર્થને જાણવાના વિષય છે તેને, અને તે જ પ્રમાણે મન પર્યવના વિષય છે તે સપદ્ધાઓને કંઈ અરો પળ જાણવા સમજવાની જેને શક્તિ નથી એવા મનુષ્યો પર અને અસ્વીકાર્યા પદાર્થના સપદ્ધા માવને જાણનારુ એવુ જે 'કેવલજ્ઞાન' તેના વિષે જાણવા, સમજવાનુ મશ્ન કરે છો તે શી રીતે સમની શકે ? અર્થાત્ ન સમની શકે

૭૩ જ્ઞાનીના માર્ગને વિષે ચાલનારને કર્મવશ નથી ; તેમ જ તે જ્ઞાનીની આજ્ઞાપ્રમાણે ચાલનારને પા કર્મવશ નથી, કારણ કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભાદિનો ત્યા અભાવ છે, અને તે અભાવના દેવપ્રકારી કર્મવશ ન થાય તોપા 'ઈરિયા પદ'ને વિષે વેદેતા 'ઈરિયા પદ'ની ત્રિયા કર્મને દાગે છે, અને જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલનારને પા તે ત્રિયા દાગે છે

૭૪. જે વિદ્યાથી જીવ કર્મ બાંધે છે, તે જ વિદ્યાથી જીવ કર્મ છોડે છે.
૭૫. તે જ વિદ્યા સંસારી હેતુના પ્રયોગે વિચાર કરવાથી કર્મબંધ કરે છે, અને તે જ વિદ્યાથી દ્રવ્યનું સ્વરૂપ સમજવાના પ્રયોગથી વિચાર કરે છે ત્યાં કર્મ છોડે છે.
૭૬. 'ક્ષેત્રસપાસ'માં ક્ષેત્રસંબંધાદિની જે જે વાતો છે, તે ~~તે~~ અનુમાત્રી માનવાની છે. તેમાં અનુભવ હોતો નથી; પરંતુ તે સઘટ્ટ કારણોને લઈને વર્ણવવામાં આવે છે. તેની શ્રદ્ધા વિશ્વાસપૂર્વક રાસવાની છે. મૂલ શ્રદ્ધામાં ફેર હોઈને આગળ સમજવામાં ટેઠ સુધી મૂલ ચાલી આવે છે. જેમ ગણિતમાં પ્રથમ મૂલ થઈ તો પછી તે મૂલ ટેઠસુધી ચાલી આવે છે તેમ.
૭૭. જ્ઞાન પાંચ પ્રકારનું છે. તે જ્ઞાન જો સમ્યક્ત્વવિનાનું મિથ્યાત્વસહિત હોય તો 'મતિ અજ્ઞાન' 'ધ્રુત અજ્ઞાન' અને 'અવધિ અજ્ઞાન' એમ કહેવાય. તે મઠ્ઠી કુલ આઠ પ્રકાર છે.
૭૮. મતિ, ધ્રુત, અને અવધિ મિથ્યાત્વસહિત હોય, તો તે 'અજ્ઞાન' છે, અને સમ્યક્ત્વસહિત હોય તો 'જ્ઞાન' છે. તે શિવાય બીજો ફેર નથી.
૭૯. રાગાદિ સહિત જીવ કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરે તો તેનું નામ 'કર્મ' છે;—શુભ અથવા અશુભ અધ્યવસાયવાહું પરિણમન તે 'કર્મ' કહેવાય; અને શુદ્ધ અધ્યવસાયવાહું પરિણમન તે કર્મ નથી પણ 'નિર્જા' છે.
૮૦. અમુક આચાર્ય એમ કહે છે કે દિગમ્બરના આચાર્ય એમ સ્વીકાર્યું છે કે:—
'જીવનો મોક્ષ થતો નથી, પરંતુ મોક્ષ સમજાય છે; તે પૃથ્વી રીતે કે જીવ શુદ્ધસ્વરૂપી છે; તેને બંધ થયો નથી તોપછી મોક્ષ થવાપણું ક્યાં રહે છે? પરંતુ તેણે માનેડું છે કે 'હું બંધાણો છું' તે માનવાપણું વિચારવડીય કરી સમજાય છે કે મને બંધન નથી, માત્ર માન્યું હતું; તે માનવાપણું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાવાથી રહેતું નથી; અર્થાત્ મોક્ષ સમજાય છે'. આ વાત 'શુદ્ધનય'ની અથવા 'નિશ્ચયનય'ની છે. પર્યાયાર્થી નયવાળાઓ એ નયને વગલી આચરણ કરે તો તેને રલહી મરવાનું છે.
૮૧. 'ઢાળાંગસૂત્ર'માં કહેવામાં આવ્યું છે કે જીવ, અજીવ, પુષ્પ, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જા, બંધ અને મોક્ષ એ પદાર્થો સદ્વા છે;—પટલે તેના ભાવ છતાં છે; કલ્પવામાં આવ્યા છે એમ નથી.
૮૨. 'વેદાંત' છે તે શુદ્ધનયનામી છે. શુદ્ધનયનામીસમતવાળા 'નિશ્ચયનય' શિવાય બીજા નયને પટલે 'વ્યવહારનય'ને પ્રહ્ણ કરતા નથી. જિન અનેકાંતિક છે, અર્થાત્ તે સ્યાદ્વાદી છે.
૮૩. કોઈ નવ તત્ત્વની, કોઈ સાત તત્ત્વની, કોઈ પદ્મત્રયની, કોઈ પદ્મપદની, કોઈ બે રાશિની વાત કહે છે, પરંતુ તે સઘટ્ટ જીવ, અજીવ પૃથ્વી બે રાશિ અથવા એ બે તત્ત્વ અર્થાત્ દ્રવ્યમાં સમાય છે.
૮૪. નિગોદમાં અનંતા જીવ રહ્યા છે એ વાતમાં તેમ જ કંદમૂલમાં સોયની અળી ઉપર રહે તેટલા નાના માગમાં અનંતા જીવ રહ્યા છે તે વાતમાં આશંકા કરવાપણું છે નહીં. જ્ઞાનીએ જેનું સ્વરૂપ દીડું છે તેવું જ કહ્યું છે. આ જીવ જે સ્પૂલદેહપ્રમાણ થઈ રહ્યો છે અને

જેને પોતાના સ્વરૂપનું હજુ જાણપણુ નથી થયું તેને એવી ક્ષીણી વાત સમજવામા ન આવે તે વાત સરી છે, પરંતુ તેને આશંકા કરવાનું કારણ નથી. તે આ રીતે —

ચોમાસાના વસ્ત્રતામા એક ગામના પાદરમા તપાસીએ તો ઘણી લીલોતરી જોવામા આવે છે, અને તેથી થોડી લીલોતરીમા અનંતા જીવો છે, તો એવા ઘણા ગામનો વિચાર કરીએ, તો જીવની સંખ્યાના પ્રમાણનિપે અનુમત નથી થયો છતાં બુદ્ધિવચ્ચથી વિચાર કરતા અનંતપણુ સમાવી શકાય છે કદમૂલ આદિમા અનંતપણુ સમવે છે ધીજી લીલોતરીમા અનંતપણુ સમવતુ નથી, પરંતુ કદમૂલમા અનંતપણુ ઘટે છે કદમૂલનો અમુક થોડો ભાગ જો ચાવવામા આવે તો તે ઊગે છે તે કારણથી પણ ત્યાં જીવનું નિરોપણુ ઘટે છે, તથાપિ જો પ્રતીતિ ન થતી હોય તો આત્માનુમત કરવો, આત્માનુમત થવાથી પ્રતીતિ થાય છે જ્યાંમુઘી આત્માનુમત નથી થતો, ત્યાંમુઘી તે પ્રતીતિ થવી મુશ્કેલ છે, માટે જો તેની પ્રતીતિ કરવી હોય તો પ્રથમ આત્માના અનુમતી થયું

૮૫. જ્યાંમુઘી જ્ઞાનાપર્યાયનો ક્ષયોપશ્ચમ નથી થયો, ત્યાંમુઘી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવાની ઇચ્છા રાક્ષનારે તે વાતની પ્રતીતિ રાક્ષી આજ્ઞાનુમાર વર્તન કરવું

૮૬. જીવના સંકોચ વિસ્તારની શક્તિરૂપ ગુણ રહે છે તે કારણથી તે નાના મોટા શરીરમાં દેહમનાણ સ્થિતિ કરી રહે છે આ જ કારણથી જ્યાં થોડા અપકાશને વિષે પણ સંકોચપણુ વિરોધપણે કરી શકે છે ત્યાં જીવો તેમ કરી રહેલા છે

૮૭. જેમ જેમ જીવ કર્મપુટલ વધારે ગ્રહણ કરે છે, તેમ તેમ તે વધારે નિવિઢ થઈ નાના દેહને વિષે રહે છે.

૮૮. પદાર્થને વિષે અર્ચિત્ય શક્તિ છે દરેક પદાર્થ પોતપોતાના ધર્મને ત્યાગતા નથી એક જીવે પરમાણુરૂપ ગ્રહેલા એવા જે કર્મ તે અનંત છે તેવા અનંતા જીવ જેની પાસે કર્મરૂપી પરમાણુ અનંતા અનંત છે તે સઘટ્ટા નિગોદિઆશ્રયી થોડા અવકાશમા રહેલા છે, તે વાત પણ શકા કરવાયોગ્ય નથી સાધારણ ગણત્રિપ્રમાણે એક પરમાણુ એક આકાશપ્રદેશ અવગાહે છે, પરંતુ તેનામા અર્ચિત્ય સામર્થ્ય છે, તે સામર્થ્યધર્મે કરી થોડા આકાશને વિષે અનંતા પરમાણુ રખા છે એક આરિસો છે તે સામે તેથી ઘણી મોટી વસ્તુ મૂકવામા આવે, તો પણ તેવડો આકાર તેમા સમાઈને રહે છે આજ્ઞા એક નાની વસ્તુ છે છતાં તેથી નાની વસ્તુના સૂર્ય ચંદ્રાદિ મોટા પદાર્થોનું સ્વરૂપ જોવામા આવે છે તે જ રીતે આકાશ જે ઘણું વિસ્તારલ ક્ષેત્ર છે તે પણ એક આત્મને વિષે દેશ્વાસ્થ્ય સમાય છે મોટા મોટા એવા ઘણા ધરો તેને નાની વસ્તુ એવી જે આજ્ઞા તે જોઈ શકે છે થોડા આકાશના જો અનંત પરમાણુ અર્ચિત્ય સામર્થ્યને લીધે ન સમાઈ શકતા હોય તો, આત્મથી કરી પોતાના કદ જેવડી જ વસ્તુ જોઈ શકાય, પાં વધારે મોળે ભાગ જોઈ ન શકાય, અથવા આરિસામા ઘણા ધરો આદિ મોટી વસ્તુનું

પ્રતિબિંબ પડે નહીં. આ જ કારણથી પરમાણુનું પણ અર્ચિત્ય સામર્થ્ય છે, અને તેને લઈને થોડા આકાશને વિષે અનંતા પરમાણુ સમાઈ રહી શકે છે.

૮૯. આ પ્રમાણે પરમાણુ આદિ દ્રવ્યનું સૂક્ષ્મભાવથી નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, તે જો કે પરમાણુનું વિવેચન છે, તોપણ તે કારણસર છે અને સહેલુ કરવામાં આવેલું છે.

૯૦. ચિત્ત સ્થિર કરવાસારુ, અથવા વૃત્તિને વહાર ન જવા દેતાં અંતરંગમાં લઈ જવાસારુ પરદ્રવ્યના સ્વરૂપનું સમજવું કામે લાગે છે.

૯૧. પરદ્રવ્યનું સ્વરૂપ વિચારવાથી વૃત્તિ વહાર ન જતાં અંતરંગને વિષે રહે છે; અને સ્વરૂપ સમજ્યા પછી તેના થયેલા જ્ઞાનથી તે તેનો વિષય થઈ રહેતાં, અથવા અચુક અંશે સમજવાથી તેટલો તેનો વિષય થઈ રહેતાં, વૃત્તિ પાંચરી વહાર નીકળી પરંપદાર્થો વિષે રમણ કરવા દોડે છે; ત્યારે પરદ્રવ્ય કે જેનું જ્ઞાન થયું છે તેને સૂક્ષ્મભાવે ફરી સમજવા માંડતાં વૃત્તિને પાછી અંતરંગમાં લાવવી પડે છે; અને તેમ લાવ્યા પછી વિશેષપણે સ્વરૂપ સમજાવાથી જ્ઞાનેકરી તેટલો તેનો વિષય થઈ રહેતાં વચ્ચી વૃત્તિ વહાર દોડવા માંડે છે; ત્યારે જાણ્યું હોય તેથી વિશેષ સૂક્ષ્મભાવે ફરી વિચારવા માંડતાં વચ્ચી પણ વૃત્તિ પાછી અંતરંગને વિષે પ્રેરાય છે. એમ કરતાં કરતાં વૃત્તિને વારંવાર અંતરંગભાવમાં લાવી શાંત કરવામાં આવે છે; અને એ પ્રમાણે વૃત્તિને અંતરંગમાં લાવતાં લાવતાં આત્માનો અનુભવ વસતે થઈ જાય છે, અને જ્યારે એ પ્રમાણે થાય છે ત્યારે વૃત્તિ વહાર જતી નથી, પરંતુ આત્માને વિષે શુદ્ધ પરિણતિરૂપ થઈ પરિણમે છે; અને તે પ્રમાણે પરિણમવાથી માણપદાર્થનું દર્શન સહજ થાય છે. આ કારણથી પરદ્રવ્યનું વિવેચન કામનું અથવા હેતુરૂપ થાય છે.

૯૨. જીવ પોતાને જે અલ્પજ્ઞાન હોય છે તેના વડે મોટો ઈવો જે જ્ઞેય પદાર્થ તેનું સ્વરૂપ જાણવા ઇચ્છે છે, તે ક્યાંથી થઈ શકે? અર્થાત્ ન થઈ શકે. જ્ઞેયપદાર્થનું સ્વરૂપ જાણવાનું ન થઈ શકે ત્યાં આગલ પોતાના અલ્પજ્ઞાનથી ન સમજાયાનું કારણ ન માનતાં તેથી મોટો જ્ઞેયપદાર્થ તેને વિષે દોષ કાઢે છે, પરંતુ સવચ્છીપ્ત આવી પોતાના અલ્પજ્ઞાનથી ન સમજાયાવિષેનું કારણ માનતો નથી.

૯૩. જીવ પોતાનું સ્વરૂપ જાણી શકતો નથી; તો પછી પરંતુ સ્વરૂપ જાણવા ઇચ્છે તે તેનાથી શી રીતે જાણી (સમજી) શકાય? અને જ્યાંસુધી ન સમજવામાં આવે ત્યાંસુધી ત્યાં રહી ગુંચાઈ ઢોઝાયા કરે છે. શ્રેયકારી ઇવું જે નિઃસ્વરૂપનું જ્ઞાન તે જ્યાંસુધી પ્રગટ નથી કર્યું, ત્યાંસુધી પરદ્રવ્યનું ગમે તેટલું જ્ઞાન મેળવે તોપણ તે કશા કામનું નથી; માટે ઉત્તમ રસ્તો એ છે કે બીજી વધી વાતો મુકી દઈ પોતાના આત્માને ઓઢસવા પ્રયત્ન કરવો. જે સારભૂત છે તે જોવાસારુ આ 'આત્મા સદ્ભાવવાળો છે', 'તે કર્મનો કર્તા છે', અને તેથી (કર્મથી) તેને બંધ થાય છે, 'તે બંધ શી રીતે થાય છે'? 'તે બંધ

કેવી રીતે નિવૃત્ત થાય ?' અને 'તે વંધયી નિવૃત્ત થવું એ મોક્ષ છે' એ આદિ સંબંધી વારંવાર, અને ક્ષણે ક્ષણે વિચાર કરવો યોગ્ય છે; અને એ પ્રમાણે વારંવાર વિચાર કરવાયી વિચાર વૃદ્ધિને પામે છે; ને તેને લીધે નિજસ્વરૂપનો અંદો અંદો અનુભવ થાય છે. જેમ જેમ નિજસ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે, તેમ તેમ દ્રવ્યનું જે અર્ચિત્ય સામર્થ્ય તે તેના અનુભવમાં આવતું જાય છે. તેને લઈને ઉપર ચતાવેલી એવી જે શંકાઓ (જેવી કે, થોડા આકાશમાં અનંત જીવનું સમાવું, અથવા અનંત પુદ્ગલ પરમાણુનું સમાવું) નું કરવાપણુ રહેતું નથી; અને તે યથાર્થ છે એમ સમજાય છે. તે છતાં પણ જો માનવામાં ન આવતું હોય તો અથવા શંકા કરવાનું કારણ રહેતું હોય તો જ્ઞાની કહે છે કે ઉપર ચતાવેલો પુરુષાર્થ કરવામાં આવ્યેથી અનુભવસિદ્ધ થશે.

૯૪. જીવ કર્મવંધ જે કરે છે, તે દેહસ્થિત રહેલો જે આકાશ તેને વિષે રહેલાં જે સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ તેમાંથી મહીને કરે છે. વહારથી લઈ કર્મ વાંધતો નથી.

૯૫. આકાશમાં ચૌદ રાજલોકને વિષે સદા પુદ્ગલ પરમાણુ ભરપૂર છે; તે જ પ્રમાણે શરીરને વિષે રહેલો જે આકાશ ત્યાં પણ સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ પરમાણુનો સમૂહ ભરપૂર છે. ત્યાંથી સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ જીવ મહી, કર્મવંધ પાટે છે.

૯૬. એવી આશંકા કરવામાં આવે કે શરીરથી લાંબે (દૂર) પડેલે ઘણે છેટે એવા કોઈ કોઈ પદાર્થમત્રે જીવ રાગ, દ્વેષ કરે તો તે ત્યાંના પુદ્ગલ મહી વંધ વાંધે છે કે શી રીતે ? તેનું સમાધાન એમ થાય છે કે તે રાગદ્વેષરૂપ પરિણતિ તો આત્માની વિમાવરૂપ પરિણતિ છે; અને તે પરિણતિ કરનાર આત્મા છે; અને તે શરીરને વિષે રહી કરે છે; માટે ત્યાં આગઝ પડેલે શરીરને વિષે રહેલો એવો જે આત્મા, તે જે ક્ષેત્રે છે તે ક્ષેત્રે રહેલાં એવાં જે પુદ્ગલ પરમાણુ તેને મહીને વાંધે છે. વહાર મદ્દવા જતો નથી.

૯૭. યદ્ય અપયદ્ય કીર્તિ જે નામકર્મ છે તે, નામકર્મસંબંધ જે શરીરને લઈને છે તે શરીર રહે છે ત્યાંમુષી ચાલે છે; ત્યાંથી આગઝ ચાલતાં નથી. જીવ સિદ્ધપણને પ્રાપ્ત થાય, અથવા વિરતિપણું પામે ત્યારે તે સંબંધ રહેતો નથી. સિદ્ધપણને વિષે એક આત્માશિવાય બીજું કંઈ નથી, અને નામકર્મ એ એક જાતનું કર્મ છે, તો ત્યાં યદ્ય અપયદ્ય આદિનો સંબંધ શી રીતે પડે ? અવિરતિપણાથી જે કંઈ પાપક્રિયા થાય છે તે પાપ ચારણું આવે છે.

૯૮. 'વિરતિ' પડેલે 'મુકાનું', અથવા રતિથી વિરુદ્ધ પડેલે રતિ નહીં તે. અવિરતિમાં ત્રણ શબ્દનો સંબંધ છે. અ+વિ+રતિ=અ મોહ=નહીં+વિ=વિરુદ્ધ+રતિ=પ્રીતિ=મોહ, પડેલે પ્રીતિ=મોહ. વિરુદ્ધ નહીં તે 'અવિરતિ' છે. તે અવિરતિપણું ચાર પ્રકારનું છે.

૯૯. પાંચ ઈન્દ્રિય, અને છઠ્ઠું મન તથા પાંચ સ્વાવર જીવ, અને એક ત્રમ જીવ મઝી કુલ તે ચાર પ્રકારનું છે.

૧૦૦. એવો સિદ્ધાંત છે કે કૃતિવિના જીવને પાપ લાગતું નથી. તે કૃતિની જ્યાંસુધી વિરતિ ફરી નથી ત્યાંસુધી અવિરતિપણાનું પાપ લાગે છે. સમસ્ત એવા ચૌદ રાજલોકમાંથી તેની પાપક્રિયા ચાલી આવે છે.

૧૦૧. કોઈ જીવ કંઈ પદાર્થ યોજી મરણ પામે, અને તે પદાર્થની યોજના એવા પ્રકારની હોય કે તે યોજેલો પદાર્થ જ્યાંસુધી રહે, ત્યાંસુધી તેનાથી પાપક્રિયા થયા કરે; તો ત્યાંસુધી તે જીવને અવિરતિપણાની પાપક્રિયા ચાલી આવે છે; જો કે જીવે ધીરે ધીરે પર્યાય ધારણ કર્યાથી અગાડના પર્યાય સમયે જે જે પદાર્થની યોજના કરેલી છે તેની તેને સ્વર નથી, તોપણ તથા હાલના પર્યાયને સમયે તે જીવ તે યોજેલા પદાર્થની ક્રિયા નથી કરતો તોપણ જ્યાંસુધી તેનો મોહભાવ, વિરતિપણાને નથી, પાપ્યો ત્યાંસુધી અવ્યક્તપણે તેની ક્રિયા ચાલી આવે છે.

૧૦૨. હાલના પર્યાયને સમયે તેના અજાણપણાનો લાભ તેને મઝી શકતો નથી. તે જીવે સમજવું જોઈતું હતું કે આ પદાર્થથી થતો પ્રયોગ જ્યાંસુધી કાયમ રહેશે ત્યાંસુધી તેની પાપક્રિયા ચાલુ રહેશે. તે યોજેલા પદાર્થથી અવ્યક્તપણે પણ થતી (લાગતી) ક્રિયાથી મુક્ત થઈ હોય તો મોહભાવને મૂકવો. મોહ મૂકવાથી પટલે વિરતિપણું કરવાથી પાપક્રિયા બંધ થાય છે. તે વિરતિપણું તે જ પર્યાયને વિષે આદરવામાં આવે, પટલે યોજેલા પદાર્થના જ મળને વિષે આદરવામાં આવે તો તે પાપક્રિયા જ્યારથી વિરતિપણું આદરે ત્યારથી આવતી બંધ થાય છે. અહીં જે પાપક્રિયા લાગે છે તે ચારિત્રમોહનીયના કારણથી આવે છે. તે મોહભાવના ક્ષય થવાથી આવતી બંધ થાય છે.

૧૦૩. ક્રિયા કે પ્રકારે થાય છે:—એક વ્યક્ત પટલે પ્રગટપણે, અને બીજી અવ્યક્ત પટલે અપ્રગટપણે. અવ્યક્તપણે થતી ક્રિયા જો કે તમામથી જાણી નથી શકાતી, પરંતુ તેથી થતી નથી એમ નથી.

૧૦૪. પાણીને વિષે લહેર અથવા હિલોલ તે વ્યક્તપણે જણાય છે, પરંતુ તે પાણીમાં ગંધક અથવા કસ્તૂરી નાંખી હોય, અને તે પાણી શાન્તપણામાં હોય તોપણ તેને વિષે ગંધક અથવા કસ્તૂરીની જે ક્રિયા છે તે જો કે દેસાતી નથી, તથાપિ તેમાં અવ્યક્તપણે રહેલી છે. આવી રીતે અવ્યક્તપણે થતી ક્રિયાને ન શ્રદ્ધામાં આવે અને માત્ર વ્યક્તપણાને શ્રદ્ધામાં આવે તો એક જ્ઞાની જેને વિષે અવિરતિરૂપ ક્રિયા થતી નથી તે આવે અને બીજો ડંધી ગયેલો માણસ જે કંઈ ક્રિયા વ્યક્તપણે કરતો નથી તે, ભાવ સમાનપણાને પામે છે; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તેમ છે નહીં. ડંધી ગયેલા માણસને અવ્યક્તપણે ક્રિયા લાગે છે. આ જ પ્રમાણે જે માણસ (જે જીવ) ચારિત્રમોહનીય નામની નિદ્રામાં સૂતો છે તેને અવ્યક્ત ક્રિયા લાગતી નથી એમ નથી. જો મોહભાવ ક્ષય થાય તો જ અવિરતિરૂપ ચારિત્રમોહનીયની ક્રિયા બંધ પડે છે; તે પહેલાં બંધ પડતી નથી. ક્રિયાથી થતો બંધ મુલ્ય એવા પાંચ પ્રકારે છે:—

૧. મિથ્યાત્વ	૨. અવિરતિ	૩. કયાય	૪. પ્રમાદ	૫. યોગ
૫	૧૨	૨૫		૧૫

૧૦૫. મિથ્યાત્વની હાજરી હોય ત્યામુષી અવિરતિપણુ નિર્મૂલ થતુ નથી, ઇટલે જતુ નથી; પરંતુ જો મિથ્યાત્વપણુ રહેતો તો અવિરતિપણને જતુ જ જોઈએ એ નિ સંદેહ છે, કારણ કે મિથ્યાત્વસહિત વિરતિપણુ આદરવાથી મોહભાવ જતો નથી મોહભાવ કાયમ છે ત્યામુષી અમ્યતર વિરતિપણુ થતુ નથી, અને પ્રમુલ્લપણે રહેતો એવો જે મોહભાવ તે નાશ પામવાથી અમ્યતર અવિરતિપણુ રહેતુ નથી, અને વાદ્ય જો અવિરતિપણુ આદરવામાં ન આવતુ હોય તોપણ જો અમ્યતર છે તો સેહેને વહાર આવે છે

૧૦૬. અમ્યતર વિરતિપણુ પ્રાપ્ત થયા પછી અને ઉદયાર્થાન વાદ્યથી વિરતિપણુ ન આદરી શકે તોપણ જ્યારે ઉદયકાળ સર્પૂર્ણ થઈ રહે ત્યારે સેહેજે વિરતિપણુ રહે છે, કારણ કે અમ્યતર વિરતિપણુ પહેલેથી પ્રાપ્ત થયેલ છે, જેથી હવે અવિરતિપણુ છે નહીં કે તે અવિરતિપણનાં ક્રિયા કરી શકે

૧૦૭. મોહમાનવહે કરીને જ મિથ્યાત્વ છે. મોહમાનવનો ક્ષય થવાથી મિથ્યાત્વનો પ્રતિપક્ષ જે સમ્યક્માય તે પ્રગટે છે, માટે ત્યા આગળ મોહમાનવ કેમ હોય? અર્થાત્ હોતો નથી.

૧૦૮. જો એવી આશંકા કરવામાં આવે કે પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠ્ઠુ મન તથા પાંચ સાવરકાય અને છઠ્ઠી ત્રસકાય એમ ચાર પ્રકારે વિરતિ આદરવામાં આવે તો લોકમાં રહેલુ જીવ અને અનીવ રાશિ નામના જે સમૂહ છે તેમાંથી પાંચ સાવરકાય અને છઠ્ઠી ત્રસકાય મઝી જીવરાશિની વિરતિ થઈ, પરંતુ લોકમાં રહતાવનાર ઇટલે અજીવરાશિ જે જીવથી પર છે તેપ્રત્યે પ્રીતિ તેનુ નિવૃત્તિપણુ આમાં આવતુ નથી, ત્યામુષી વિરતિ શી રીતે ગળી શકાય? તેનુ સમાધાન—પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠ્ઠી મનથી જે વિરતિ કરવી છે તેનુ જે વિરતિપણુ છે તેમાં અજીવરાશિની વિરતિ આવી જાય છે.

૧૦૯. પૂર્વે જ્ઞાનીની વાળી આ જીવે નિશ્ચયપણે કદિ સામઝી નથી અથવા તે વાળી સમ્યક્-પ્રકારે માથે ચઢાવી નથી એમ સર્વદર્શીએ કહ્યુ છે.

૧૧૦. સદુરુપદિષ્ટ યથોક્ત સમયને પાછતા ઇટલે સદુરુની આજ્ઞા વર્તતા પાપધર્મી વિરત્તુ થાય છે, અને અમેય એવા સંસાર સમુદ્રનુ તરતુ થાય છે

૧૧૧. વસ્તુસ્વરૂપ કેટલાક સ્થાનકે આજ્ઞાવડીએ પ્રતિષ્ઠિત છે, અને કેટલાક સ્થાનકે સદ્વિચાર-પૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત છે પરંતુ આ દુષ્ટ કાઠનુ પ્રવલ્લપણુ ઇટલુ વધુ છે કે હવે પછીની ક્ષણે પણ વિચારપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિતને માટે તે કેમ પ્રવર્તે તે જાણવાની આ કાઠને વિષે શક્તિ જણાતી નથી, માટે ત્યા આગળ આજ્ઞાપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત રહેતુ એ યોગ્ય છે.

૧૧૨. જ્ઞાનીએ કહ્યુ છે કે “બુદ્ધો! કેમ બુદ્ધતા નથી? પરી આવો અવસર આવવો દુર્લભ છે!”

૧૧૩. લોકને વિષે જે પદાર્થ છે તેના ધર્મ દેવાધિદેવે પોતાના જ્ઞાનમાં માસવાથી જેમ હતા

તેમ વર્ણવ્યા છે; પદાર્થો તે ધર્મથી ચઢાર જડે પ્રવર્તતા નથી; અર્થાત્ જ્ઞાની મહારાજે પ્રકાશ્યું તેથી બીજી રીતે પ્રવર્તતા નથી; તેથી તે જ્ઞાનીની આજ્ઞાપ્રમાણે પ્રવર્તે છે એમ કહ્યું છે, કારણ કે જ્ઞાનીએ પદાર્થના જેવા ધર્મ હતા તેવા જ તેના ધર્મ કક્ષા છે.

૧૧૪. કાલ મૂલ દ્રવ્ય નથી, ઉપચારિક દ્રવ્ય છે; અને તે જીવ તથા અજીવ (અજીવમાં મુલ્યત્વે પુદ્ગલાસ્તિકાયામાં વિશેષપણે સમાજાય છે) માંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે; અથવા જીવા-જીવની પર્યાયઅવસ્થા તે કાલ છે. દરેક દ્રવ્યના અનંતા ધર્મ છે. તેમાં ઊર્ધ્વપ્રચય, અને તિર્યક્પ્રચય એવા બે ધર્મ છે; અને કાલને વિષે તિર્યક્પ્રચય ધર્મ નથી. એક ઊર્ધ્વપ્રચય ધર્મ છે.

૧૧૫. ઊર્ધ્વપ્રચયથી પદાર્થમાં જે ધર્મનું ઉદ્ભવું થાય છે તે ધર્મનું તિર્યક્પ્રચયથી પાછું તેમાં સમાવું થાય છે. કાલના સમયને તિર્યક્પ્રચય નથી, તેથી જે સમય ગયો તે પાછો આવતો નથી.

૧૧૬. દિગમ્બરઅગ્નિપ્રાય મુજબ 'કાલદ્રવ્ય'ના લોકમાં અસંસ્થાતા અણુ છે.

૧૧૭. દરેક દ્રવ્યના અનંતા ધર્મ છે. તેમાં કેટલાક ધર્મ વ્યક્ત છે; કેટલાક અવ્યક્ત છે. કેટલાક મુલ્ય છે; કેટલાક સામાન્ય છે; કેટલાક વિશેષ છે.

૧૧૮. અસંસ્થાતાને અસંસ્થાતા ગુણા કરતાં પણ અસંસ્થાત થાય, અર્થાત્ અસંસ્થાતના અસંસ્થાત મેદ છે.

૧૧૯. એક આંગુલના અસંસ્થાત ભાગ-અંશ-પ્રદેશ તે એક આંગુલમાં અસંસ્થાત છે. લોકના પણ અસંસ્થાત પ્રદેશ છે. ગમે તે દિશાની સમગ્રેણિએ અસંસ્થાત થાય છે. તે પ્રમાણે એક પછી એક બીજી ત્રીજી સમગ્રેણિનો સર્વાલો કરતાં જે સર્વાલો થાય તે એક ગુણું, બે ગુણું, ત્રણ ગુણું, ચાર ગુણું થાય પણ અસંસ્થાત ગુણું ન થાય; પરંતુ એક સમગ્રેણિ જે અસંસ્થાત પ્રદેશવાલી છે તે સમગ્રેણિની દિશાવાલી સઘડી સમગ્રેણિઓ જે અસંસ્થાત ગુણી છે તે દરેક અસંસ્થાતીએ ગુણતાં, તેમ જ બીજી દિશાની સમગ્રેણિ છે તેનો પણ ગુણાકાર કરતાં તે પ્રમાણે કરતાં, ત્રીજી દિશાની છે તેનું પણ તે પ્રમાણે કરતાં અસંસ્થાત થાય. એ અસંસ્થાતાના ભાંગાને ડ્યાંસુધી એક બીજાનો ગુણાકાર કરી શકાય ત્યાંસુધી અસંસ્થાત થાય. અને તે ગુણાકારથી કોઈ ગુણાકાર કરવો બાકી ન રહે ત્યારે અસંસ્થાત પુરું થઈ તેમાં એક ઝમેરતાં જઘન્યમાં જઘન્ય અનંતુ થાય.

૧૨૦. નય-એ-તે-પ્રમાણનો-અંશ-એ-જે-નયથી જે ધર્મ કહેવામાં આવ્યો છે ત્યાં તેટલું પ્રમાણ છે. એ નયથી જે ધર્મ કહેવામાં આવ્યો છે તે શિવાય વસ્તુને વિષે બીજા જે ધર્મ છે તેનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો નથી. એકી વસ્તુને ઘાણીદ્વારાએ ઘણા ધર્મ કહી શકાતા નથી. તેમ જ જે જે પ્રસંગ હોય તે તે પ્રસંગે ત્યાં મુલ્યપણે તે જ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. ત્યાં ત્યાં તે તે નયથી પ્રમાણ છે.

૧૨૧. નયના સ્વરૂપથી આપે જડે કહેવામાં આવે છે તે નય નથી, પરંતુ નયામાસ થાય છે; અને નયામાસ ત્યાં મિથ્યાત્વ ઠરે છે.
૧૨૨. નય સાત માન્યા છે. તેના ઉપનય સાતસો, અને વિશેષ સ્વરૂપે અનંતા છે; અર્થાત્ જે ઘાળી છે તે સપચ્છા નય છે.
- ✓ ૧૨૩. ઇકાંતિકપણું મહવાનો સંઘંદ જીવને વિશેષપણે હોય છે, અને ઇકાંતિકપણું મહવાથી નાસ્તિકપણું થાય છે. તે ન થવા માટે આ નયનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે; જે સમજવાથી જીવ ઇકાંતિકપણું મહત્તો અટકી મધ્યસ્થ રહે છે, અને મધ્યસ્થ રહેવાથી નાસ્તિકતા અવકાશ પામી શકતી નથી.
૧૨૪. નય જે કહેવામાં આવે છે તે નય પોતે કંઈ વસ્તુ નથી, પરંતુ વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજવા તથા તેની સુપ્રતીત થવા પ્રમાણનો અંશ છે.
૧૨૫. અમુક નયથી કહેવામાં આવ્યું ત્યારે ધીજા નયથી પ્રતીત થતા ધર્મની અસ્તિ નથી એમ ઠરતું નથી.
૧૨૬. કેવલજ્ઞાન ઇટલે માત્ર જ્ઞાન જ, તે શિવાય ધીજું કંઈ જ નહીં. અને જ્યારે એમ છે ત્યારે તેને વિષે ધીજું કશું સમાતું નથી. સર્વથા સરે પ્રકારે રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય ત્યારે જ કેવલજ્ઞાન કહેવાય. જો કોઈ અંશે રાગદ્વેષ હોય તો તે ચારિત્રમોહનીયના કારણથી છે. જ્યાં આગઠ જેટલે અંશે રાગદ્વેષ છે ત્યાં આગઠ તેટલે અંશે અજ્ઞાન છે, જેથી કેવલજ્ઞાનમાં તે સમાઈ શકતાં નથી, ઇટલે કેવલજ્ઞાનમાં તે હોતા નથી, તે એક ધીજાનાં પ્રતિપક્ષી છે. જ્યાં કેવલજ્ઞાન છે ત્યાં રાગદ્વેષ નથી, અથવા જ્યાં રાગદ્વેષ છે ત્યાં કેવલજ્ઞાન નથી.
૧૨૭. ગુણ અને ગુણી એક જ છે, પરંતુ કોઈ કારણે તે પરિહિન્ન પળ છે. સામાન્ય પ્રકારે તો ગુણનો સમુદાય તે 'ગુણી' છે; ઇટલે ગુણ અને ગુણી એક જ છે, જૂદી જૂદી વસ્તુ નથી. ગુણીથી ગુણ જૂદો પડી શકતો નથી. જેમ સાક્ષત્તો કટકો છે તે 'ગુણી' છે અને મિઠાશ છે તે ગુણ છે. 'ગુણી' જે સાકર અને ગુણ જે મિઠાશ તે બંને સાથે જ રહેલ છે; મિઠાશ કંઈ જૂદી પડતી નથી, તથાપિ 'ગુણ', 'ગુણી' કોઈ અંશે મેદવાળા છે.
૧૨૮. કેવલજ્ઞાનીનો આત્મા પણ દેહવ્યાપકક્ષેત્રઅવગાહિત છે; છતાં લોકાલોકના સપચ્છા પદાર્થો જે દેહથી દૂર છે તેને પણ એકદમ જાણી શકે છે.
૧૨૯. સ્વ પરને જૂદા પાડનાર જે જ્ઞાન તે જ્ઞાન. આ જ્ઞાનને પ્રયોજનમૂલ કહેવામાં આવ્યું છે. આ શિવાયનું જ્ઞાન તે 'અજ્ઞાન' છે. શુદ્ધઆત્મદશારૂપ શાંત જિન છે. તેની પ્રતીતિ જિનપ્રતિવિંધ સૂચવે છે. તે શાંત દશા પામવા સારૂ જે પરિણતિ, અથવા અનુકરણ અથવા માર્ગ તેનું નામ 'જૈન';-જે માર્ગે ચાલવાથી જૈનપણું પ્રાપ્ત થાય છે.
૧૩૦. આ માર્ગ આત્મગુણતોષક નથી, પણ બોધક છે, ઇટલે આત્મગુણ પ્રગટ કરે છે, તેમાં કશો સંશય નથી. આ વાત પરોક્ષ નથી, પણ પ્રત્યક્ષ છે. સ્વાત્તી 'કરવા' ઇચ્છનારે પુરુષાર્થ કરવાથી સુપ્રતીત થઈ પ્રત્યક્ષ અનુભવગમ્ય થાય છે.

૧૩૧. સૂત્ર અને સિદ્ધાંત એ બે જૂદાં છે. સાચવવાસારૂ સિદ્ધાંતો સૂત્રરૂપી પેટીમાં રાખવામાં આવ્યા છે. દેશ, કાઠને અનુસરી સૂત્ર રચવામાં પટલે ગુંથવામાં આવે છે; અને તેમાં સિદ્ધાંતની ગુંથણી કરવામાં આવે છે. તે સિદ્ધાંતો ગમે તે કાઠમાં, ગમે તે ક્ષેત્રમાં ફરતા નથી; અથવા લંઘિતપણાને પામતા નથી; અને જો તેમ થાય તો તે સિદ્ધાંત નથી.
૧૩૨. સિદ્ધાંત એ ગણિતની માફક પ્રત્યક્ષ છે તેથી તેમાં કોઈ જાતની મૂલ કે અધુરાપણું સમાતું નથી. અક્ષર બોડીયા હોય તો સુધારીને માળસો વાંચે છે, પરંતુ આંકડાની મૂલ થાય તો તે હિસાબ સોટો ઠરે છે માટે આંકડા બોડીયા હોતા નથી. આ દષ્ટાંત અપદેશમાર્ગ અને સિદ્ધાંતમાર્ગને વિષે પઢાવું.
૧૩૩. સિદ્ધાંતો ગમે તે દેશમાં, ગમે તે માપમાં, ગમે તે કાઠમાં લક્ષાણાં હોય, તોપણ અસિદ્ધાંતપણાને પામતા નથી. દાખલા તરીકે, બેને બે ચાર થાય. પછી ગમે તો ગુજરાતી, કે સંસ્કૃત, કે પ્રાકૃત, કે પીની, કે અરબી, કે પર્સ્યન કે ઇંગ્લિશ માપમાં લક્ષાયેલ હોય. તે આંકડાને ગમે તે સંજ્ઞામાં ઓઢાવવામાં આવે તોપણ બે ને બેનો સર્વાઢો ચાર થાય એ વાત પ્રત્યક્ષ છે. જેમ નેવે નેવે એકાશી તે ગમે તે દેશમાં, ગમે તે માપમાં, અને ઘોઢા દિવસે કે અંધારી રાત્રિએ ગણવામાં આવે તોપણ ૮૦ અથવા ૮૨ થતા નથી, પરંતુ એકાશી જ થાય છે. આ જ પ્રમાણે સિદ્ધાંતનું પણ છે.
૧૩૪. સિદ્ધાંત છે એ પ્રત્યક્ષ છે, જ્ઞાનીના અનુભવગમ્યની ભાવત છે, તેમાં અનુમાનપણું કામ આવતું નથી. અનુમાન એ તર્કનો વિષય છે; અને તર્ક એ આગઢ જતાં કેટલીકવાર સોટો પણ પડે; પરંતુ પ્રત્યક્ષ જે અનુભવગમ્ય છે તેમાં કાંઈ પણ સોટાપણું સમાતું નથી.
૧૩૫. જેને ગુણાકાર અથવા સર્વાઢાતું જ્ઞાન થયું છે તે એમ કહે કે નેવે નેવે એકાશી; ત્યાં આગઢ જેને સર્વાઢા અથવા ગુણાકારનું જ્ઞાન થયું નથી, અર્થાત્ ક્ષયોપશમ થયો નથી તે અનુમાનથી અથવા તર્ક કરી એમ કહે કે “૯૮ થતા હોય તો કેમ ના કહી શકાય!” તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું છે નહીં, કેમકે તેને જ્ઞાન ન હોવાથી તેમ કહે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ જો તેને ગુણાકારની રીત છોડી (છૂટી છૂટી કરી) એકથી નવ સુધી આંકડા બતાવી નવવાર ગણાવ્યું હોય તો એકાશી થતાં અનુભવગમ્ય થવાથી તેને સિદ્ધ થાય છે. કદાપિ તેના મંદ ક્ષયોપશમથી એકાશી, ગુણાકારથી અથવા સર્વાઢાથી ન સમજાય તોપણ એકાશી થાય એમાં ફેર નથી. એ પ્રમાણે સિદ્ધાંત, આવરણના કારણથી ન સમજવામાં આવે તોપણ તે અસિદ્ધાંતપણાને પામતા નથી એ વાતની ચોક્કસ પ્રતીતિ રાખવી. છતાં સ્વાત્રી કરવા જરૂર હોય તો તેમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કરવાથી ત્રાત્રી થતાં પ્રત્યક્ષ અનુભવગમ્ય થાય છે.
૧૩૬. જ્યાંસુધી અનુભવગમ્ય ન થાય ત્યાંસુધી સુપ્રતીતિ રાખવા જરૂર છે, અને સુપ્રતીતિથી ક્રમે ક્રમે કરી અનુભવગમ્ય થાય છે.

૧૩૭. સિદ્ધાંતના વાસ્તવ

(૧) “રાગદ્વેષથી વધ થાય છે”

(૨) “વધનો ક્ષય થવાથી શુભિ થાય છે.”

આ સિદ્ધાંતની સારી કરવી હોય તો રાગદ્વેષ છોડો. રાગદ્વેષ સર્વ પ્રકારે છૂટે તો આત્માનો સર્વ પ્રકારે મોક્ષ થાય છે. આત્મા વધનના કારણથી મુક્ત થઈ શકતો નથી. વધન હુયુ કે મુક્ત છે. વધન થવાનું કારણ રાગદ્વેષ છે. રાગદ્વેષ સર્વથી પ્રકારે છૂટ્યો કે વધથી છૂટ્યો જ છે. તેમા કશો સવાલ કે શંકા રહેતા નથી.

૧૩૮. જે સમયે સર્વથી પ્રકારે રાગદ્વેષ ક્ષય થાય, તેને ધીને જ સમયે ‘કેવલજ્ઞાન’ છે.

૧૩૯. જીવ પહેલા ગુણસ્થાનકમાથી આગળ જતો નથી, આગળ જવા વિચાર કરતો નથી. પહેલાથી આગળ શી રીતે વધી શકાય, તેના શુ ઉપાય છે, કેની રીતે પુરુષાર્થ કરવો, તેનો વિચાર પણ કરતો નથી, અને વાતો કરવા થેસે ત્યારે ઘડી કરે કે તેરમુ આ ક્ષેત્રે અને આ કાળે પ્રાપ્ત થતુ નથી. આવી આવી ગહન વાતો જે પોતાની શક્તિ વધારની છે તે તેનાથી શી રીતે સમની શકાય? અર્થાત્ પોતાને ક્ષયોપશમ હોય તે ઉપરાંતની વાતો કરવા થેસે તે ન જ સમજી શકાય.

૧૪૦. પ્રથિ પહેલે ગુણસ્થાનકે છે તેનું મેદન કરી આગળ વધી ચોથા સુધી સંસારી જીવો પહોંચ્યા નથી કોઈ જીવ નિર્જરા કરવાથી ડઝા ભાવે આવતા, પહેલામાથી નીકળવા વિચાર કરી, પ્રથિમેદની નજીક આવે છે ત્યાં આગળ ગાઠનુ ઘટ્ટ વધુ તેના ઉપર જોર થાય છે કે પ્રથિમેદ કરવામા શિથિલ થઈ જઈ અટકી પડે છે, અને ૫ પ્રમાણે મોઝો થઈ પાછો વળે છે. આ પ્રમાણે પ્રથિમેદ નજીક અનતિવાર આવી જીવ પાછો પર્યો છે કોઈ જીવ પ્રચલ પુરુષાર્થ કરી નિમિત્ત કારણનો જોગ પામી કરેડીઆ કરી પ્રથિમેદ કરી, આગળ વધી આવે છે, અને જ્યારે પ્રથિમેદ કરી આગળ વધ્યો કે ચોથામા આવે છે, અને ચોથામા આવ્યો કે વેહેલામોડો મોક્ષ થશે, ઘડી તે જીવને છાપ મળે છે.

૧૪૧. આ ગુણસ્થાનકનું નામ ‘અવિરતિસમ્યગ્દષ્ટિ’ છે, જ્યાં વિરતિપણાવિના સમ્યક્ જ્ઞાનદર્શન છે.

૧૪૨. કહેવામા ૫મ આવે છે કે તેરમુ ગુણસ્થાનક આ કાળ ને આ ક્ષેત્રથી ન પમાય, પરંતુ તેમ કહેનારા પહેલામાથી સ્વસતા નથી. જો તેઓ પહેલામાથી સ્વસી, ચોથાસુધી આવે, અને ત્યાં પુરુષાર્થ કરી સાતમુ જે અપમાત્ત છે ત્યાંસુધી પહોંચે તોપણ એક મોટામા મોટી વાત છે. સાતમાસુધી પહોંચ્યાવિના તે પઝીની દશાની સુમતીતિ થઈ શકવી મુશ્કેલ છે.

૧૪૩. આત્માને વિષે પ્રમાદરહિત જાગૃતદશા તે જ સાતમુ ગુણસ્થાનક છે ત્યાંસુધી પહોંચવાથી તેમા સમ્યક્ત્વ સમાય છે ચોથા ગુણસ્થાનકે જીવ આવીને ત્યાંથી પાંચમુ ‘દેશવિરતિ’ છઠ્ઠુ ‘સર્વવિરતિ’ અને સાતમુ ‘પ્રમાદરહિત વિરતિ’ છે ત્યાં પહોંચે છે ત્યાં આગળ પહોંચ્યેથી આગળની દશાની અશે અનુભવ અથવા સુમતીતિ થાય છે. ચોથા ગુણસ્થાનકવાઝો

જીવ સાતમા ગુણસ્થાનકને પહોંચનારની દશાનો જો વિચાર કરે તો તે કોઈ અંશે પ્રતીત થઈ શકે. પણ તેનો પહેલા ગુણસ્થાનકવાળો જીવ વિચાર કરે તો તે શી રીતે પ્રતીતિમાં આવી શકે? કારણ કે તેને જાણવાનું સાધન જે આવરણરહિત થવું તે પહેલા ગુણસ્થાનક-વાઢ્યાની પાસે હોય નહીં.

૧૪૪. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયેલ જીવની દશાનું સ્વરૂપ જ જૂડું હોય છે. પહેલા ગુણસ્થાનકવાળા જીવની દશાની જે સ્થિતિ અથવા ભાવ છે તેના કરતાં ચોથું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત કરનારની દશાની જે સ્થિતિ અથવા ભાવ છે તે જૂદાં જોવામાં આવે છે, અર્થાત્ જૂદી જ દશાનું વર્તન જોવામાં આવે છે.
૧૪૫. પહેલું મોઢું કરે તો ચોથે આવે એમ કહેવામાત્ર છે; ચોથે આવવામાં જે વર્તન છે તે વિષય વિચારવાજોગ છે.
૧૪૬. આગલ ૪,૫,૬ અને ૭ મા ગુણસ્થાનકસુધીની જે વાત કહેવામાં આવી છે તે કહેવા-માત્ર, અથવા સાંભલ્લવામાત્ર જ છે એમ નથી, પરંતુ સમજીને ધારંવાર વિચારવાયોગ્ય છે.
૧૪૭. બની શકે તેટલો પુરુષાર્થ કરી આગલ વધવા જરૂર છે.
૧૪૮. ન પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવી ધીરજ, સંઘયણ, આયુષ્મતી પૂર્ણતા इत्यादिના અમાવથી કદાચ સાતમા ગુણસ્થાનક ઉપરનો વિચાર અનુભવમાં ન આવી શકે, પરંતુ સુપ્રતીત થઈ શકવાયોગ્ય છે.
૧૪૯. સિંહના દાસલની માફક:-સિંહને લોઢાના જબરજલ્લ પાંજરામાં પુરવામાં આવ્યો હોય તો તે અંદર રહ્યો પોતાને સિંહ સમજે છે, પાંજરામાં પુરાયલો માને છે; અને પાંજરાની વહારની મૂમિકા પણ જુવે છે; માત્ર લોઢાના મજબુત સલ્લિયાની આઢ્યને લીધે વહાર નીકળી શકતો નથી. આ જ રીતે સાતમા ગુણસ્થાનક ઉપરનો વિચાર સુપ્રતીત થઈ શકે છે.
૧૫૦. આ પ્રમાણે છતાં જીવ મતમેદાદિ કારણોને લઈને રોકાઈ જઈ આગલ વર્ષી શકતો નથી.
૧૫૧. મતમેદ અથવા રડી આદિ નજીવી બાવત છે; અર્થાત્ તેમાં મોક્ષ નથી. માટે સરી રીતે સત્યની પ્રતીતિ કરવાની જરૂર છે.
૧૫૨. શુમાશુમ, અને શુદ્ધાશુદ્ધ પરિણામ ઉપર વધો આધાર છે. અલ્પ અલ્પ બાવતમાં પણ દોષ માનવામાં આવે ત્યાં મોક્ષ થતો નથી. લોકસ્ત્રીમાં અથવા લોકવ્યવહારમાં પડેલો જીવ મોક્ષતત્ત્વનું રહસ્ય જાણી શકતો નથી તેનું કારણ તેને વિષે સ્ત્રીનું અથવા લોક-સંજ્ઞાનું મહાત્મ્ય છે. આથી કરી ચાદરક્રિયાનો નિષેધ કરવામાં આવતો નથી. જે કાંઈ પણ ન કરતાં તવન અનર્થ કરે છે તે કરતાં ચાદરક્રિયા ઉપયોગી છે. તોપણ તેથી કરી ચાદરક્રિયાથી આગલ ન વધવું એમ પણ કહેવાનો હેતુ નથી.
૧૫૩. જીવને પોતાનાં ઢહાપણ અને મરજી પ્રમાણે ચાલવું એ વાત મનગમતી છે; પણ તે જીવનું મુંઢું કરનાર વસ્તુ છે. આ દોષ મટાડવાસારૂ પ્રથમ તો કોઈને ઉપદેશ દેવાનો નથી પણ પ્રથમ ઉપદેશ લેવાનો છે એ જ્ઞાનીનો ઉપદેશ છે. જેનામાં રાગદ્વેષ ન હોય, તેવાનો સંગ ધ્યાવિના સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. સમ્યક્ત્વ આવયાથી (પ્રાપ્ત

થવાથી) જીવ ફરે છે (જીવની દશા ફરે છે); પરંતુ પ્રતિકૂલ હોય તો અનુકૂલ થાય છે. જિનની પ્રતિમા (શાંતપણા માટે) જોવાથી સાતમા મુળસ્થાનકે વર્ષતા એવા જ્ઞાનીની જે શાંત દશા છે તેની પ્રતીતિ થાય છે.

૧૫૪. જૈનમાર્ગમાં હાલમાં ઘણા ગચ્છ પ્રવર્તે છે. જેવા કે તપગચ્છ, અંચલગચ્છ, હંકાગચ્છ, ચરતરગચ્છ इत्यादि. આ દરેક પોતાથી અન્ય પક્ષવાચાને મિથ્યાત્વી માને છે. તેવી રીતે બીજા વિભાગ છ કોટિ, આઠ કોટિ इत्यादि દરેક પોતાથી અન્ય કોટિવાચાને મિથ્યાત્વી માને છે. વ્યાજવી રીતે નવકોટિ જોઈએ. તેમાંથી જેટલી ઓછી તેટલું ઓછું; અને તે કરતાં પણ આગળ જવામાં આવે તો સમજાય કે છેવટે નવ કોટિએ છોડ્યાવિના રહ્યો નથી.
૧૫૫. તીર્થંકરાદિ મોક્ષ પામ્યા તે માર્ગ પામર નથી. રૂઢીનું થોડું પણ મુકવું એ અત્યંત આકર્ષક લાગે છે; તો મહાન અને મહાભારત એવો મોક્ષમાર્ગ તે શી રીતે આદરી શકાશે? તે નિષ્કારવાયોગ્ય છે.
૧૫૬. મિથ્યાત્વપ્રકૃતિ સ્વપાવ્યાવિના સમ્યક્ત્વ આવે નહીં. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય તેની દશા અદ્ભુત વર્તે. ત્યાંથી ૫, ૬, ૭ અને ૮ મેં જઈ ઘે ધડીમાં મોક્ષ થઈ શકે છે. એક સમ્યક્ત્વ પામવાથી કેટલું અદ્ભુત કાર્ય બને છે! આથી સમ્યક્ત્વની મહત્કૃતિ અથવા તેનું મહાત્મ્ય કોઈ અંશે સમજી શકાય તેમ છે.
૧૫૭. દુઃધર પુરુષાર્થથી પામવાયોગ્ય મોક્ષમાર્ગ તે અનાયાસે પ્રાપ્ત થતો નથી. આત્મજ્ઞાન અથવા મોક્ષમાર્ગ કોઈના શાપથી અપ્રાપ્ત થતો નથી કે કોઈના આશિર્વાદથી પ્રાપ્ત થતો નથી. પુરુષાર્થ પ્રમાણે થાય છે માટે પુરુષાર્થની જરૂર છે.
૧૫૮. સૂત્ર-સિદ્ધાંત-શાસ્ત્રો સત્પુરુષના ઉપદેશવિના પાઠ્યતાં નથી. મેદ જે છે તે વ્યવહાર-માર્ગમાં છે. મોક્ષમાર્ગ તો અમેદ છે, એક જ છે. તે પ્રાપ્ત કરવામાં શિથિરૂપણું છે તેનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યાં આગળ શરૂઆતરૂપું પ્રવેશ કરવાયોગ્ય છે. જીવને અમૂર્છિત કરવો એ જ જરૂરનું છે.
૧૫૯. વિચારવાન પુરુષે વ્યવહારના મેદથી ડંડાવું નહીં.
૧૬૦. ઉપરની મૂર્ધિકાવાચા નીચેની મૂર્ધિકાવાચાની ચતોર નથી, પરંતુ નીચેની મૂર્ધિકાવાચાથી ઠીક છે. પોતે જે વ્યવહારમાં હોય તેથી બીજાનો ડંડો વ્યવહાર જોવામાં આવે તો તે ડંડા વ્યવહારનો નિષેધ કરવો નહીં, કારણ કે મોક્ષમાર્ગને વિષે કયો મેદ છે નહીં. ત્રણે કાલમાં ગમે તે ક્ષેત્રમાં, એક જ સરસો જે પ્રવર્તે તે જ મોક્ષમાર્ગ.
૧૬૧. અરૂપમાં અરૂપ એવી નિવૃત્તિ કરવામાં પણ જીવને ટાઢ ચઢુટે છે, તો તેવી અનંત મનુષ્યની કરી જે મિથ્યાત્વ થાય છે તેથી નિવર્તવું એ કેટલું દુઃધર થઈ પડેલું જોઈએ? મિથ્યાત્વની નિવૃત્તિ તે જ 'સમ્યક્ત્વ'.
૧૬૨. જીવાજીવની વિચારરૂપે પ્રતીતિ કરવામાં આવી ન હોય, અને ધોલવામાત્ર જ જીવાજીવ છે એમ કહેવું તે સમ્યક્ત્વ નથી. તીર્થંકરાદિ પણ પૂર્વે આરાધ્યું છે તેથી પ્રથમથી જ

સમ્યક્ત્વ તેમને વિષે છે, પરંતુ વીજાને તે કાંઈ અમુક કુઠ્ઠમાં, અમુક નાતમાં, કે જાતમાં, કે અમુક દેશમાં અવતાર લેવાથી જન્મથી જ સમ્યક્ત્વ હોય એમ નથી.

૧૬૩. વિચારવિના જ્ઞાન નહીં. જ્ઞાનવિના સુપ્રતીતિ ઇટલે સમ્યક્ત્વ નહીં. સમ્યક્ત્વવિના ચારિત્ર ન આવે, અને ચારિત્ર ન આવે ત્યાંસુધી કેવલજ્ઞાન ન પામે, અને જ્યાંસુધી કેવલજ્ઞાન ન પામે ત્યાંસુધી મોક્ષ નથી; એમ જોવામાં આવે છે.

૧૬૪. દેવનું વર્ણન. તત્ત્વ. જીવનું સ્વરૂપ.

૧૬૫. કર્મરૂપે રહેલા પરમાણુ કેવલજ્ઞાનીને દ્રશ્ય છે તે શિવાયને માટે ચોક્કસ નિયમ હોય નહીં. પરમાવધિવાદાને દ્રશ્ય થવા સંભવે છે; અને મનઃપર્યવશાતીને અમુક દેશે દ્રશ્ય થવા સંભવે છે.

૧૬૬. પદાર્થને વિષે અનંતા ધર્મ (ગુણાદિ) રહ્યા છે. તેના અનંતમા માગે વાણીથી કહી શકાય છે. તેના અનંતમા માગે સૂત્રમાં ગુંથી શકાય છે.

૧૬૭. યથામૃત્તિકરણ, અનિષ્ટિકરણ, અપૂર્વકરણ ઉપરાંત યુંજનકરણ અને ગુણકરણ છે. યુંજનકરણને ગુણકરણથી ક્ષય કરી શકાય છે.

૧૬૮. યુંજનકરણ ઇટલે પ્રકૃતિને યોજવી તે. આત્મગુણ જે જ્ઞાન, ને તેનાથી દર્શન, ને તેનાથી ચારિત્ર, એવા ગુણકરણથી યુંજનકરણનો ક્ષય કરી શકાય છે. અમુક અમુક પ્રકૃતિ જે આત્મગુણરોધક છે તેને ગુણકરણે કરી ક્ષયકરી શકાય છે.

૧૬૯. કર્મપ્રકૃતિ, તેના જે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ માવ, તેનાં વંધ, ઉદય, ઉદીરણ, સંક્રમણ, સત્તા, અને ક્ષયમાવ જે ચતાવવામાં આવ્યા છે (વર્ણવવામાં આવ્યા છે) તે પરમ સામર્થ્યવિના વર્ણવી શકાય નહીં. આ વર્ણવનાર જીવકોટિના પુરુષ નહીં, પરંતુ ईશ્વરકોટીના પુરુષ જોઈએ એવી સુપ્રતીતિ થાય છે.

૧૭૦. કઈ કઈ પ્રકૃતિનો કેવા રસથી ક્ષય થયેલો હોવો જોઈએ? કઈ પ્રકૃતિ સત્તામાં છે? કઈ ઉદયનાં છે? કઈ સંક્રમણ કરી છે? આ આદિની રચના કહેનારે, ઉપરમુજવ પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ માપીને કહ્યું છે તે તેમના પરમજ્ઞાનની વાત વાજુપ મુકીએ તોષણ તે કહેનાર ईશ્વરકોટિનો પુરુષ હોવો જોઈએ એ ચોક્કસ થાય છે.

૧૭૧. જાતિસ્મરણજ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનના 'ધારણા' નામના મેદમાં સમાય છે. તે પાછલા મવ જાણી શકે છે. તે જ્યાંસુધી પાછલા ભવમાં અસંજીવણું ન આવ્યું હોય ત્યાંસુધી આગઠ ચાલી શકે છે.

૧૭૨. (૧) તીર્થંકરે આજ્ઞા ન આપી હોય અને જીવ પોતાના શિવાય પરવસ્તુનું જે કાંઈ મહાન કરે તે પારકું લીધેલું, ને તે અદત્ત ગણાય. તે અદત્તમાંથી તીર્થંકરે પરવસ્તુ જેટલી મહાન કરવાની છૂટ આપી છે, તેટલાને અદત્ત ગણવામાં નથી આવતું.

(૨) ગુરુની આજ્ઞામગણે કરેલ્ય વર્તનના સંબંધે અદત્ત ગણવામાં આવતું નથી.

૧૭૩. ઉપદેશના ચાર મુખ્ય પ્રકાર છે:

(૧) દ્રવ્યાનુયોગ. (૨) ચરણાનુયોગ. (૩) ગણિતાનુયોગ. (૪) ધર્મકથાનુયોગ.

- (૧) લોકને વિષે રહેલાં દ્રવ્યો, તેનાં સ્વરૂપ, તેના ગુણ, ધર્મ, દેહ, જહેલુ પર્યાયાદિ અનંત અનંત પ્રકારે છે, તેનું જેમાં વર્ણન છે તે 'દ્રવ્યાનુયોગ.'
- (૨) આ દ્રવ્યાનુયોગનું સ્વરૂપ સમજાયા પછી કેમ ચાલુ તે સંબંધનું વર્ણન તે 'ચરણાનુયોગ'.
- (૩) દ્રવ્યાનુયોગ તથા ચરણાનુયોગથી તેની ગણત્રિનું પ્રમાણ, તથા લોકને વિષે રહેલા પદાર્થ, માવો, ક્ષેત્ર, કાલાદિની ગણત્રિના પ્રમાણની જે વાત તે 'ગણિતાનુયોગ.'
- (૪) સત્પુરુષોનાં ધર્મચરિત્રની કથાઓ કે જેનો પડો હૈં જીવને પદતાં અવલંબનકારી થઈ પરણે તે 'ધર્મકથાનુયોગ.'

૧૭૪. પરમાણુનાં રહેલા ગુણ સમાવાદિ કાયમ રહે છે, અને પર્યાય તે ફરે છે. દ્વદ્વાંત તરીકે:— પાણીમાં રહેલો શીતગુણ એ ફરતો નથી, પણ પાણીમાં જે તરંગો ઊઠે છે તે ફરે છે, અર્થાત્ તે એક પટ્ટી એક ઊઠી તેમાં સમાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે પર્યાયબવસ્યા અવસ્યાં-તર થયા કરે છે તેથી કરી પાણીને વિષે રહેલ જે શીતલતા અથવા પાણીપણું તે ફરી જતાં નથી પણ કાયમ રહે છે, અને પર્યાયરૂપ તરંગ તે ફર્યા કરે છે. તેમ જ તે ગુણની હાનિ વૃદ્ધિરૂપ ફેરફાર તે પણ પર્યાય છે. તેના વિચારથી પ્રતીતિ અને પ્રતીતિથી ત્યાગ અને ત્યાગથી જ્ઞાન થાય છે.

૧૭૫. તેજસ્ અને કાર્મણ શરીર સ્થૂલદેહપ્રમાણ છે. તેજસ્ શરીર ગરમી કરે છે તથા આદ્યાર પચાવવાનું કામ કરે છે. શરીરના અનુક અનુક અંગ ઘસવાથી ગરમ જણાય છે તે તેજસ્ના કારણથી જણાય છે. માથા ઉપર ધૂતાદિ મૂકી તે શરીરની પરીક્ષા કરવાની સ્ત્રી છે. તેનો અર્થ એ કે તે શરીર સ્થૂલ શરીરમાં છે કે શી રીતે? અર્થાત્ સ્થૂલ શરીરમાં જીવની માફક તે આસા શરીરમાં રહે છે.

૧૭૬. તેમ જ કાર્મણ શરીર પણ છે;—જે તેજસ્ કરતાં સૂક્ષ્મ છે. તે પણ તેજસ્ની માફક રહે છે. સ્થૂલ શરીરની અંદર પીઠા થાય છે, અથવા ક્રોધાદિ થાય છે તે જ કાર્મણ શરીર છે. કાર્મણથી ક્રોધાદિ થઈ તેજુલેદ્યાદિ ઉત્પન્ન થાય છે. વેદનાનો અનુભવ જીવ કરે છે, પરંતુ વેદના થવી તે કાર્મણશરીરને હૈંને થાય છે. કાર્મણ શરીર એ જીવનું અવલંબન છે.

૧૭૭. ઉપર જણાવેલ ચાર અનુયોગનું તથા તેના સૂક્ષ્મમાવનું જે સ્વરૂપ તે જીવે વારંવાર વિચારવાયોગ્ય છે; જાણવાયોગ્ય છે. તે પરિણામે નિર્જરાના હેતુ થાય છે, વા નિર્જરા થાય છે. ચિત્તની સ્થિરતા કરવા માટે સપહું કહેવામાં આવ્યું છે; કારણ કે એ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ જીવે જો કાંઈ જાણ્યું હોય તો તેને બાંહે વારંવાર વિચાર કરવાનું વને છે; અને તેવા વિચારથી જીવની શાશ્વત્તિ નહીં થતાં અંદરની અંદર વિચારતાંમુઘી સમાયેલી રહે છે.

૧૭૮. અંતર્વિચારનું સાધન ન હોય તો જીવની શાશ્વત્તુ ઉપર વૃદ્ધિ જઈ અનેક જાતના ઘાટ ધડાય છે. જીવને અવલંબન જોઈએ. છીપ. તેને નવરો વેસી રહેવાનું ટીક પદતં નથી.

एवी ज टेव पडी गई छे, तेयी जो उपला पदार्थनु जाणपणु थयु होय तो तेना विचारने लीघे सदचित्तवृत्ति बहार नीकळवाने बदले अदर समायेली रहे छे, अने तेम यवायी निर्जरा थाय छे.

૧૭૯. પુદ્ગલ પરમાણુ અને તેના પર્યાયાદિનુ સૂક્ષ્મપણુ છે તે જેટલુ વાણીગોચર થઈ શકે તેટલુ કહેવામા આવ્યુ છે. તે પટલા સારુ કે એ પદાર્થો મૂર્તિમાનુ છે, અમૂર્તિમાન નથી. મૂર્તિમાનુ છતા આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ છે તેના વારંવાર વિચારથી સ્વરૂપ સમજાય છે, અને તે પ્રમાણે સમજાયાથી તેથી સૂક્ષ્મ અસ્પર્શી એવો જે આત્મા તે સંનધી જાણવાનુ કામ સહેલુ થાય છે.

૧૮૦. માન અને મતાગ્રહ એ માર્ગ પામવામાં આઢા સ્થંભરૂપ છે. તે મૂકી શકાતા નથી, અને તેથી સમજાતુ નથી. સમજવામા વિનય મક્કિની પહેલી જરૂર પડે છે. તે મક્કિ માન મતાગ્રહના કારણથી આદરી શકાતી નથી.

૧૮૧. ૧. વાચતુ ૨. પૂછતુ ૩. વારંવાર ફેરવતુ ૪ ચિત્તને નિશ્ચયમા આણતુ ૫. ધર્મકયા. વેદાત્મમા પળ શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન એમ મેદ વતાવ્યા છે

૧૮૨. ઉત્તરાધ્યયનમા ધર્મના મુખ્ય ચાર અગ કહ્યા છે.

૧ મનુષ્યણુ. ૨. સત્પુરુષના વચનનુ શ્રવણ. ૩. તેની પ્રતીતિ. ૪. ધર્મનુ પ્રવર્તવુ. આ ચાર વસ્તુ દુર્લભ છે.

૧૮૩. મિથ્યાત્વના વે મેદ છે (૧) વ્યક્ત. (૨) અવ્યક્ત તેના ત્રણ મેદ પળ કર્યા છે. (૧) ઉત્કૃષ્ટ (૨) મધ્યમ (૩) જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટ મિથ્યાત્વ હોય ત્યામુધી પહેલા ગુણ-સ્થાનમાથી વહાર નીકળતો નથી ઉત્કૃષ્ટ મિથ્યાત્વ હોય ત્યામુધી તે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનક ન ગણાય ગુણસ્થાનક એ જીવજાશ્રયી છે.

૧૮૪. મિથ્યાત્વવડે કરી મિથ્યાત્વ મોહુ પડે છે, અને તે કારણથી તે જરા આગઠ ચાલ્યો કે તરત તે મિથ્યાત્વગુણસ્થાનકમા આવે છે

૧૮૫. ગુણસ્થાનક એ આત્માના ગુણને લઈને છે

૧૮૬. મિથ્યાત્વમાથી સાવ સ્વસ્યો ન હોય પણ થોડો સ્વસ્યો હોય તોપણ તેથી મિથ્યાત્વ મોહુ પડે છે આ મિથ્યાત્વ પણ મિથ્યાત્વે કરીને મોહુ પડે છે મિથ્યાત્વગુણસ્થાનકે પણ મિથ્યાત્વનો અશ કપાય હોય તે અશથી પણ મિથ્યાત્વમાથી મિથ્યાત્વગુણસ્થાનક કહેવામા આવે છે.

૧૮૭. પ્રયોજનમૂત જ્ઞાનના મૂઝમા-પૂર્ણ પ્રતીતિમા તેવા જ આકારમા મઠતા આવતા અન્ય માર્ગની સરસામળીના અરો સરસાપણારૂપ પ્રતીત થયુ તે મિથ્ર ગુણસ્થાનક છે, પરંતુ ફલાણુ દર્શન સત્ય છે, અને ફલાણુ દર્શન પણ સત્ય છે એવી વસ્તુ ઉપર સરસી પ્રતીતિ તે મિથ્ર નહીં, પણ મિથ્યાત્વગુણસ્થાનક છે. અમુકથી અમુક દર્શન અમુક

- અંશે મળતું આવે છે એમ કહેવામાં સમ્યક્ત્વને વાધ નથી; કારણ કે ત્યાં તો અમુક દર્શનની વીજા દર્શનની સરસામણીમાં પહેલું દર્શન સર્વાંગે પ્રતીતિરૂપ થાય છે.
૧૮૮. પહેલેથી વીજે જવાતું નથી, પરંતુ ચોથેથી પાછા વળતાં પહેલે આવવામાં રહેતો વચ્ચે અમુક કાલ તે વીજું છે. તેને જો ચોથા પછી પાંચમું ગણવામાં આવે તો ચોથાથી પાંચમું ચડી જાય અને અહીં તો સાસ્ત્રાદાન ચોથાથી પતિત થયેલ માનેલ છે; પટલે તે ઉતરતું છે; તેથી પાંચમાતરીકે ન મુક્તિ શકાય પણ વીજા તરીકે મુકવું એ વરાવર છે.
૧૮૯. આવરણ છે એ વાત નિઃસંદેહ છે. જે ક્ષેતામ્બર તથા દિગમ્બર વગેરે કહે છે; પરંતુ આવરણને સાથે ભૂઈ કહેવામાં થોડુંપણ એક વીજાથી તપાવતવાળું છે.
૧૯૦. દિગમ્બર કહે છે કે કેવલજ્ઞાન સત્તારૂપે નહીં, પરંતુ શક્તિરૂપે રહ્યું છે.
૧૯૧. જો કે સત્તા અને શક્તિનો સામાન્ય અર્થ એક છે; પરંતુ વિરોધાર્થ પ્રમાણે કંઈક ફેર રહે છે.
૧૯૨. દ્વદ્વપણે ઓષ આસ્થાથી, વિચારપૂર્વક અમ્યાસથી 'વિચારસહિત આસ્થા' થાય છે.
૧૯૩. તીર્થંકર જેવા પણ સંસારપક્ષે વિશેષ સમૃદ્ધિના ધણી હતા. છતાં તેમને પણ ત્યાગ કરવાની જરૂર પડી હતી; તો પછી અન્ય જીવોને તેમ કરવાશિવાય છૂટકો નથી.
૧૯૪. ત્યાગના બે પ્રકાર છે:—એક વાહ્ય, અને વીજો અભ્યંતર. તેમાંનો વાહ્યત્યાગ તે અભ્યંતર ત્યાગને સહાયકારી છે. (ત્યાગ સાથે વૈરાગ્ય જોડાય છે, કારણ કે વૈરાગ્ય થયે જ ત્યાગ થાય છે.)
૧૯૫. જીવ એમ માને છે કે હું કાંઈક સમજું છું, અને જ્યારે ત્યાગ કરવા ધારીશ ત્યારે એકદમ ત્યાગ કરી શકીશ, પરંતુ તે માનવું મુશ્કેલ છે. જ્યાંસુધી એવો પ્રસંગ નથી આવ્યો, ત્યાંસુધી પોતાનું જોર રહે છે. જ્યારે એવો વસ્ત આવે છે ત્યારે શિથિલ-પરિણામી થઈ મોઝો પડે છે. માટે આજે આજે તપાસ કરવો તથા પરિચય કરવા માંહવો કે ત્યાગતી વસ્ત પરિણામ કેવાં શિથિલ થઈ જાય છે?
૧૯૬. આંખ, જીભાદિ હિંદ્રિયોની એકેક આંગઠ જેટલી અગો જીતવી જેને મુશ્કેલ થઈ પડે છે, અથવા જીતવું અસંભવિત થઈ પડે છે, તેને મોટું પરાક્રમ કરવાનું અથવા મોટું ક્ષેત્ર જીતવાનું કામ સોંપ્યું હોય તો તે શી રીતે બની શકે? એકદમ ત્યાગ કરવાનો વસ્ત આવે ત્યારેની વાત ત્યારે એ વિચાર તરફ લક્ષ રાખી હાલ તો આજે આજે ત્યાગની કસરત કરવાની જરૂર છે. તેમાં પણ શરીર અને શરીર સાથે સંબંધ રાખતા સગા સંબંધીઓના સંબંધમા પ્રથમ અજમાયશ કરવી; અને શરીરમાં પણ આંખ, જીભ અને ઉપસ એ ત્રણ હિંદ્રિયોના વિષયના દેશો દેશો ત્યાગ તરફ પ્રથમ જોડાણ કરાવવાનું છે, અને તેના અમ્યાસથી એકદમ ત્યાગ સુગમતાવાઝો થઈ પડે છે.
૧૯૭. હાલ તપાસ લાલ, અંશે અંશે જેટલો જેટલો ત્યાગ કરવો તેમાં પણ મોઝાશ ન રાખવી. તેમ જ સ્ત્રીને અગ્રસરી ત્યાગ કરવો એમ પણ નહીં. જે કાંઈ ત્યાગ કરવો તે

શિથિલપનારહિત તથા ચારીચારણારહિત કરવો, અથવા ચારીચારણાં રાખવાં જરૂર હોય તો તે પળ ચોકસ આકારમાં સુઠી રીતે રાખવાં; પળ એવાં ન રાખવાં કે તેનો અર્થ જ્યારે જેવો કરવો હોય તેવો થઈ શકે, જ્યારે જેની જરૂર પડે ત્યારે તેનો હુચ્છા-નુસાર અર્થ થઈ શકે તેવી ગોઠવણ જ ત્યાગને વિષે રાખવી નહીં. જો અચોક્સપણે પટલે જરૂર પડે ત્યારે મનગમતો અર્થ થઈ શકે એવા આકારમાં ગોઠવણ રાખવામાં આવે તો શિથિલપરિણામી થઈ ત્યાગેલું બધું ચગાડી મૂકે છે.

૧૯૮. અંશે પળ ત્યાગ કરવો તેની પ્રથમથી જ ચોકસપણે વ્યાખ્યા બાંધી સાક્ષી રાક્ષી ત્યાગ કરવો, તથા ત્યાગ કરવા પછી પોતાને મનગમતો અર્થ કરવો નહીં.

૧૯૯. સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર ક્રોધ, માન, માયા, લોભની ચોકડીરૂપ કપાય છે. તેનું સ્વરૂપ પળ સમજવાયોગ્ય છે. તેમાં પળ અનંતાનુબંધિ જે કપાય છે તે અનંત સંસાર રત્નડાવનાર છે. તે કપાય ક્ષય થવાનો *ક્રમ સામાન્ય રીતે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ પ્રમાણે છે; અને તેનો ઉદય થવાનો ક્રમ સામાન્ય રીતે માન, લોભ, માયા, ક્રોધ એ પ્રમાણે છે.

૨૦૦. આ કપાયના અસંસ્થાત ભેદ છે. જેવા આકારમાં કપાય તેવા આકારમાં સંસારપરિ-ભ્રમણને માટે કર્મબંધ જીવ પાડે છે. કપાયમાં મોટામાં મોટો બંધ અનંતાનુબંધિ કપાયનો છે. જે અંતર્મુહર્ત્તમાં સીતેર કોઢાકોઢિ સાગરોપમનો બંધ પાડે છે તે અનંતાનુબંધિનું સ્વરૂપ પળ જવરજસ્ત છે; તે એવી રીતે કે મિથ્યાત્વમોહરૂપી એક રાજાને બરાબર જાઠવણથી સૈન્યના મધ્ય ભાગમાં રાક્ષી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચાર તેની રક્ષા કરે છે, અને જે ઘસતે જેની જરૂર પડે છે તે ઘસતે તે ઘર બોલાવ્યા મિથ્યાત્વમોહની સેવા ચણાવવા મંડી પડે છે. આ ઉપરાંતનો કપાયરૂપ બીજો પરિવાર છે, તે કપાયના આગઠના ભાગમાં રહી મિથ્યાત્વમોહની ચોક્કી ભરે છે, પરંતુ એ બીજા સપઠ્ઠા ચોકિયાતો નહીં જેવા કપાયનું કામ કરે છે. રત્નડાવનાર કરાવનાર કપાય છે, અને તે કપાયમાં પળ અનંતાનુબંધિ કપાયના ચાર યોદ્ધાઓ ઘડુ મારી નાંખે છે. આ ચાર યોદ્ધાઓ મધ્યેથી ક્રોધનો સ્થાવર બીજા ત્રણ કરતાં કાંઈક મોઠો મારૂમ પડે છે; કારણ કે તેનું સ્વરૂપ સર્વ કરતાં વહેલું જળાઈ શકે છે. એ પ્રમાણે જ્યારે જેનું સ્વરૂપ વહેલું જળાય ત્યારે તેની સાથે લડાઈ કરવામાં કોવીની સ્ત્રી યથેચી લડવાની હિમ્મત થાય છે.

૨૦૧. ધનઘાતી એવાં ચાર કર્મ મોહનીય, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અને અંતરાય જે આત્માના ગુણને આવરનારાં છે તે એક પ્રકારે ક્ષય કરવાં સહેલાં પળ છે. વેદનીયાદિ કર્મ જે ધનઘાતી નથી તોપણ તે એક પ્રકારે લપાવવા આકરાં છે. તે એવી રીતે કે વેદનીયકર્મનો ઉદય પ્રાપ્ત થાય તે લપાવવા સારૂ ભોગવવાં જોઈએ; તે ન ભોગવવાં એવી

ઇચ્છા થાય તોપણ ત્યાં તે કામ આવતી નથી; મોગવવાં જ જોઈએ; અને જ્ઞાનાવરણીયનો ઉદય હોય તે યત્ન કરવાથી ક્ષય થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, એક શ્લોક જે જ્ઞાનાવરણીયના ઉદયથી યાદ ન રહેતો હોય તે વે, ચાર, આઠ, સોઝ, વત્રીશ, ચોસઠ, સો અર્થાત્ વધારે-વાર ગોત્રવાધી જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ અથવા ક્ષય થઈ યાદ રહે છે; અર્થાત્ વઙ્ગવાન થવાથી તે તે જ ભવમાં અમુક અંશે સ્વપાવી શકાય છે. તેમ જ દર્શનાવરણીય કર્મના સંબંધમાં સમજવું. મોહનીયકર્મ જે મહા જોરાવર તેમ મોઢું પળ છે, તે તરત સ્વપાવી શકાય છે. જેમ તેની આવળી (વેળ) આવવામાં જઠ્ઠર છે, તેમ તે જલ્દીથી સ્વસી પળ શકે છે. મોહનીયકર્મનો તીવ્ર વંધ હોય છે, તોપણ તે પ્રદેશવંધ ન હોવાથી તરત સ્વપાવી શકાય છે. નામ, આયુષ્યાદિ કર્મ જે પ્રદેશવંધ હોય છે તે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી પળ છેડા સુધી મોગવવાં પડે છે. જ્યારે મોહનીયાદિ ચાર કર્મ તે પહેલાં ક્ષય થાય છે.

૨૦૨. 'ધેલછા' એ ચારિત્રમોહનીયનો વિશેષ પર્યાય છે. કવિત્ હાસ્ય, કવિત્ શોક, કવિત્ રતિ, કવિત્ અરતિ, કવિત્ મય અને કવિત્ જુગુપ્સારૂપે તે જળાય છે. કંઈ અંશે તેનો જ્ઞાનાવરણીયમાં પળ સમાસ થાય છે. સ્વપ્નમાં વિશેષપણે જ્ઞાનાવરણીયપર્યાય જળાય છે.

૨૦૩. 'સંજ્ઞા' એ જ્ઞાનનો ભાગ છે. પળ 'પરિગ્રહસંજ્ઞા' 'લોમપ્રકૃતિ'માં સમાય છે; 'મેધુનસંજ્ઞા' 'વેદપ્રકૃતિ'માં સમાય છે, 'આહારસંજ્ઞા' 'વેદનીય'માં સમાય છે; અને 'મયસંજ્ઞા' મય-પ્રકૃતિમાં સમાય છે.

૨૦૪. અનંત પ્રકારનાં કર્મોં મુખ્ય આઠ પ્રકારે 'પ્રકૃતિ'ના નામથી ઓઝસાય છે. તે એવી રીતે કે અમુક અમુક પ્રકૃતિ, અમુક અમુક 'ગુણસ્થાનક' સુધી હોય છે. આતું માપ તોઝીને જ્ઞાનીદેવે વીજાઓને સમજાવવા સારૂ સ્થૂલ સ્વરૂપે તેતું વિવેચન કર્યું છે; તેમાં વીજાં કેટલીએક જાતનાં કર્મ અર્થાત્ 'કર્મપ્રકૃતિ' સમાય છે. અર્થાત્ જે પ્રકૃતિનાં નામ 'કર્મપ્રયં'માં નથી આવતાં, તે તે પ્રકૃતિ ઉપર વતાવેલી પ્રકૃતિના વિશેષ પર્યાય છે; અથવા તે ઉપર વતાવેલી પ્રકૃતિમાં સમાય છે.

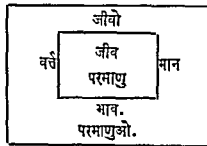
૨૦૫. 'વિમાવ' ઘટલે 'વિરુદ્ધમાવ' નહીં, પરંતુ 'વિશેષમાવ'. આત્મા આત્મારૂપે પરિણમે તે 'ભાવ' છે, અથવા 'સ્વમાવ' છે. જ્યારે આત્મા તથા જઠનો સંયોગ થવાથી આત્મા સ્વમાવ કરતાં આગઝ જઈ 'વિશેષમાવે' પરિણમે તે 'વિમાવ' છે. આ જ રીતે જઠને માટે પળ સમજવું.

૨૦૬. 'કાઝ'ના 'અણુ' લોકપ્રમાણ અસંખ્યાત છે. તે 'અણુ'માં 'રુદ્ધ' અથવા 'ક્ષિત્વ' ગુણ નથી; તેથી તે દરેક અણુ એકવીજામાં મઝતાં નથી. અને દરેક ઘ્યક્ ઘ્યક્ રહે છે. પરમાણુપુદ્ગલમાં તે ગુણ હોવાથી મૂઝ સત્તા કાયમ રહ્યા છતાં તેનો (પરમાણુપુદ્ગલનો) 'સ્કંધ' થાય છે.

(૨)

ઉત્પાદ. }
વ્યય. } આ ભાવ એક વસ્તુમાં
ધ્રુવ. } એક સમયે છે.

જીવ અને
પરમાણુઓનો

સંયોગ.

કોઈ એક જીવ	એકેન્દ્રિયપણે-પર્યાય	} વર્તમાન માવ.
”	બે ઇન્દ્રિયપણે- ”	
”	ત્રણ ઇન્દ્રિયપણે- ”	
”	ચાર ઇન્દ્રિયપણે- ”	
”	પાંચ ઇન્દ્રિયપણે- ”	

સંજ્ઞી }
અસંજ્ઞી } વર્તમાન માવ.
પર્યાસ }
અપર્યાસ }

જ્ઞાની } વર્તમાન માવ.
અજ્ઞાની }

મિથ્યાદૃષ્ટિ } વર્તમાન માવ.
સમ્યદૃષ્ટિ }

એક અંશ ક્રોધ } વર્તમાન માવ.
યાવત્ અનંત અંશ ક્રોધ }

સિદ્ધ માવ.

(૩)

પ્રશ્ન:— આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, વિચરે ઉદયપ્રયોગ;
અપૂર્વવાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય.

(૧) સદ્ગુરુ યોગ્ય આ લક્ષણો મુખ્યપણે કયાં ગુણસ્થાનકે સંભવે ! અને

(૨) સમદર્શિતા ઇટલે શું ?

ઉત્તર:—(૧) સદ્ગુરુ યોગ્ય એ લક્ષણો દર્શાવ્યાં તે મુખ્યપણે વિશેષપણે ઉપદેશક અર્થાત્ માર્ગપ્રકાશક સદ્ગુરુનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. ઉપદેશક ગુણસ્થાનક છટું અને તેરમું છે;* વચ્ચલાં સાત-માથી ચારમા સુધીનાં ગુણસ્થાન અલ્પકાઠ્ઠવર્તિ છે, ઇટલે ઉપદેશક પ્રવૃત્તિ તેમાં ન સંભવે. માર્ગ ઉપદેશક પ્રવૃત્તિ છટ્ટેથી શરુ થાય.

છટ્ટે ગુણસ્થાનકે સંપૂર્ણ વીતરાગદશા અને કેવલજ્ઞાન નથી. તે તો તેરમે છે અને યથાવત્ માર્ગઉપદેશકપણું તેરમે ગુણસ્થાને વર્તતા સંપૂર્ણ વીતરાગ અને કેવલ્યસંપન્ન પરમસદ્ગુરુ શ્રી જિન તીર્થંકરાદિને વિષે ઘટે. તથાપિ છટ્ટે ગુણસ્થાનકે વર્તતા મુનિ, જે સંપૂર્ણ વીતરાગતા અને કેવલ્ય-દશાના ઉપાસક છે, તે દશાઅર્થે જેનાં પ્રવર્તન પુરુષાર્થ છે, તે દશાને સંપૂર્ણપણે જે પામ્યા નથી તથાપિ તે સંપૂર્ણ દશા પામવાનાં માર્ગસાધન બોલે પરમ સદ્ગુરુ શ્રી તીર્થંકરાદિ આસપુરુષનાં આશ્રય વચનથી જેણે જાણ્યાં છે, પ્રતીત્યાં છે, અનુભવ્યાં છે અને એ માર્ગ-સાધનની ઉપાસનાએ જેની તે દશા ઉત્તરોચર વિશેષ વિશેષ પ્રગટ થતી જાય છે, તથા શ્રી જિન તીર્થંકરાદિ પરમ સદ્ગુરુનું, તેનાં સ્વરૂપનું ઓઝલાણ જેનાં નિમિત્તે થાય છે, તે સદ્ગુરુને વિષે પણ માર્ગનું ઉપદેશકપણું અવિરોધરૂપ છે.

તેથી નિચેનાં પાંચમા, ચોથા ગુણસ્થાનકે માર્ગનું ઉપદેશકપણું ઘણું કરી ન ઘટે.† કેમકે ત્યાં બાઘ(ગૃહસ)વ્યવહારનો પ્રતિબંધ છે, અને બાઘ અવિરતિરૂપ ગૃહસવ્યવહાર છતાં વિરતિ રૂપ માર્ગનું પ્રકાશનું એ માર્ગને વિરોધરૂપ છે.

ચોથાથી નિચેનાં ગુણસ્થાનકે તો માર્ગનું ઉપદેશકપણું ઘટે જ નહીં, કેમકે ત્યાં માર્ગની, આત્માની, તત્ત્વની, જ્ઞાનની ઓઝલાણ પ્રતીતિ નથી, તેમ જ સમ્યગ્ વિરતિ નથી; અને એ ઓઝલાણ-પ્રતીતિ અને સમ્યગ્ વિરતિ નહિં છતાં તેની પ્રરૂપણા કરવી, ઉપદેશક થવું એ પ્રગટ મિચ્યાત્વ, કુગુરુપણું અને માર્ગનું વિરોધપણું છે.

ચોથે પાંચમે ગુણસ્થાને એ ઓઝલાણ-પ્રતીતિ છે અને આત્મજ્ઞાનાદિ ગુણો અંશે વર્તે છે અને પાંચમામાં દેશવિરતિપણાને રૂઢિ ચોથાથી વિશેષતા છે, તથાપિ સર્વવિરતિના જેટલી ત્યાં વિશુદ્ધિ નથી.

આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિતાવાદિ જે લક્ષણો દર્શાવ્યાં તે સંયતિષર્મે સ્થિત વીતરાગદશાસાધક ઉપ-દેશક ગુણસ્થાને વર્તતા સદ્ગુરુના લક્ષે મુખ્યતાએ દર્શાવ્યાં છે અને તેમના વિષે તે ગુણો ઘણા

* છુટ્ટો આંક ૧૧૦ થી આત્મવિદિ પદ ૧૦ માનું વિવેચન મ કિ † ગુરો જાણ ૧૩૬, પૃ. ૪૧૦-૪૧૧, તથા પૃ. ૫૧૧ છેત્રી ત્રણ સાંદન તથા આંક ૧૧૧ ઇલાદિ. મ. કિ.

અંશે વર્તે છે. તથાપિ તે લક્ષણો સર્વાંશે સંપૂર્ણપણે તો તેમના ગુણસ્થાનને વર્તતા સંપૂર્ણ ધીતરાગ અને કૈવલ્યસંપન્ન જિવન્મુક્ત સયોગિકેવલી પરમસદ્ગુરુ શ્રી જિન અરિહંત તીર્થંકરને વિષે વર્તે છે. તેમના વિષે આત્મજ્ઞાન અર્થાત્ સ્વરૂપસિતિ સંપૂર્ણપણે વર્તે છે, તે તેમની જ્ઞાનદશા અર્થાત્ જ્ઞાનાતિશય સૂચવ્યો. તેઓને વિષે સમદર્શિતા અર્થાત્ ઇચ્છારહિતપણું સંપૂર્ણપણે વર્તે છે, તે તેમની ધીતરાગ ચારિત્રદશા અર્થાત્ અપાયાપગમાતિશય સૂચવ્યો. સંપૂર્ણપણે ઇચ્છારહિત હોવાથી વિચરવા આદિની તેઓની દૈહિકાદિ યોગક્રિયા પૂર્વપ્રારબ્ધોદય વેદીલેવા પુરતી જ છે, માટે “વિચરે હૃદય પ્રયોગ” કહ્યું. સંપૂર્ણ નિજ અનુભવરૂપ તેમની વાણી અજ્ઞાનીની વાણીથી વિલક્ષણ અને એકાંત આત્માર્થબોધક હોઈ તેમને વિષે વાણીનું અપૂર્વપણું કહ્યું તે તેમનો વચનાતિશય સૂચવ્યો. વાણી ધર્મે વર્તેલું શુભ પણ તેઓને વિષે કોઈ પણ નય ન હુમાય ઇત્યં સાપેક્ષપણે વર્તે છે, તે તેમનો પરમ-શુભ ગુણ સૂચવ્યો અને પરમશુભ જેને વિષે વર્તે તે પૂજવા યોગ્ય હોઈ તેમનો તેથી પૂજાતિશય સૂચવ્યો.

આ શ્રી જિન અરિહંત તીર્થંકર પરમ સદ્ગુરુને પણ ઓઢાસાવનારા વિચમાન સર્વેવિરતિ સદ્ગુરુ છે. ઇટલે એ સદ્ગુરુના લક્ષે એ લક્ષણો મુખ્યતાએ દર્શાવ્યાં છે.

(૨) સમદર્શિતા ઇટલે પદાર્થને વિષે ઇષ્ટઅનિષ્ટબુદ્ધિરહિતપણું, ઇચ્છારહિતપણું, મમત્ત્વરહિતપણું. સમદર્શિતા ચારિત્રદશા સૂચવે છે. રાગદ્વેષરહિત થવું તે ચારિત્રદશા છે. ઇષ્ટઅનિષ્ટ બુદ્ધિ, મમત્વ, ભાવાભાવનું ઉપજવું એ રાગદ્વેષ છે. આ મને પ્રિય છે, આ મને અપ્રિય છે, આ મને અપ્રિય છે, ગમતું નથી એવો ભાવ સમદર્શિને વિષે ન હોય.

સમદર્શિ વાલ્લ પદાર્થને, તેના પર્યાયને તે પદાર્થ તથા પર્યાય જેવા ભાવે વર્તે તેવા ભાવે દેખે, જાણે, જણાવે, પણ તે પદાર્થ કે તેના પર્યાયને વિષે મમત્ત્વ કે ઇષ્ટઅનિષ્ટપણું ન કરે.

આત્માનો સામાનિક ગુણ દેખવા—જાણવાનો હોવાથી તે જ્ઞેય પદાર્થને જ્ઞેયાકારે દેખે, જાણે; પણ જે આત્માને સમદર્શિપણું પ્રગટ થયું છે, તે આત્મા તે પદાર્થને દેખતાં, જાણતાં છતાં તેમાં મમત્ત્વ બુદ્ધિ, તાદાત્મ્યપણું, ઇષ્ટઅનિષ્ટ બુદ્ધિ ન કરે. વિષમદષ્ટિ આત્માને પદાર્થને વિષે તાદાત્મ્ય વૃત્તિ થાય; સમદષ્ટિ આત્માને ન થાય.

કોઈ પદાર્થ કાઢ્યો હોય તો સમદર્શિ તેને કાઢ્યો દેખે, જાણે, જણાવે. કોઈ શ્વેત હોય તો તેને તેવો દેખે, જાણે, જણાવે. કોઈ સુરભિ (સુગંધી) હોય તો તેને તેવો દેખે, જાણે, જણાવે. કોઈ દુરભિ (દુર્ગંધી) હોય તો તેને તેવો દેખે, જાણે જણાવે. કોઈ ંચો હોય, કોઈ નિચો હોય તો તેને તેને તેવો તેવો દેખે, જાણે, જણાવે. સર્પને સર્પની પ્રકૃતિ રૂપે દેખે, જાણે, જણાવે. વાપને વાપની પ્રકૃતિ રૂપે દેખે, જાણે, જણાવે. ઇત્યાદિ પ્રકારે વસ્તુમાત્રને જે રૂપે, જે માથે તે હોય તે રૂપે તે ભાવે સમદર્શિ દેખે, જાણે, જણાવે. હેય (છાંદવા યોગ્ય) ને હેય રૂપે દેખે, જાણે, જણાવે. ઉપાદેય (આદરવા યોગ્ય) ને ઉપાદેય રૂપે દેખે, જાણે, જણાવે. પણ સમદર્શિ આત્મા તે વધામાં મારાપણું, ઈષ્ટ—અનિષ્ટ બુદ્ધિ, રાગદ્વેષ ન કરે. સુગંધ દેખિ પ્રિયપણું

ન કરે; ઘુગંથ દેસી અપ્રિયતા-ઘુગંઠા ન આપે. (વ્યવહારયી) મારું ગણાતું દેસિ આ મને હોય તો ઠિક એવી ઇચ્છાબુદ્ધિ (રાગ, રતિ) ન કરે. (વ્યવહારયી) મારું ગણાતું દેસિ આ મને ન હોય તો ઠિક એવી અનિચ્છાબુદ્ધિ (દ્વેષ, અરતિ) ન કરે. પ્રાપ્ત સ્થિતિ-સંજોગમાં મારું-મારું, અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ, ઇદ્દાનિદ્દાપણું. આકુલ્યાકુલપણું ન કરતાં તેમાં સમવૃત્તિર્ અર્થાત્ પોતાના સ્થાને, રાગદ્વેષરહિતપણે રહેવું એ સમદર્શિતા.

શ્રાતા-અશ્રાતા, જીવન-મૃત્યુ, સુગંધ-દુગંધ, સુસ્વાદ-દુસ્વાદ, રૂપ-કુરૂપ, શ્રીત-ઉષ્ણ આદિમાં હર્ષ-શોક. રતિ-અરતિ, ઇદ્દાનિદ્દાપણું, આર્તવ્યાન ન વર્તે તે સમદર્શિતા.

હિંસા, અસત્ય, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહનો પરિહાર સમદર્શિને વિષે અવશ્ય હોય. અહિંસાદિ વ્રત ન હોય તો સમદર્શિપણું ન સમજે. સમદર્શિતા અને અહિંસાદિ વ્રતોને કાર્યકારણ, અવિનાશાવિ અને અન્યોન્યાશ્રય સંબંધ છે. એક ન હોય તો બીજું ન હોય, અને બીજું ન હોય તો પહેલું ન હોય.

સમદર્શિતા હોય તો અહિંસાદિ વ્રત હોય.

સમદર્શિતા ન હોય તો અહિંસાદિ વ્રત ન હોય.

અહિંસાદિ વ્રત ન હોય તો સમદર્શિતા ન હોય.

અહિંસાદિ વ્રત હોય તો સમદર્શિતા હોય.

જેટલે અંગે સમદર્શિતા તેટલે અંગે અહિંસાદિવ્રત અને

જેટલે અંગે અહિંસાદિવ્રત તેટલે અંગે સમદર્શિતા.

સદુચ્યોગ્ય લક્ષણરૂપ સમદર્શિતા મુસ્યતાપ સર્વવિરતિ ગુણસ્થાનકે હોય; પઠીનાં ગુણસ્થાનકે તે ઉચ્ચોચાર શુદ્ધિ પ્રાપ્તું જાય, વિશેષ પ્રગટ થતું જાય; ક્ષીણમોહસ્થાને તેની પરાકાષ્ઠા અને પઠી સંપૂર્ણ વીતરાગતા.

સમદર્શિપણું પૂરતે ધૈર્યિક ભાવનો સમાન ભાવ, અમેદ ભાવ, એકસરસી બુદ્ધિ, નિર્વિરોધ-પણું નહીં; અર્થાત્ કાચ અને હીરો એ બે સમાન ગણવા, અથવા સશ્ચુત અને અસશ્ચુતમાં સમપણું ગણવું, અથવા સદ્ધર્મ અને અસદ્ધર્મમાં અમેદ માનવો, અથવા સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુને વિષે એકસરસી બુદ્ધિ રાસની, અથવા સદ્દેવ અને અસદ્દેવને વિષે નિર્વિરોધપણું દાસવતું અર્થાત્ અનેને એક સાર્થક ગણવા, इत्यादि સમાન વૃત્તિ એ સમદર્શિતા નહીં, એ તો આત્માની મૂઢતા, વિવેકશૂન્યતા, વિવેકવિકલ્પતા. સમદર્શિ સન્ને સર્વ જાણે, બોધે; અસન્ને અમત્ જાણે, નિષેધે; સશ્ચુતને મત્તુત જાણે, બોધે; અશ્ચુતને કુશ્ચુત જાણે, નિષેધે; સદ્ધર્મને સદ્ધર્મ જાણે, બોધે, અસદ્ધર્મને અસદ્ધર્મ જાણે, નિષેધે; સદ્ગુરુને સદ્ગુરુ જાણે, બોધે; અસદ્ગુરુને અસદ્ગુરુ જાણે, નિષેધે; સદ્દેવને સદ્દેવ જાણે, બોધે; અસદ્દેવને અસદ્દેવ જાણે, નિષેધે; इत्यादि એ જેન હોય તેને તેમ દેસે, જાણે, પ્રરૂપે, તેમાં રાગદ્વેષ, ઇદ્દાનિદ્દા બુદ્ધિ ન કરે એ પ્રકારે મનદર્શિપણું સમજવું. ॐ.

(૧.)-કર્મમંથ, મોઘાટપારેશાસ્ત્ર આદિયી અંતસુષી વિચારવા યોગ્ય છે.

(૨) દુષ્પમ કાઠનું પ્રવલ્લ રાજ્ય વર્તે છે, તોપણ અડગ નિશ્ચયથી, સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વૃત્તિનું અનુસંધાન કરી જે પુરુષો અગુસ વીર્યથી સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને ઝપાસવા હચ્છે છે, તેને પરમ શાંતિનો માર્ગ હજીપણ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.

૭૫૫.

. નમઃ.

કેવલજ્ઞાન.

૧કજ્ઞાન.

સર્વ અન્ય ભાવના સંસર્ગરહિત એકાંત શુદ્ધજ્ઞાન.

સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાઠ ભાવનું સર્વ પ્રકારથી એક સમયે જ્ઞાન.

તે કેવલજ્ઞાનનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.

નિજસ્વભાવરૂપ છે.

સ્વતત્ત્વશૂંત છે.

નિરાવરણ છે.

અમેદ છે.

નિર્વિકલ્પ છે.

સર્વભાવનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાશક છે.

૭૫૬.

હું કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપ છું એમ સમ્યક્ પ્રતીત થાય છે.

તેમ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે.

સર્વ ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કરી, સર્વપરદ્રવ્યથી નિજસ્વરૂપ વ્યાવૃત્ત કરી, યોગને અચલ કરી ઉપ-યોગથી ઉપયોગની એકતા કરવાથી કેવલજ્ઞાન થાય.

૭૫૭.

આકાશવાણી.

તપ કરો. તપ કરો. શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો. શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો.

૭૫૮.

હું એક છું, અસંગ છું, સર્વ પરમાવધી મુક્ત છું.

અસંસ્ક્રિયાત પ્રદેશાત્મક નિજઅવગાહના પ્રમાણ છું.

અજન્મ, અજર, અવર, શાશ્વત છું.

સ્વપર્યાયપરિણામી સમયાત્મક છું.

શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ માત્ર નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટા છું.

૭૫૯.

શ્રવાણીમા. વ્યેષ. ૧૯૫૪.

૧. દેહથી મિલ સ્વપ્રકાશક પરમ જ્યોતિઃસ્વરૂપ एवો આ આત્મા તેમાં નિમગ્ન થાઓ.

હે આર્યજનો! અંતર્મુલ થઈ, સિર થઈ તે આત્માનાં જ રહો તો અનંત અપાર આનંદ અનુભવશો.

૨. સર્વે જગત્ના જીવો કંઈને કંઈ મેઢવીને મુલ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે; મોટો ચક્રવાર્તિ રાજા તે પણ વધતા વૈભવ, પરિગ્રહના સંકલ્પમાં પ્રયત્નવાન છે; અને મેઢવવામાં મુલ માને છે, પણ અહો! જ્ઞાનીઓએ તો તેથી જ વિપરીત જ મુલનો માર્ગ નિર્ણીત કર્યો કે ક્ષિત્તિ માત્ર પણ પ્રહવું એજ મુલનો નાથ છે.

૩. વિપયથી જેની ઈન્દ્રિયો આર્ત છે, તેને શીતલ એવું આત્મમુલ, આત્મતત્ત્વ ક્યાંથી પ્રતીતિમાં આવે !

૪. પરમ ધર્મરૂપ ચંદ્ર પ્રત્યે રાહુ જેવો પરિગ્રહ તેથી હવે હું વિરામ પામવાને જ ઇચ્છું છું. અમારે પરિગ્રહને શું કરવું છે ! કશું પ્રયોજન નથી.

૫. સર્વોત્ક્રમ શુદ્ધિ ત્યાં સર્વોત્ક્રમ સિદ્ધિ. હે આર્યજનો! આ પરમ વાક્યનો આત્માપણે તમે અનુભવ કરો.

૭૬૦.

શ્રવાણીમા. વ્યેષ શુદ્ધ ૧ શતિ. ૧૯૫૪.

૧. સર્વે દ્રવ્યથી, સર્વે ક્ષેત્રથી, સર્વે કાલથી અને સર્વે માત્રથી જે સર્વે પ્રકારે અમતિવંધ થઈ મિત્ર સ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે પરમ પુરુષોને નમસ્કાર.

૨. જેને કંઈ પ્રિય નથી, જેને કંઈ અપ્રિય નથી, જેને કોઈ શત્રુ નથી, જેને કોઈ મિત્ર નથી, જેને માન અપમાન, લાભ અલાભ, હર્ષ શોક, જન્મ મૃત્યુ આદિ દ્વંદ્વનો અભાવ થઈ જે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે તેમનું અતિ ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમ સાનંદાશ્ચર્ય ડપજાવે છે.

૩. દેહ પ્રત્યે જેવો વસ્ત્રનો સંબંધ છે તેવો આત્મા પ્રત્યે જેણે દેહનો સંબંધ યથાતથ્ય દીઠો છે, મ્યાન પ્રત્યે તરવારનો જેવો સંબંધ છે તેવો દેહ પ્રત્યે જેણે આત્માનો સંબંધ દીઠો છે, અવદ્વ-સ્પષ્ટ આત્મા જેણે અનુભવ્યો છે, તે મહત્સુરૂપોને જીવન અને મરણ બંને સમાન છે.

૪. જે અર્ચિત્ય દ્રવ્યની શુદ્ધચિત્તિસ્વરૂપ કાંતિ પરમ પ્રગટ થઈ અર્ચિત્ય કરે છે, તે અર્ચિત્ય દ્રવ્ય સહજ સામાવિક નિજસ્વરૂપ છે એવો નિશ્ચય જે પરમ કૃપાલુ સત્પુરૂષે પ્રકાશ્યો તેનો અપાર ઉપકાર છે.

૫. ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે, તેના કિરણની કાંતિના પ્રભાવથી સમગ્ર ભૂમિ શ્વેત થઈ જાય છે, પણ કંઈ ચંદ્ર ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી, એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે વ્યારે પણ વિશ્વરૂપ થતો નથી, સદાસર્વદા ચૈતન્યસ્વરૂપ જ રહે છે. વિશ્વમાં જીવ અમેદતા માને છે એજ ઝાંતિ છે.

૬. જેમ આકાશમાં વિશ્વનો પ્રવેશ નથી, સર્વમાવની વાસનાથી આકાશ રહિત જ છે, તેમ સમ્યક્દૃષ્ટિ પુરુષોષ્ઠ પ્રત્યક્ષ સર્વ દ્રવ્યથી મિત્ર, સર્વ અન્ય પર્યાયથી રહિત જ આત્મા દીઠો છે

૭. જેની ઉત્પત્તિ કોઈપણ અન્ય દ્રવ્યથી થતી નથી તેવા આત્માનો નાશ પણ ક્યાંથી હોય !

૮. અજ્ઞાનથી અને સ્વસ્વરૂપ પ્રત્યેના પ્રમાદથી આત્માને માત્ર મૃત્યુની ઝાંતિ છે. તે જ ઝાંતિ નિવૃત્ત કરી શુદ્ધચૈતન્ય નિજઅનુભવપ્રમાણસ્વરૂપમાં પરમ જામત થઈ જ્ઞાની સદાય નિર્ભય છે. પણ સ્વરૂપના લક્ષથી સર્વ જીવ પ્રત્યે સામ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, સર્વે પરદ્રવ્યથી વૃત્તિ વ્યાવૃત્ત કરી આત્મા અક્લેશ સમાધિને પામે છે.

૯. પરમસુલ્લ સ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ શાંત, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સમાધિને સર્વકાળને માટે પામ્યા તે મગધંતને નમસ્કાર. તે પદમાં નિરંતર લક્ષરૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે સત્પુરૂષોને નમસ્કાર.

૧૦. સર્વેથી સર્વ પ્રકારે હું મિત્ર છું, એક કેવલ શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ, અર્ચિત્ય સુલ્લસ્વરૂપ માત્ર એકાંત શુદ્ધ અનુભવરૂપ હું છું. ત્યાં વિશેષ શો ! વિકલ્પ શો ! ભય શો ! સ્વેદ શો ! બીજી અવસ્થા શી ! શુદ્ધ શુદ્ધ, પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ પરમશાંતચૈતન્ય હું માત્ર નિર્વિકલ્પ છું. નિજ સ્વરૂપમય ઉપયોગ કરું છું. તન્મય થાઉં છું. શાંતિઃ શાંતિ શાંતિઃ.

૭૬૧.

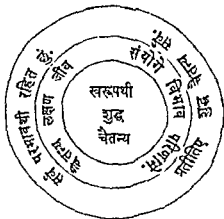
વચાપીઠા. જ્યેષ્ઠ શુદ્ધ ૧ સુદ. ૧૯૫૪.

મહાત્મુનિષ્ઠ સ્થવીર આર્ય શ્રી હુંગર જ્યેષ્ઠ શુદ્ધી ૩ સોમવારની રાત્રીએ નવ વાગ્યે સમાધિ સહિત દેહ મુક્ત થયા.

અજન્મ, અજર, અમર, શાશ્વત છું.

સ્વર્ણાપરિણામી સમયાત્મક છું.

શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ માત્ર નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટા છું.

૭૫૯.

ઘઘાળીઆ. ઉચ્ચે. ૧૯૫૪.

૧. દેહથી મિત્ર સ્વપ્રકાશક પરમ જ્યોતિઃસ્વરૂપ एवો આ આત્મા તેમાં નિમગ્ન થાઓ. હે આર્યજનો! અંતર્મુલ યદૈ, સ્થિર યદૈ તે આત્મામાં જ રહો તો અનંત અપાર આનંદ અનુભવશો.

૨. સર્વે જગત્ના જીવો કંઈને કંઈ મેઢવીને સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે; મોટો ચક્રવાર્તિ રાજા તે પણ વધતા વૈભવ, પરિગ્રહના સકલ્પમાં પ્રયત્નવાન છે; અને મેઢવવામાં સુખ માને છે, પણ અહો! જ્ઞાનીઓએ તો તેથી જ વિપરીત જ સુખનો માર્ગ નિર્ણય કર્યો કે કિંચિત્ માત્ર પણ ગ્રહણું એજ સુખનો નાશ છે.

૩. વિષયથી જેની ઇન્દ્રિયો આર્ત છે, તેને શીતલ એવું આત્મસુખ, આત્મતત્ત્વ વ્યાપી પ્રતીતિમાં આવે !

૪. પરમ ધર્મરૂપ ચંદ્ર પ્રત્યે રાહુ જેવો પરિગ્રહ તેથી હવે હું ત્રિરામ પામવાને જ ઇચ્છું છું. અમારે પરિગ્રહને શું કરવું છે ? કશું પ્રયોજન નથી.

૫. 'સર્વોત્કૃષ્ટ શુદ્ધિ' ત્યાં 'સર્વોત્કૃષ્ટ-સિદ્ધિ' હે આર્યજનો! આ પરમ વાક્યનો આત્માપણે તમે અનુભવ કરો.

૭૬૦.

ઘઘાળીઆ. ઉચ્ચે શુદ્ધ ૧ શતિ. ૧૯૫૪.

૧. સર્વે દ્રવ્યથી, સર્વે ક્ષેત્રથી, સર્વે કાલથી અને સર્વે માધ્યમથી જે સર્વ પ્રકારે અપ્રતિબંધ યદૈ નિજ સરૂપમાં સ્થિત થયા તે પરમ પુરુષોને નમસ્કાર.

(૨) આત્મા કેવી અપૂર્વ વસ્તુ છે? જ્યાં સુધી શરીરમાં હોય, મલેને હજારો વરસ, ત્યાં સુધી શરીર સઢતું નથી, પારાની જેમ, આત્મા. નેતન ચાલું જાય અને શરીર શવ થઈ પડે અને સઢવા માંડે!

(૩) જીવમાં જાગૃતી અને પુરુષાર્થ જોઈએ. કર્મવંધ પઢ્યા પછી પણ તેમાંથી (સત્તામાંથી, હૃદય આવ્યા પહેલાં) છુટવું હોય તો અવાધાકાઠ પૂર્ણ થતાં સુધીમાં છુટી શકાય.

(૪) પુણ્ય, પાપ અને આયુષ્ય એ કોઈ બીજાને ન આપી શકે. તે દરેક પોતેજ મોગવે.

(૫) સ્વછંદે, સ્વમતિકલ્પનાએ, સદ્ગુરુની આજ્ઞાવિના ધ્યાન કરવું એ તરંગરૂપ છે અને ઉપદેશ વ્યાખ્યાન કરવું એ અભિમાનરૂપ છે.

(૬) દેહધારી આત્મા પંચી છે અને દેહ એ શાઢ છે. આ દેહરૂપી શાઢમાં (નિચે) જીવરૂપી પંચી, વટેમારગ થાક લેવા બેઠો છે. તે પંચી જાહને જ પોતાનું કરી માને એ કેમ ચાલે!

(૭) સુંદર વિલાસ સુંદર-સારો ગ્રંથ છે. તેમાં ક્યાં ઝળપ, મૂલ છે તે અમે જાણિયે છિયે; તે ઝળપ બીજાને સમજાવી મુશ્કેલ છે. ઉપદેશ અર્થે એ ગ્રંથ ઉપકારી છે.

(૮) છ દર્શન ઉપર દૃષ્ટાંત:-છ જુદા જુદા વૈધોની દુકાન છે. તેમાં એક વૈધ સંપૂર્ણ સાચો છે. તે તમામ રોગોને, તેનાં કારણને, અને તે ટલવાના ઉપાયને જાણે છે. તેનાં નિદાન, ચિકિત્સા સાચાં હોવાથી રોગીનો રોગ નિર્મૂલ થાય છે. વૈધ કમાય છે પણ સારું. આ જોઈ બીજા પાંચ કૂટ વૈધો પણ પોત પોતાની દુકાન સોલે છે. તેમાં સાચા વૈધના પરની દવા પોતા પાસે હોય છે, તેટલાપુરતો તો રોગીનો રોગ દૂર કરે છે, અને બીજી પોતાની કલ્પનાથી પોતાના ઘરની દવા આપે છે, તેથી ઝલ્લો રોગ વધે છે. પણ દવા સસ્તી આપે છે એટલે હોમના માર્યાં લોક લેવા બહુ લલચાય છે અને ઝલ્લાં નુકશાન પામે છે.

આનો ઉપનય એ, સાચો વૈધ તે વીતરાગ દર્શન છે, જે સંપૂર્ણ સત્ય સ્વરૂપ છે. તે મોહ વિપયાદિને, રાગ દ્વેષને, હિંસા આદિને સંપૂર્ણ દૂર કરવા કહે છે, જે વિપય વિવશ રોગીને મોંઘાં પડે છે, ભાવતાં નથી. અને બીજા પાંચ કૂટ વૈધો છે તે કુદર્શનો છે. તે જેટલાંપુરતી વીતરાગના ઘની વાતો કરે છે, તેટલાંપુરતી તો રોગ દૂર કરવાની વાત છે, પણ સાથે સાથે મોહની, સંસારવૃદ્ધિની, મિચ્છાત્વની, હિંસા આદિની ધર્મના વ્હાને વાત કરે છે તે પોતાની કલ્પનાની છે અને તે સંસારરૂપ રોગ ટલવાને વઢલે વૃદ્ધિનું કારણ થાય છે. વિપયમાં રાવી રહેલ પામર સંસારીને મોહની વાતો તો મીઠી લાગે છે અર્થાત્ સસ્તી પડે છે, એટલે કૂટ વૈધ તરફ સ્તેચાય છે, પણ પરિણામે વપારે રોગી થાય છે.

વીતરાગ દર્શન ત્રિવૈધ જેવું છે, અર્થાત્ (૧) રોગીનો રોગ ટાલે છે, (૨) નિરોગીને રોગ થયા દેતું નથી અને (૩) આરોગ્યની પુષ્ટિ કરે છે. અર્થાત્ (૧) જીવનો સમ્યગ્ દર્શન વડે મિચ્છાત્વ રોગ ટાલે છે, (૨) સમ્યગ્ જ્ઞાન વડે જીવને રોગનો મોગ થતાં બચાવે છે અને (૩) સમ્યક્ ચારિત્ર વડે સંપૂર્ણ શુદ્ધ ચેતના રૂપ આરોગ્યની પુષ્ટિ કરે છે.

૭૬૨.

મુંબઈ. ગ્વેસ્ટ વર્કી ૪ જુન. ૧૯૫૪.

ૐ નમઃ.

મનની ઘૃતિ શુદ્ધ અને સ્થિર થાય એવો સત્સમાગમ પ્રાપ્ત થવો વહુ દુષ્ટ છે. વઝી તેમાં આ દુસમ કાઠ હોવાથી જીવનો તેને વિશેષ અંતરાય છે. જે જીવને પ્રત્યક્ષ સત્સમાગમનો વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત થાય તે મહત્પુણ્યવાનપણું છે. સત્સમાગમના વિયોગમાં સદાચાર પૂર્વક પરિચય અવશ્ય કરવાયોગ્ય છે.

૭૬૩.

મુંબઈ. ગેટ વડ ૧૪ જાનિ. ૧૯૫૪.

નમો વીતરાગાય.

મુનિયોના સમાગમમાં બ્રહ્મચર્યઘૃતિ ગ્રહણ કરવા સંબંધમાં યથાસુત પ્રવર્તેશો, પ્રતિવંધ નથી. મુનિયોને જિનસ્મરણ પ્રાપ્ત થાય.

૭૬૪.

મુંબઈ. અવાઠ શુદ્ધ ૧૧ મુદ. ૧૯૫૪.

ૐ

અપાર મહા મોહજાળને અનંત અંતરાય છતાં ધીર રહી જે પુરુષ તર્યા તે શ્રી પુરુષ મગવાનને નમસ્કાર. અનંત કાઠથી જે જ્ઞાન મળેલું થતું હતું તે જ્ઞાનને એક સમયમાત્રમાં જાત્યંતર કરી જેણે મલનિઘૃતિરૂપ કર્યું તે કલ્યાણમૂર્તિ સમ્યગ્દર્શનને નમસ્કાર.

નિઘૃતિયોગમાં સત્સમાગમની ઘૃતિ રાસવી યોગ્ય છે.

૭૬૫.

મોહમયી હેત્ર. ધા. શુદ્ધ ૧૫ સોમ. ૧૯૫૪.

૧. “મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ” ગ્રંથ વિચાર્યા પછી “કર્મગ્રંથ” વિચારવાથી સાનુકૂળ થશે.

૨. દ્રવ્ય મન બાઠ પાંલડીનું દિગંબર સંપ્રદાયમાં કહ્યું છે. શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં તે વાત વિશેષ ચર્ચિત નથી. “યોગશાસ્ત્ર”માં તેના ઘણા પ્રસંગો છે. સમાગમે તેનું સ્વરૂપ મુગમ્ય થવા યોગ્ય છે.

૭૬૬.

કાલિદા. ધા. વર્કી ૧૨ જાનિ. ૧૯૫૪.

ૐ નમઃ.

તમારી ઘૃતિ હાલ સમાગમમાં આવવા વિષે જણાવી, તે વિષે તમને અંતરાય જેવું થયું. કેમકે આ પત્ર પહોંચશે તે પહેલાં પર્યુષણનો પ્રારંભ લોકોમાં થયો ગણાશે. જેથી તમે આ તરફ આવવાનું કરો તો ગુણ અવગુણનો વિચાર કર્યા બગર મતાગ્રહી માણસો નિંદે, અને તેવું નિમિત્ત ગ્રહણ કરી ઘણા જીવને તે નિંદાદ્વારા પરમાર્થપ્રાપ્તિ થવાનો અંતરાય ઉત્પન્ન કરે, જેથી તેમ ન થાય તે અર્થે તમારે હાલ તો પર્યુષણમાં બહાર ન નીકળવા સંબંધી લોકપદ્ધતિ સાચવવી યોગ્ય છે.

વૈરાગ્યશતક, આનંદઘન ચોવીશી, માવનાચોષ આદિ પુસ્તકો વાંચવા વિચારવાનું કરીને જેટલો બને તેટલો નિઘૃતિનો લાભ મેળવજો. પ્રમાદ અને લોક પદ્ધતિમાં કાઠ સર્વથા ઘૃથા કરવો તે મુમુક્ષુ જીવનું લક્ષણ નથી.

(૨)

(૧) સત્પુરુષ અન્યાય કરે નહીં. સત્પુરુષ અન્યાય કરશે તો આ જગતમાં વરસાદ કોના માટે વરસશે ? સૂર્ય કોના માટે પ્રકાશશે ? વાયુ કોના માટે વાશે ? *

(૨) આત્મા કેવી અપૂર્વ વસ્તુ છે? જ્યાં સુધી શરીરમાં હોય, મલેને હજારો વરસ, ત્યાં સુધી શરીર સઢતું નથી, પારાની જેમ, આત્મા. ચેતન ચાલ્યું જાય અને શરીર શબ થઈ પડે અને સઢવા માંડે!

(૩) જીવમાં જાગૃતી અને પુરુષાર્થ જોઈએ. કર્મવંશ પઢ્યા પછી પણ તેમાંથી (સત્તામાંથી, હૃદય આવ્યા પહેલાં) છુટવું હોય તો અવાધાકાઠ પૂર્ણ થતાં સુધીમાં છુટી શકાય.

(૪) પુણ્ય, પાપ અને આયુષ્ય એ કોઈ બીજાને ન આપી શકે. તે દરેક પોતેજ મોગવે.

(૫) સ્વછંદે, સ્વમતિકરુપના, સદ્ગુરુની આજ્ઞાવિના ધ્યાન કરવું એ તરંગરૂપ છે અને ઉપદેશ વ્યાખ્યાન કરવું એ અભિમાનરૂપ છે.

(૬) દેહધારી આત્મા પંચી છે અને દેહ એ જાડ છે. આ દેહરૂપી જાડમાં (નિચે) જીવરૂપી પંચી, વટેમારગુ ધાક લેવા વેઠો છે. તે પંચી જાડને જ પોતાનું કરી માને એ કેમ ચાલે!

(૭) સુંદર વિલાસ સુંદર-સારો ગ્રંથ છે. તેમાં ક્યાં ઝગપ, મૂલ છે તે અને જાણિયે ઢિયે; તે ઝગપ બીજાને સમજાવી મુશ્કેલ છે. ઉપદેશ અર્થે એ ગ્રંથ ઉપકારી છે.

(૮) હું દર્શન ઉપર દૃષ્ટાંત:-છ જુદા જુદા વૈદ્યોની દુકાન છે. તેમાં એક વૈદ્ય સંપૂર્ણ સાચો છે. તે તમામ રોગોને, તેનાં કારણને, અને તે ટટવાના ઉપાયને જાણે છે. તેનાં નિવાન, ચિકિત્સા સાચાં હોવાથી રોગીનો રોગ નિર્મૂલ થાય છે. વૈદ્ય કમાય છે પણ સારું. આ જોઈ બીજા પાંચ કૂટ વૈદ્યો પણ પોત પોતાની દુકાન ખોલે છે. તેમાં સાચા વૈદ્યના ધરની દવા પોતા પાસે હોય છે, તેટલાપુરતો તો રોગીનો રોગ દૂર કરે છે, અને બીજી પોતાની કલ્પનાથી પોતાના ધરની દવા આપે છે, તેથી ઝલટો રોગ વધે છે. પણ દવા સસ્તી આપે છે એટલે લોભના માર્યાં લોક લેવા બહુ લલચાય છે અને ઝલટાં નુકસાન પામે છે.

આનો ઉપનય એ, સાચો વૈદ્ય તે ચીતરાગ દર્શન છે, જે સંપૂર્ણ સત્ય સ્વરૂપ છે. તે મોહ વિષયાદિને, રાગ દ્વેષને, હિંસા આદિને સંપૂર્ણ દૂર કરવા કહે છે, જે વિષય વિવશ રોગીને મોંઘાં પડે છે, ભાવતાં નથી. અને બીજા પાંચ કૂટ વૈદ્યો છે તે કુદર્શનો છે. તે જેટલાંપુરતી ચીતરાગના ધરની વાતો કરે છે, તેટલાંપુરતી તો રોગ દૂર કરવાની વાત છે, પણ સાથે સાથે મોહની, સંસારવૃદ્ધિની, મિથ્યાત્વની, હિંસા આદિની ધર્મના બહાને વાત કરે છે તે પોતાની કલ્પનાની છે અને તે સંસારરૂપ રોગ ટટવાને વઢલે વૃદ્ધિનું કારણ થાય છે. વિષયમાં રાખી રહેલ પામર સંસારીને મોહની વાતો તો મીઠી લાગે છે અર્થાત્ સસ્તી પડે છે, એટલે કૂટ વૈદ્ય તરફ સંચાય છે, પણ પરિણામે વધારે રોગી થાય છે.

ચીતરાગ દર્શન ત્રિવૈદ્ય જેવું છે, અર્થાત્ (૧) રોગીનો રોગ ટાળે છે, (૨) નિરોગીને રોગ થવા દેતું નથી અને (૩) આરોગ્યની પુષ્ટિ કરે છે. અર્થાત્ (૧) જીવનો સમ્યક્ દર્શન વડે મિથ્યાત્વ રોગ ટાળે છે, (૨) સમ્યક્ જ્ઞાન વડે જીવને રોગનો મોગ થતાં બચાવે છે અને (૩) સમ્યક્ ચારિત્ર વડે સંપૂર્ણ શુદ્ધ ચેતના રૂપ આરોગ્યની પુષ્ટિ કરે છે.

૭૬૭. ઘસો (ગુજરાત). પ્ર. આસો શુદ્ધ ૬ કુપ. ૧૯૫૪.

૧. શ્રીમદ્ વીતરાગ ભગવંતોએ નિશ્ચિતાર્થ કરેલો એવો અર્ચિત્ય ચિંતામણિ સ્વરૂપ, પરમ દ્વિતકારી, પરમ અદ્ભુત, સર્વ દુઃખનો નિઃસંશય આત્મંતિક ક્ષય કરનાર, પરમ અમૃતસ્વરૂપ એવો સર્વોત્કૃષ્ટ શાશ્વત ધર્મ જયવંત વર્તો, ત્રિકાલ જયવંત વર્તો.

૨. તે શ્રીમદ્ અનંત ચતુષ્ટયસ્થિત ભગવંતનો અને તે જયવંત ધર્મનો આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે. જેને ધીજું કંઈ સામર્થ્ય નથી એવા અબુધ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ તે આશ્રયના વઝૂચી પરમ સુસહેતુ એવાં અદ્ભુત ફલને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. માટે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કર્તવ્ય છે, અધીરજયી રોદ કર્તવ્ય નથી.

૩. ચિત્તમાં દેહાદિ ભયનો વિશેષ પણ કરવો યોગ્ય નથી. દેહાદિ સંબંધી જે પુરુષો હર્ષ વિપાદ કરતા નથી તે પુરુષો પૂર્ણ દ્વાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમજ્યા છે, એમ સમજો. એજ દૃષ્ટિ કર્તવ્ય છે.

૪. હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ધર્મ કેમ પામીશ? એ આદિ રોદ નહીં કરતાં વીતરાગ પુરુષોનો ધર્મ જે દેહાદિ સંબંધીથી હર્ષવિપાદવૃત્તિ દૂરકરી આત્મા અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, એવી વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય ગ્રહણ કરી તેજ વૃત્તિનું વઝૂ રાખવું, અને મંદ વૃત્તિ યાય ત્યાં વીતરાગ પુરુષોની દશાનું સ્મરણ કરવું, તે અદ્ભુત ચરિત્રપર દૃષ્ટિ પ્રેરિને વૃત્તિને અપ્રમત્ત કરવી એ સુગમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકારકારક તથા કલ્યાણ સ્વરૂપ છે. નિર્વિકલ્પ.

૭૬૮.*

શ્રી વસો. આસો શુદ્ધ ૭. ૧૯૫૪.

૭-૧૨-૫૪

૩૧-૧૧-૨૨

આમ કાલ ન્યતીત થવા દેવો યોગ્ય નથી. સમયે સમય આલોપયોગે ઉપકારી કરીને નિવૃત્તિ થવા દેવા યોગ્ય છે.

અહો! આ દેહની રચના! અહો! ચેતન! અહો! તેનું સામર્થ્ય! અહો જ્ઞાની! અહો તેની ગવેષણા! અહો તેમનું ધ્યાન! અહો તેમની સમાધિ! અહો તેમનો સંયમ! અહો, તેમનો અપ્રમ-ત્તમાવ! અહો, તેમની પરમ જાગૃતિ! અહો, તેમનો વીતરાગ સમાવ! અહો, તેમનું નિરાવરણ જ્ઞાન! અહો, તેમના યોગની શાંતિ! અહો તેમના વચનાદિ યોગનો ઉદય!

* ૭-૧૨-૫૪ અવસી સમય નીકળી શકે છે. ૭-૧૨-૫૪ દૃષ્ટે ૭ મો દિવસ, ૧૨ મો માસ અને ૫૪ ની

સલ્કે અર્ધાંશ ધવલ ૧૯૫૪ ના આસો શુદ્ધ ૭ અને ૩૧-૧૧-૨૨ દૃષ્ટે ૩૧ મું વર્ષ ૧૧ મો મહિનો અને વાવીસમો દિવસ અર્ધાંશ આ ધવલ ૧૯૫૪ ના આસો શુદ્ધ ૭ ના રોજ આ સલ્કેલ છે, તે દિવસે શ્રીમદ્ને ૩૧ મું વર્ષ, અગ્રમાસો મહિનો, અને વાવીસમો દિવસ ચાલ્યાં હતાં.

हे आत्मा ! आ वधुं तने सुप्रतीत थयुं छतां प्रमत्तभाव केम ? मंद प्रयत्न केम ? जपन्यमंद जागृति केम ? शिथिलता केम ? मुंझवण केम ? अंतरायनो हेतु शो ?

अप्रमत्त था, अप्रमत्त था.

परम जागृत स्वभाव भज, परम जागृत स्वभाव भज.

७६९.

तीव्र वैराग्य, परम आर्जव, बाह्याभ्यंतर त्याग.

आहारनो जय.

आसननो जय.

निद्रानो जय.

योगनो जय.

आरंभपरिग्रहविरति, ब्रह्मचर्य प्रत्ये प्रतिनिवास.

एकांतवास.

अष्टांगयोग.

सर्वशुद्ध्यान.

आत्म इहा.

आत्मोपयोग.

मूल आत्मोपयोग.

अप्रमत्त उपयोग.

केवल उपयोग.

केवल आत्मा.

अचिंत्य सिद्धस्वरूप.

७७०.

जिनचैतन्यप्रतिभा.

सर्वांगसंयम.

एकांत स्थिरसंयम.

एकांत शुद्धसंयम.

केवल आत्मभावनिरपेक्षता.

आत्मतत्त्वविचार.

जगत्तत्त्वविचार.

जिनदर्शनतत्त्वविचार.

बीजदर्शनतत्त्वविचार.

समाधान.

ધર્મસુગમતા.	}	પદ્ધતિ.
લોકાનુમદ્ધ.		
યથાસિત શુદ્ધ સનાતન	}	વૃત્તિ.
સર્વોત્કૃષ્ટ જયવંત		
ધર્મેનો ઉદય		

૭૭૧.

સ્વપર પરમોપકારક પરમાર્થમય સત્યધર્મે અપવંન વર્તો.

આશ્ચર્યકારક મેદ પડી ગયા છે.

સ્તંડિત છે.

સંપૂર્ણ કરવાનું સાધન દુર્ગમ્ય દેસાય છે.

તે પ્રભાવને વિષે મહત્ અંતરાય છે.

દેગકાઢાદિ ઘણાં પ્રતિકૂળ છે.

વીતરાગોનો મત લોકપ્રતિકૂળ થઈ પડ્યો છે.

હૃદીયી જે લોકો તેને માને છે તેના લક્ષમાં પણ તે પ્રતીત જણાતો નથી, અથવા અન્યમતને વીતરાગોનો મત સમજી પ્રવર્તે જાય છે.

યથાર્થ વીતરાગોનો મત સમજવાની તેમનામાં યોગ્યતાની ઘણી સ્વામી છે.

દ્વિરાગનું પ્રગટ રાજ્ય વર્તે છે.

વેપાદિ વ્યવહારમાં મોટી વિટંબના કરી મોક્ષમાર્ગનો અંતરાય કરી વેઠા છે.

સુચ્છ પામર પુરુષો વિરાધક વૃત્તિના ઘણી અપ્રમાણે વર્તે છે.

કિંચિત્ સત્ય મહાર આવતાં પણ તેમને પ્રાણશતતુલ્ય દુઃખ ભાગતું હોય એમ દેસાય છે.

૭૭૨.

ત્યારે તમે શામાટે તે ધર્મેનો ઉદ્ધાર ઇચ્છો છો ?

પરમ કારુણ્ય સ્વભાવથી.

તે સદ્ધર્મે પ્રત્યેની પરમ ભક્તિથી.

૭૭૩.

પરાનુમદ્ધ પરમકારુણ્યવૃત્તિ કરનાં પણ પ્રથમ ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થા.

ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થા.

તેવો કાઠ છે ?

તે વિષે નિર્વિકલ્પ થા.

તેવો ક્ષેત્ર યોગ છે ?

ગતિય.

તેવું પરાક્રમ છે !

અમમ્મ શૂરવીર થા.

તેટલું આયુષ્યલ છે !

શું લખવું ! શું કહેવું !

અંતર્મુલ્ક ઉપયોગ કરીને જો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:.

૭૭૪.

હે કામ ! હે માન ! હે સંગઝડય !

હે વચનવર્ગણા, હે મોહ, હે મોહદયા !

હે શિષિલતા, તમે શા માટે અંતરાય કરો છો !

પરમ અનુગ્રહ કરીને હવે અનુકૂળ થાવ ! અનુકૂળ થાવ.

૭૭૫.

હે સર્વોત્કૃષ્ટ સુલ્લના હેતુમૂલ સમ્યક્દર્શન ! તને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર હો.

આ અનાદિ અનંત સંસારમાં અનંત અનંત જીવો તારા આશ્રયવિના અનંત અનંત દુઃખને અનુભવે છે.

તારા પરમાનુગ્રહથી સ્વસ્વરૂપમાં રુચિ થઈ, પરમ વીતરાગ સ્વભાવપ્રત્યે પરમ નિશ્ચય આવ્યો, કૃતકૃત્ય થવાનો માર્ગ ગ્રહણ થયો.

હે જિન વીતરાગ ! તમને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું. તમે આ પામરપ્રત્યે અનંત અનંત ઉપકાર કર્યો છે.

હે કુંદકુંદાદિ આચાર્યો ! તમારાં વચનો પણ સ્વરૂપાનુસંધાનને વિષે આ પામરને પરમઉપકાર-મૂલ થયાં છે. તે માટે હું તમને અતિશય ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું.

હે શ્રી સોભાગ ! તારા સત્સમાગમના અનુગ્રહથી આત્મદશાનું સ્મરણ થયું તે અર્થે તને નમ-સ્કાર કરું છું.

૭૭૬.

જેમ ભગવાન્ જિને નિરૂપણ કર્યું છે તેમ જ સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ છે. ભગવાન્ જિને ઉપદેશોને આત્માનો સમાધિમાર્ગ શ્રી ગુરુના અનુગ્રહથી જાણી, પરમ પ્રયત્નથી ઉપાસના કરો.

૭૭૭.

શ્રી વસો. આયો. ૧૯૫૪.

(૧)

ૐ

“ઠાળાંગ સૂત્ર”માં નિચે દર્શાવેલું સૂત્ર શું ઉપકાર * થવા નારૂં છે તે વિચારો.

પુરો સમણે ભગવં મહાવીરે હમીસેણં ઝસપ્પિણીય ચઙ્ઘીસં તિથ્થયરાણં ચરિમે તિથ્થયરે સિદ્ધે બુદ્ધે મુચ્છે પરિનિલ્લુદ્ધે સવ્વદુલ્લપહીણે.

* અ. ૭૭૮ (૧), ૭૭૯, ૭૮૦ (૨). મ. કિ.

(૨)

કરાઠ કાઠ ! આ અવસર્પિણી કાઠમાં ચોવિશ તીર્થંકર થયા. તેમાં છેલ્લા તીર્થંકર શ્રમણ ભગવાન્ શ્રી મહાવીર દીક્ષિત થયા પણ એકલા ! સિદ્ધિ પામ્યા પણ એકલા ! પ્રથમ ઉપદેશ તેમનો પણ અફઝ ગયો !

૭૭૮.*

૧. સર્વે વાસનાનો ક્ષય કરે તે સંન્યાસી. ઇંદ્રિયોને કાબુમાં રાखે તે ગોસાંઈ. સંસારનો પાર પામે તે યતિ (જતિ).

૨. સમક્તિતે આઠ મદમાંનો એકે મદ ન હોય.

૩. (૧) અવિનય, (૨) અહંકાર, (૩) અર્ધદમ્બપણું, પોતાને જ્ઞાન નહીં છતાં જ્ઞાની પોતાને માની વેસવાપણું, અને (૪) રસલુબ્ધપણું,—એ ચારમાંથી એક પણ દોષ હોય તો જીવને સમક્તિ ન થાય. આમ શ્રી ઠાળાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે.

૪. મુનિને વ્યાખ્યાન કરવું પડતું હોય તો પોતે સફ્શાય (સ્વાધ્યાય) કરે છે એવો માય રાહી વ્યાખ્યાન કરવું. મુનિને સવારે સફ્શાયની આજ્ઞા છે, તે મનમાં કરવામાં આવે છે, તેના વદલે વ્યાખ્યાનરૂપ સફ્શાય ઝંઝાર સરે માન, પૂજા, સત્કાર, આહારાદિની અપેક્ષા વિના કેવલ નિષ્કામ બુદ્ધિથી આત્માર્થે કરવી.

૫. ક્રોધાદિ કપાયનો ઉદય થાય ત્યારે તેની સામા થઈ તેને જળાવવું કે તેં અનાદિ કાઠથી મને હેરાન કરેલ છે. હવે હું તને એમ તારું વઢ નહીં ચાલવા દર્જ, જો હું હવે તારા સામે યુદ્ધ કરવા બેઠો છું.

૬. નિદ્રાદિ પ્રકૃતિ, ક્રોધાદિ અનાદિ વેરી તે પ્રતિ ક્ષત્રિયમાવે વર્તવું, તેને અપમાન દેવું. તે છતાં ન માને તો તેને ક્રૂર થઈ ઉપશમાવવી. તે છતાં ન માને તો રૂયાલ (ઉપયોગ) માં રાહી વસ્ત્ર વ્યાચ્ચે તેને મારી નાંચવી. આમ શૂર ક્ષત્રિયસ્તમાવે વર્તવું, જેથી વેરીનો પરામવ થઈ સમાધિ મુલ થાય.

૭. પ્રમુ પૂજામાં પુષ્પ ચઢાવવામાં આવે છે, તેમાં જે ગૃહસ્થને લીલોત્રીનો નિયમ નથી તે પોતાના હેતુએ તેનો વપરાશ કમ કરી ફુલ પ્રમુને ચઢાવે. ત્યાગી મુનિને તો પુષ્પ ચઢાવવાનો કે તેના ઉપદેશનો સર્વથા નિપેધ છે. આમ પૂર્વાચાર્યોનું પ્રવચન છે.

૮. કોઈ સામાન્ય મુમુક્ષુ માર્દ બ્હેન સાધન માટે પુછે તો આ સાધન વતાવવું:—

(૧) સાતવ્યસનનો ત્યાગ.

(૬) 'સર્વેજ દેવ' અને 'પરમ શુર'ની પાંચ

(૨) લીલોત્રીનો ,,

પાંચ માલ્લાનો જપ.

(૩) કંદમૂલનો ,,

(૭) મક્કિ રહસ્ય હુહાનું † પઠન—મનન.

(૪) અમર્યનો ,,

(૮) ક્ષમાપનાનો પાઠ. ‡

(૫) રાત્રિ મોજનનો ,,

(૯) સત્સમાગમ અને સત્સાહનું સેવન.

* ઉપદેશ સાર. † શ્લોક ૨૨૪. ‡ શ્લોક ૪ મોક્ષમાલ્યનો ૫૬.

૧. 'સિદ્ધંતિ', પછી 'બુદ્ધંતિ', પછી 'મુચંતિ', પછી 'પરિણિવાયંતિ', પછી 'સર્વદુઃખા-
ણમંતંકરંતિ',-૯ શબ્દોના રહસ્યાર્થ વિચારવા યોગ્ય છે. 'સિદ્ધંતિ' અર્થાત્ સિદ્ધ થાય, તે પાછા
'બુદ્ધંતિ' બોધસહિત, જ્ઞાનસહિત હોય એમ સૂચવ્યું. સિદ્ધ થયા પછી શૂન્ય (જ્ઞાનરહિત)
દશા આત્માનો કોઈ માને છે તેનો નિષેધ 'બુદ્ધંતિ'થી સૂચવ્યો. એમ સિદ્ધ થાય, બુદ્ધ થાય,
તે પાછા 'મુચંતિ' સર્વ કર્મથી રહિત થાય અને તેથી પાછા 'પરિણિવાયંતિ' અર્થાત્ નિર્વાણ પામે,
કર્મરહિત થયા હોવાથી ફરી જન્મ અવતાર ધારણ ન કરે. મુક્ત જીવ કારણવિશેષે અવતાર
ધારણ કરે તે મતનો 'પરિણિવાયંતિ' કરી નિષેધ સૂચવ્યો. મરવું કારણ કર્મ તેથી સર્વથા
જે મુકાળા છે તે ફરી મરવ ધારણ ન કરે, કારણ વિના કાર્ય ન નિપજે. આમ નિર્વાણ
પામેલા 'સર્વદુઃખાણમંતંકરંતિ' અર્થાત્ સર્વ દુઃખનો અંત કરે, તેમને દુઃખનો સર્વથા અભાવ
થાય, તે સહજ સામાયિક સુખ આનંદ અનુભવે. આમ કહી મુક્ત આત્માઓને શૂન્યતા છે,
આનંદ નથી એ મતનો નિષેધ સૂચવ્યો.

૭૮૦.

(૧)

દ્યુષ્ણમેવ નિગંધ્યં પાવયણં સ્વયં, અણુત્તરં, કેવલિયં, પટિપુણં, સંસુદ્ધં જોયાયં, સત્ત્વક્ત્તણં,
સિદ્ધિમગ્ગં, મુત્તિમગ્ગં, વિજ્ઞાણમગ્ગં, નિવ્વાણમગ્ગં, અવિતહમસંવિદ્ધં, સર્વદુઃખપહીણમગ્ગં । ૯૪૪
ઠિયા જીવા સિદ્ધંતિ, બુદ્ધંતિ, મુચંતિ, પરિણિવાયંતિ, સર્વદુઃખાણમંતં કરંતિ । તંમાણપ તહા
ગચ્છામો, તહા ચિદ્ધામો, તહા નિસિયામો, તહા સુયદામો, તહા મુંજામો, તહા માસામો, તહા
અનુદામો, તહા ઉદ્ધાપ ઉદ્દેમોત્તિ, પાણાણં નૂયાણં જીવાણં સત્તાણં સજમેણં સંજમામોત્તિ । *

(૨)

૧. અજ્ઞાનતિમિરાધાનાં જ્ઞાનાંજનશલાકયા,
નેત્રમુન્મિલિતં ચેત તસૈ ધીગુરુવે નમઃ.

અજ્ઞાનરૂપી તિમિર(અંધકાર) થી જે અંધ તેના નેત્ર જેણે જ્ઞાનરૂપી અંજનશલાકા
(આંજવાની સલી) થી ઓળ્યાં તે શ્રી સદ્ગુરુને નમસ્કાર.

૨. મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં ભેતારં કર્મભૂષ્ટતાં,
જ્ઞાતારં વિશ્વતત્વાનાં ઘંટે તદ્વળદન્ધમે.

* શ્રી સૂત્રકૃતાંગ. દ્વિ. છુ. સ્કં. ૭ અધ્ય. ૧૫. [આ નિર્મયપ્રવચન સત્ય છે. સમસ્ત જીવને હિતકારી છે,
અનુતર છે, એવાની વહે પણ મીઠું કોઈ નથી. કેવલિનાપિત છે. આત્માર્થ-મોક્ષાર્થને પ્રતિપૂર્ણ છે. સંશુદ્ધ છે.
ન્યાયસંપન્ન છે. માયાદિ શલ્યને ક્ષયવા કાતર સમાન છે. સિદ્ધિનો માર્ગ છે. મુક્તિનો, નિર્લેમપણનો માર્ગ છે. વિજ્ઞાનનો
માર્ગ છે. નિર્વાણનો, અર્થાત્ સર્વ કર્મશય કરી પાછા જન્મ-અવતાર ન ધરવા વહે એવો, માર્ગ છે. અવિતત્ત્વ, રાસ છે.
અસંદિગ્ધ, સ્વચ્છ, સંદેહરહિત છે. સર્વ દુઃખ પ્રશીળ કરવાનો એ માર્ગ છે.

એવા આ માર્ગને વિશે સ્થિત જીવો સિદ્ધે, સિદ્ધિ પામે, બુદ્ધે, અર્થાત્ સદા સ્વપરના જ્ઞાતા રહે, મુક્ત્ય અર્થાત્ સર્વ
કર્મથી મુક્ત થાય, નિર્વાણ પામે અર્થાત્ કર્મરહિત થવાથી ફરી અવતાર-જન્મ ન ધરે, સર્વ દુઃખનો અંત કરે, અર્થાત્
સમાધિ, સદ્ગત્ય પરમાનંદ પામે.

એવો જે આ નિર્મય પ્રવચનસ્વ સત્ય માર્ગ તેને (અને આપ વીતરાગી) આજ્ઞાપ આદરિયે. તે માટે જેમ આજ્ઞા આપો
તેમ યાચિયે, તેમ હમિયે, તેમ મેચિયે, તેમ હુદયે, તેમ જમિયે, તેમ મોહિયે, તેમ સાવધાનપણે પ્રવર્તિયે, તેમ યદિયે.
અને જેમ હટતો પ્રાણ-મૂત-જીવ-સત્ત્વની હિસા ન ગણ્ય એવા સંયમ-આચારે વપયોગપૂર્વક વર્તિયે.] મ. કિ.

મોક્ષમાર્ગના નેતા (મોક્ષમાર્ગે લઈ જનાર), કર્મરૂપ પર્વતના મેદા (મેદનાર), સમમ તત્ત્વના જ્ઞાતા (જાણનાર),—તેને તે ગુણોની પ્રાપ્તિ અર્થે હું વંદું છું.

અને મોક્ષમાર્ગના નેતા એમ કહી આત્માના અસ્તિત્વથી માંડી તેના મોક્ષ અને મોક્ષના ઉપાયસહિત વર્ષાં પદો તથા મોક્ષપામેલાનો સ્વીકાર કર્યો, તેમ જ જીવ અજીવ આદિ વર્ષાં તત્ત્વોનો સ્વીકાર કર્યો. મોક્ષ વંધની અપેક્ષા રાखે છે; વંધ વંધનાં કારણો આસ્રવ, પુણ્ય-પાપ-કર્મ, અને વંધાનાર એવા નિત્ય અવિનાશી આત્માની અપેક્ષા રાखે છે. તેમ જ મોક્ષ મોક્ષના માર્ગની, સંવરની, નિર્જરાની, વંધનાં કારણો ટાલવા રૂપ ઉપાયની અપેક્ષા રાखે છે. જેણે માર્ગ જોયો, જાણ્યો, અનુમવ્યો હોય તે નેતા થઈ શકે. પટલે મોક્ષમાર્ગના નેતા એમ કહી તેને પામેલા એવા સર્વે સર્વદર્શી વીતરાગનો સ્વીકાર કર્યો. આમ મોક્ષમાર્ગના નેતા એ વિદોષણથી જીવમજીવાદિ નવે તત્ત્વ, છપ, દ્રવ્ય, આત્માના હોવાપણા આદિ છપ પદ અને મુક્ત આત્માનો સ્વીકાર કર્યો.

મોક્ષમાર્ગ ઉપદેશવાનું, તે માર્ગે લઈ જવાનું કાર્ય દેહધારી સાકાર મુક્ત પુરુષ કરી શકે, દેહરહિત નિરાકાર ન કરી શકે. આમ કહી આત્મા પોતે પરમાત્મા થઈ શકે છે, મુક્ત થઈ શકે છે, એવા દેહધારી મુક્ત પુરુષ જ બોધ કરી શકે છે એમ સૂચવ્યું, દેહરહિત અપૌરુષેય બોધનો નિષેધ કર્યો.

કર્મરૂપ પર્વતના મેદનાર એમ કહી કર્મરૂપ પર્વતો તોડવાથી મોક્ષ થાય એમ સૂચવ્યું, અર્થાત્ કર્મરૂપી પર્વતો સ્વર્ણે કરી દેહધારીપણે તોડ્યા અને તેથી જીવન્મુક્ત થઈ મોક્ષ-માર્ગના નેતા, મોક્ષમાર્ગના ચતાવનાર થયા. ફરિફરી દેહ ધારણ કરવાનું, જન્મવા-મરવા રૂપ સંસારનું કારણ કર્મ છે, તેને સમૂહાં છેવાથી, નાશકર્યાથી તેમને ફરી દેહ ધારણ કરવાપણું નથી એમ સૂચવ્યું. મુક્ત આત્મા ફરી અવતાર ન લે એમ સૂચવ્યું.

વિશ્વતત્ત્વના જ્ઞાતા, સમન્ત દ્રવ્યપર્યાયાલક લોકાલોકના, વિશ્વના જાણનાર એમ કહી મુક્ત આત્માનું અલંબ સ્વરૂપ જ્ઞાયકપણું સૂચવ્યું. મુક્ત આત્મા સદા જ્ઞાનરૂપ જ છે એમ સૂચવ્યું.

આવા જે ગુણવાળા તેને તે ગુણની પ્રાપ્તિ અર્થે વંદું છું,—એમ કહી પરમ આસ, મોક્ષ-માર્ગ અર્થે નિશ્વાસ કરવા યોગ્ય, વંદન યોગ્ય, મક્તિ કરવા યોગ્ય,—જેની આજ્ઞા ચાલવાથી નિઃસંશય મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, તેમને પ્રગટેલ ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય, તે ગુણો પ્રગટે,—એવા કોણ હોય તે સૂચવ્યું. ઉપર જણાવેલ ગુણવાળા મુક્ત પરમ આસ, વંદન યોગ્ય હોય, તેમણે બતાવેલ તે મોક્ષમાર્ગ, અને તેમથી મક્તિથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ હોય, તેમને પ્રગટ થયેલા ગુણો તેમની આજ્ઞા ચાલનાર મક્તિમાનને પ્રગટે એમ સૂચવ્યું.

૩. વીતરાગના માર્ગની ઉપાસના કર્તવ્ય છે.

૭૮૧. વનસેષ. ઉત્તરભંડા. પ્ર. આસો વદ ૧ રવિ. ૧૯૫૪.

ૐ નમઃ.

અહો જિણેહિં અસાવજ્ઞા, વિચિ સાહુણ દેસિયં;
મોલસાહુણદેહસ્સ, સાહુદેહસ્સ ધારણા.

મગવાન્ જિને આશ્ચર્યકારક એવી નિપ્પાપવૃત્તિ (આહારમહ્ણ) મુનિઓને ઉપદેશી. (તે પળ શા અર્થે !) માત્ર મોક્ષસાધનને અર્થે. મુનિને દેહ જોઈએ તેના ધારણાર્થે. (બીજા કોઈ પળ દેતુથી નહીં.)

અહો નિશ્ચં તવો કમ્મં, સચ્ચ જિણેહિં ઘઘિયં;
જાવ લજ્ઞા સમાવિત્તિ, યમમત્તં ચ મોયણં.

સર્વ જિન મગવંતોએ આશ્ચર્યકારક (અદ્ભુત ઉપકારમૂત) એવું તપ.કર્મ નિત્યને અર્થે ઉપદેશ્યું. (તે આ પ્રમાણે :) સંયમના રક્ષણાર્થે સમ્યક્વૃત્તિએ એક વસ્ત આહાર મહ્ણ. (દશવૈકાલિકસૂત્ર.)

તથારૂપ અસંગ નિર્મથપદનો અભ્યાસ સતત વર્દમાન કરજો. 'પ્રશ્ન વ્યાકરણ', 'દશવૈકાલિક', 'આત્માનુશાસન' હાલ સંપૂર્ણ લક્ષ રાક્ષીને વિચારશો. એક શાસ્ત્ર પુરું વાંચ્યાપછી બીજું વિચારશો.

૭૮૨.

વનસેષ. દિ. આ. છુ. ૧. ૧૯૫૪.

ૐ નમઃ.

મનનો	}	જય કરીને.
વચનનો		
કાયાનો		
ઇન્દ્રિયનો		
આહારનો		
નિદ્રાનો		

નિર્વિકલ્પપણે અંતર્મુલ્લવૃત્તિ કરી આત્મધ્યાન કરવું.

માત્ર અતાયાય અનુભવ સ્વરૂપમાં લીનતા થવા દેવી, બીજી ચિંતવના ન કરવી.

જે જે તર્કાદિ ઉઠે તે નહીં લંબાવતાં ઉપશમાવી દેવા.

૭૮૩.

આશ્ચર્યતર ભાન અવધૂત.

વિદેહિવત્,

જિનકલ્પીવત્.

સર્વ પરમાત્મ અને વિભાવથી વ્યાવૃત્ત.

નિજ સ્વભાવના માનસહિત, અવધૂતવત્ વિદેહિવત્ જિનકલ્પીવત્ વિચરતા પુરુષ મગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરિયે હૈયે.

૭૮૪.

રોહા. દિ. આશ્વિન વદ. ૧૯૫૪.

હે જીવ, આ ક્લેશરૂપ સંસારથી નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત થા.

ચીત્તરાગ પ્રવચન.

૭૮૫.*

ધી રોહા. દિ. ૭ માં વદ. ૧૯૫૪.

પ્ર૦—આત્મા છે ?

શ્રી૦ ૩૦—હા, આત્મા છે

પ્ર૦—અનુભવથી કહો છો કે આત્મા છે ?

૩૦—હા, અનુભવથી કહિયે છિયે કે આત્મા છે. સાકરના સ્વાદનું વર્ણન ન થઈ શકે. તે તો અનુભવગોચર છે,—તેમ જ આત્માનું વર્ણન ન થઈ શકે. તે પણ અનુભવગોચર છે, પણ તે છે જ.

પ્ર૦—જીવ એક છે કે અનેક છે ? આપના અનુભવનો ઉત્તર રાખો છું.

૩૦—જીવો અનેક છે.

પ્ર૦—જડ, કર્મ એ વસ્તુતઃ છે ? કે માયિક છે ?

૩૦—જડ, કર્મ એ વસ્તુતઃ છે. માયિક નથી.

પ્ર૦—પુનર્જન્મ છે ?

૩૦—હા, પુનર્જન્મ છે.

પ્ર૦—વેદાંતને માન્ય માયિક રૂપને આપ માનો છો ?

૩૦—ના.

પ્ર૦—દર્પણમાં પડતું પ્રતિબિંબ તે માત્ર खाली દેખાવ છે કે કોઈ તત્ત્વનું બનેલ છે ?

૩૦—દર્પણમાં પડતું પ્રતિબિંબ માત્ર खाली દેખાવ નથી, તે અમુક તત્ત્વનું બનેલું છે.

(૨)

મારૂં ચિત્ત, મારી ચિત્તવૃત્તિઓ ઇટલી શાંત થઈ જાઓ કે કોઈ મૃગ પણ આ શરીરને જોઈ જ રહે, મય પામી નાશી ન જાય !

મારી ચિત્તવૃત્તિ ઇટલી શાંત થઈ જાઓ કે કોઈ વૃદ્ધ મૃગ જેના માથામાં યુગ્મલી આવતી હોય તે આ શરીરને જડપદાર્થ જાણી પોતાનું માથું યુગ્મલી મટાડવા આ શરીરને ઘસે !

વર્ષ ૩૨ મું.

૭૮૬.

મુંબઈ. કાર્તિક ૧૯૫૫.

ૐ નમઃ.

(૧)

સંયમ.

(૨)

જાગૃત સત્તા.

જાયક સત્તા.

આત્મસ્વરૂપ.

(૩)

સર્વજ્ઞોપદિષ્ટ આત્મા સદ્ગુરુરૂપાણિને નિરંતર તેના ધ્યાનના અર્થે વિચારું, સંયમ તપ પૂર્વક:-

(૪)

અહો! સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસમય સન્માર્ગ.

અહો! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસપ્રધાન માર્ગના મૂળ સર્વજ્ઞ દેવ.

અહો! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંતરસ સુપ્રતીત કરાવ્યો એવા પરમ કૃપાહુ સદ્ગુરુ દેવ.

આ વિશ્વમાં સર્વે કાલ તમે જયવંત વર્તો, જયવંત વર્તો.

૭૮૭.

ફેદર. માર્ગેશ્વરે શુદી ૧૪ સોમ. ૧૯૫૫.

ૐ નમઃ.

જેમ વને તેમ વીતરાગશ્રુતનું અનુપેક્ષન (ચિંતવન) વિશેષ કર્તવ્ય છે. પ્રમાદ પરમરિપુ છે; એ વચન જેને સમ્યક્ નિશ્ચિત થયું છે તે પુરુષો કૃતકૃત્ય થતાં સુધી નિર્ભયપણે વર્તવાનું સમ્ર પળ ઇચ્છતા નથી. રાજ્યચંદ્ર,

૭૮૮.

ફેદર. માર્ગે વદ ૪ શનિવાર. ૧૯૫૫.

ૐ નમઃ.

તમને જે સમાધાનવિશેષની જિજ્ઞાસા છે, તે કોઈએક નિવૃત્તિયોગમાં પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે.

જિજ્ઞાસા વઠ, વિચાર વઠ, વૈરાગ્ય વઠ, ધ્યાન વઠ, અને જ્ઞાન વઠ વર્ષમાન થવાને અર્થે આત્માર્થી જીવને તથારૂપ જ્ઞાની પુરુષનો સમાગમ વિશેષ કરી ઉપાસવા યોગ્ય છે.

તેમાં પળ વર્તમાન કાલના જીવોને તે વઠની દૃઢ છાપ પડી જવાને અર્થે ઘણા અંતરાયો જોવામાં આવે છે, જેથી તથારૂપ શુદ્ધ જિજ્ઞાસુવૃત્તિને દીર્ઘકાલપર્યંત સત્સમાગમ ઉપાસવાની આવશ્યકતા રહે છે. સત્સમાગમના અભાવે વીતરાગશ્રુત, પરમ શાંતરસપ્રતિપાદક વીતરાગવચનોની અનુપેક્ષા વારંવાર કર્તવ્ય છે. ચિત્તસૈર્યમાટે તે પરમ ઔપય છે.

૭૮૯. ઈંદર. માર્ગ પદ. ,, ગુરુવારની સવારે. ૧૯૫૫.

ૐ નમઃ.

વનસ્પતિસંવંધી ત્યાગમાં અમુક દશથી પાંચ વનસ્પતિનો હાલ આગાર રાखी થીજી વનસ્પતિથી વિરામ પામતા આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી.

સદેવગુરુશાસ્ત્રમંત્રિ અમમત્તપણે ઉપાસનીય છે. શ્રી ૐ.

૭૯૦.

પ્રત્યક્ષ નિજઅનુભવસ્વરૂપ છુ એમા સંશય શો ?

તે અનુભવમા જે વિશેષ વિષે ન્યૂનાધિકપણુ થાય છે, તે જો મટે તો કેવલ અલ્પહાકાર સ્વાનુભવ સ્થિતિ વર્તે.

અમમત્ત ઉપયોગે તેમ ચર્ચ શકે.

અમમત્ત ઉપયોગ ચવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે. તેમ વર્તે જવાય છે તે પ્રત્યક્ષ સુપ્રતીત છે.

અવિચ્છીન્ન તેવી ધારા વર્તે તો અદ્ભુત અનત જ્ઞાનસ્વરૂપ અનુભવ સુસ્પષ્ટ સમવસ્થિત વર્તે.

૭૯૧.

ઈંદર પોષ સુદ ૧૫ ગુરુ ૧૯૫૫.

ૐ

(૧) વસોમા ગ્રહણ કરેલા નિયમાનુસાર લીલોગ્રીમા વિરત્તિપણે ૦૦૦ ય વર્તવું. જે શ્લોકના સરણનો નિયમ શારીરિક ઉપદ્રવવિશેષ વિના હમેશા નિર્વાહવો. ધન અને થી શારીરિક હેતુથી ગ્રહણકરતા આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી.

(૨) કિંચિત્ દોષ સમાલ્યમાન થયો હોય તો તેનુ પ્રાયશ્ચિત્ત શ્રી ૦૦૦૦૦૦ મુનિ આદિની સમીપે લેવુ યોગ્ય છે.

(૩) મુમુક્ષુઓ નિયમાદિનુ ગ્રહણ તે મુનિઓ સમીપે કર્તવ્ય છે.

૭૯૨.

મૃત્વચિના કાર્યો પ્રતિ વિરતિ.

સંગ અને જ્ઞેહપાશનુ ત્રોહુ (અતિશય વસમુ છતા કરવુ, કેમકે થીજો કોઈ ઉપાય નથી.) આશંકા—જે સ્નેહ રાખે છે તેના પ્રત્યે આવી તૂર દૃષ્ટિથી વર્તવુ તે કૃતઘ્નતા અથવા નિર્દયતા નથી ?

સમાધાન—

૭૯૩.

મોરથી. મહાવદ. ૯ સોમ. ૧૯૫૫ (રાત્રે)

કર્મની મૂલ પ્રકૃતિ આઠ, તેમા ચાર ધાતિની અને ચાર અધાતિની કહેવાય છે.

ચાર ધાતિનીનો ધર્મ આત્માના ગુણની ધાત કરવાનો, અર્થાત્ (૧) તે ગુણને આવરણ કરવાનો, અથવા (૨) તે ગુણનુ વલ્લ—વીર્ય રોષવાનો, અથવા (૩) તેને વિકલ્લ કરવાનો છે અને તે માટે ધાતિની પ્વી સંજ્ઞા તે પ્રકૃતિને આપી છે.

આત્માના ગુણ જ્ઞાન, દર્શન તેને આવરણ કરે તેને અનુક્રમે (૧) જ્ઞાનાવરણીય અને (૨) દર્શનાવરણીય ષ્ઠુ નામ આપ્યુ.

અંતરાય પ્રકૃતિ એ ગુણને આવરતી નથી, પણ તેના મોગ ઉપમોગ આદિને, તેનાં વીર્ય-વચ્ચને રોકે છે. આ ઠેકાણે આત્મા મોગાદિને સમજે છે, જાણે દેખે છે છટલે આવરણ નથી; પણ સમજતાં છતાં મોગાદિમાં વિગ્ન-અંતરાય કરે છે, માટે તેને આવરણ નહિ પણ અંતરાય પ્રકૃતિ કહી.

આમ ત્રણ આત્મવાતિની પ્રકૃતિ થઈ. ચોથી વાતિની પ્રકૃતિ મોહનીય છે. આ પ્રકૃતિ આવરતી નથી, પણ આત્માને મૂર્ચ્છિત કરી, મોહિત કરી વિકલ્લ કરે છે, જ્ઞાન, દર્શન છતાં અંતરાય નહિ છતાં પણ આત્માને વચ્ચતે વિકલ્લ કરે છે, કંઠા પાટા બંધાવે છે, મુંઝવે છે માટે એને મોહિનીય કહી.

આમ આ ચારે સર્વવાતિની પ્રકૃતિ કહી.

બીજી ચાર પ્રકૃતિ જો કે આત્માના પ્રદેશ સાથે જોડાયેલી છે તથા તેનું કામ કર્યા કરે છે અને ઉદય અનુસાર વેદાય છે, તથામિ તે આત્માના ગુણની આવરણ કરવા રૂપે કે અંતરાય કરવા રૂપે કે તેને વિકલ્લ કરવા રૂપે વાતક નથી માટે તેને અવાતિની કહી છે.

૭૧૫.

મોરચી. કાશ્યપુત્ર શુદ્ધ ૧ રવિ. ૧૧૫૫.

ૐ નમઃ.

(૧) “નાકેરૂપ નિહાલતા.”

એ ચરણનો અર્થ વીતરાગમુદ્રાસૂચક છે. રૂપાવલોકન દૃષ્ટિથી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થયે સ્વરૂપાવલોકન દૃષ્ટિમાં પણ સુગમતા પ્રાપ્ત થાય છે. દર્શનમોહનો અનુભવ ઘટવાથી સ્વરૂપાવલોકન દૃષ્ટિ પરિણમે છે. મહત્ત્વુપોનો નિરંતર અથવા વિશેષ સમાગમ, વીતરાગશુદ્ધ ચિંતવન, અને ગુણજિજ્ઞાસા દર્શનમોહનો અનુભવ ઘટવાના મુખ્ય હેતુ છે. તેથી સ્વરૂપદૃષ્ટિ સહજમાં પરિણમે છે.

(૨) શિથીલતા ઘટવાનો ઉપાય જીવ જો કરે તો સુગમ છે. વીતરાગવૃત્તિનો અભ્યાસ રાસશો.

૭૧૫.

વવાગીશા. કા. વદ ૧૦ શુધવાર. ૧૧૫૫.

આલાર્થાદ્ય બોધ ક્યારે પરિણમી શકે છે એ ભાવ સ્થિરચિત્તે વિચારવા યોગ્ય છે, જે મૂલમૂલ છે. અમુક અસદ્વૃત્તિઓનો પ્રથમ અવશ્ય કરી નિરોધ કરવો યોગ્ય છે. જે નિરોધના હેતુને હલતાથી અનુસરું જ જોઈએ, તેમાં પ્રમાદ યોગ્ય નથી. ૐ.

૭૧૬.

વવાગીશા. કા. વદી ... ૧૧૫૫.

૧. ચરમાવર્ત હો ચરમકર્ણ તથા, ભવપરિણતિ પરિપાક રે,
દોષ ટળે ને દ્રષ્ટિ છુલ્લે મલી, પ્રાપ્તિ પ્રવચન વાક રે.
૨. પરિચય પાતકવાતક સાધુશું, અકુશલ અપચય ચેત રે,
પ્રંથ અધ્યાતમ શ્રવણ, મનન કરી, પરિશીલન નય હેત રે.
૩. સુગમ સુગમ કરી સેવન લેખવે, સેવન અગમ અનુપ રે,
દેજો કદાચિત્ત સેવક યાચના, આનંદધન રસરૂપ રે.

(સંભવ જિનસત્ત્વ-આનંદધન.)

૭૯૭.

ઘવાળીબા ચૈત્ર સુદ ૧ ૧૯૫૫.

ઉઘસંતસ્ત્રીણમોહો, મગ્ને જિણભાસિદેન સમુચગદો,
જાણાણુ મગ્ગચારી, નિઘ્વાણં પુર વ્વજ્જ દિ ધીરો.

દર્શનમોહ ઉપશાત અથવા ક્ષીણ થયો છે જેનો ઇવો ધીર પુરુષ વીતરાગોઈ દર્શાવેલા માર્ગને અગીકાર કરીને શુદ્ધચૈતન્યસ્વભાવ પરિણામી થઈ મોક્ષપુર પ્રત્યે જાય છે.

૭૯૮.

શ્રી ઘવાળીબા ચૈત્ર સુદ ૫ ૧૯૫૫.

ૐ. દ્રવ્યાનુયોગ પરમ ગમીર અને સૂક્ષ્મ છે, નિર્મય પ્રવચનનુ રહસ્ય છે, શુદ્ધ ધ્યાનનુ અનન્ય કારણ છે. શુદ્ધ ધ્યાનથી કેવલજ્ઞાન સમુત્પન્ન થાય છે. મહામાય્યવડે તે દ્રવ્યાનુયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાથી અથવા નાશ પામવાથી, વિષયપ્રત્યે ઉદાસીનતાથી અને મહત્પુરુષના ચરણકમલની ઉપાસનાના વચ્ચે દ્રવ્યાનુયોગ પરિણમે છે.

જેમ જેમ સંયમ વર્ધમાન થાય છે, તેમ તેમ દ્રવ્યાનુયોગ યથાર્થ પરિણમે છે. સંયમની ધૃદ્ધિનુ કારણ સમ્યક્દર્શનનુ નિર્મલત્વ છે, તેનુ કારણ પળ 'દ્રવ્યાનુયોગ' થાય છે.

સામાન્યપણે દ્રવ્યાનુયોગની યોગ્યતા પામી દુર્લભ છે. આત્મારામપરિણામી, પરમવીતરાગદૃષ્ટિવત, પરમઅસંગ ઇવા મહાત્માપુરુષો તેના મુલ્ય પાત્ર છે

કોઈ મહત્પુરુષના મનનને અર્થે પંચાસ્તિકાયનું "સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ લલ્યુ હતુ, તે મનન અર્થે આ સાથે મોકલ્યુ છે.

હે આર્ય! દ્રવ્યાનુયોગનું ફલ સર્વ માનથી નિરામ પામવારૂપ સંયમ છે. તે આ પુરુષના વચન તારા અંત કરણમા તુ કોઈ દિવસ સિવિલ કરીશ નહીં. ઘણે શુઃ સમાધિનું રહસ્ય જ છે. સર્વ દુઃસ્થી મુક્ત થવાનો અનન્ય ઉપાય જ છે.

૭૯૯.

ઘવાળીબા ચૈત્ર વદ ૨ સુદ ૧૯૫૫.

હે આર્ય! જેમ રળ ઉતરી પારને સંપ્રાપ્ત થયા, તેમ મવ સ્વયમ્ભૂરમણ તરી પારને સંપ્રાપ્ત થાઓ!

૮૦૦

સ્વપર ઉપકારનુ મહત્કાર્ય હવે કરીલે! ત્વરાથી કરી લે!

અપ્રમત્ત થા-અપ્રમત્ત થા.

શુ કાઢ્ઠોનો ક્ષણવારનો પળ મરુસો આર્ય પુરુષોઈ કયોં છે?

હે પ્રમાદ! હવે તુ જા, જા.

હે પ્રજ્ઞચર્ય! હવે તુ પ્રમત્ત થા, પ્રમત્ત થા.

હે વ્યવહારોદય! હવે પ્રવચ્ચી ઉદય આવીને પળ તુ શાત થા, શાત.

હે દીપેન્દ્રશક્તિ! સુવિચારુ, ધીરજનુ, ગમીરપણાનું પરિણામ તુ આ માટે થવા ઇચ્છે છે?

હે બોધર્ચીજ! તુ અત્યંત દ્વિધામલકવત્ વર્તે, વર્તે

હે જ્ઞાન ! તું દુર્ગમ્યને પણ હવે સુગમ સમાધમાં લાવી મૂક.

હે ચારિત્ર ! પરમ અનુગ્રહ કર, પરમ અનુગ્રહ કર.

હે યોગ ! તમે સ્થિર થાઓ, સ્થિર થાઓ.

હે ધ્યાન ! તું નિજ સ્વભાવાકાર થા, નિજ સ્વભાવાકાર થા.

હે વ્યગ્રતા ! તું જતી રહે, જતી રહે.

હે અલ્પ કે મધ્ય અલ્પ કપાય ! હવે તમે ઉપશમ થાઓ. ક્ષીણ થાઓ. અમારે કાંઈ તમારા પ્રત્યે રુચિ રહી નથી.

હે સર્વજ્ઞ પદ ! યથાર્થ સુમતીતપણે તું હૃદયાવેશ કર, હૃદયાવેશ કર.

હે અસંગ નિર્મય પદ ! તું સામાવિક વ્યવહાર રૂપ થા.

હે પરમ કરુણામય સર્વે પરમ હિતના મૂલ વીતરાગ ધર્મે ! પ્રસન્ન થા, પ્રસન્ન.

હે આત્મા ! તું નિજ સ્વભાવાકાર ઘટિમાં જ અભિમુક્ત થા, અભિમુક્ત થા. ॐ

હે વચનસમિતિ ! હે કાપ્યજચપટતા ! હે એકાંતવાસ ! અને. અસંગતા ! તમે પણ પ્રસન્ન થાઓ, પ્રસન્ન થાઓ.

સલ્લમઝી રહેલી એવી જે આમ્યંતર વર્ગણા તે કાંતો અમ્યંતર જ વેદી લેવી. કાંતો તેને સ્વચ્છ પુટ ઢઈ ઉપશમ કરી દેવી.

જેમ નિસ્પૃહતા બલ્લવાન તેમ ધ્યાન બલ્લવાન થઈ શકે, કાર્ય બલ્લવાન થઈ શકે.

૮૦૧.

મોરબી. ચૈત્ર વદ ૭. ૧૯૫૫.

(૧) વિશેષ થઈ શકે તો સારું. જ્ઞાનિઓને સદાચરણ પણ પ્રિય છે. વિકલ્પ કર્તવ્ય નથી.

(૨) 'જાતિસ્થિતિ' થઈ શકે છે. પૂર્વ મવ જાણી શકાય છે. અવધિજ્ઞાન છે.

(૩) તિથિ પાઠવી.

(૪) તેણું તેવાને મળે; તેણું તેવાને ગમે.

ચાહે ચકોર તે ચંદને,

મધુકર માલતીભોગીરે;

તેમ મવિ સહજગુણે હોવે,

ઉત્તમ નિમિત્તસંજોગીરે.

(૫) ચરમાર્ચ વઝી હો ચરમકરણ તથા રે, મવ પરિણતિ પરિપાક,

દોષ ટલે ને દ્વિષ્ટિ યુલે અતિ મલી રે, પ્રાપતિ પ્રવચન વાક.

૮૦૨.

મોરબી. ચૈત્ર વદ ૮. ૧૯૫૫.

ૐ

(૧) પદ્ધર્શનસમુચય અને તત્ત્વાર્થસૂત્ર અવલોકશો. યોગદ્વિષસમુચય (સમાય) કંઠામે કરી વિચારવા યોગ્ય છે. ૫ દ્વિષ્ટિઓ આત્મદશામાપક (થર્મોમિટર) યંત્ર છે.

૭૯૭.

ધવાળીભા. ચૈત્ર સુદ ૩. ૧૯૫૫.

ઉચસંતરણીમોહો, મગ્ને જિણભાસિદેન સમુદ્રગદો,
જાળાણુ મગ્ગચારી, નિલ્લાણં પુર વ્વજ્ઞ દિ ધીરો.

દર્શનમોહ ઉપશાંત અથવા ક્ષીણ થયો છે જેનો પવો ધીર પુરુષ વીતરાગોદ્ દર્શાવેલા માર્ગને અંગીકાર કરીને શુદ્ધચૈતન્યસ્વભાવ પરિણામી થઈ મોક્ષપુર પ્રત્યે જાય છે.

૭૯૮.

શ્રી ધવાળીભા. ચૈત્ર સુદ ૫. ૧૯૫૫.

ૐ. દ્રવ્યાનુયોગ પરમ ગંભીર અને સૂક્ષ્મ છે, નિર્મથ પ્રવચનનું રહસ્ય છે, શુદ્ધ ધ્યાનનું અનન્ય કારણ છે. શુદ્ધ ધ્યાનથી કેવલજ્ઞાન સમુત્પન્ન થાય છે. મહામાન્યવડે તે દ્રવ્યાનુયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દર્શનમોહનો અનુમાગ ઘટવાથી અથવા નાશ પામવાથી, વિષયપ્રત્યે ઉદાસીનતાથી અને મહત્પુરુષના ચરણકમલની ઉપાસનાના વઝથી દ્રવ્યાનુયોગ પરિણમે છે.

જેમ જેમ સંયમ વર્ધમાન થાય છે, તેમ તેમ દ્રવ્યાનુયોગ યથાર્થ પરિણમે છે. સંયમની વૃદ્ધિનું કારણ સમ્યક્દર્શનનું નિર્મલત્વ છે, તેનું કારણ પણ 'દ્રવ્યાનુયોગ' થાય છે.

સામાન્યપણે દ્રવ્યાનુયોગની ચોમ્વતા પામી દુર્લભ છે. આલારામપરિણામી, પરમવીતરાગદૃષ્ટિવંત, પરમઅસંગ એવા મહાત્માપુરુષો તેનાં મુખ્ય પાત્ર છે.

કોઈ મહત્પુરુષના મનનને અર્થે પંચાસ્તિકાપનું *સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ ઇચ્છું હતું; તે મનન અર્થે આ સાથે મોકલું છે.

હે આર્ય! દ્રવ્યાનુયોગનું ફળ સર્વ માવથી વિરામ પામવારૂપ સંયમ છે. તે આ પુરુષનાં વચન તારા અંતઃકરણમાં તું કોઈ દિવસ સિધિલ કરીશ નહીં. વધારે શું! સમાધિનું રહસ્ય એ જ છે. સર્વ દુઃસ્વર્થી મુક્ત થવાનો અનન્ય ઉપાય એ જ છે.

૭૯૯.

ધવાળીભા. ચૈત્ર વદ ૨ શુક્ર. ૧૯૫૫.

હે આર્ય! જેમ રણ ઉતરી પારને સંપ્રાપ્ત થયા, તેમ મન સ્વયંમૂરમણ તરી પારને સંપ્રાપ્ત થાઓ!

૮૦૦.

સ્વપર ઉપકારનું મહત્કાર્ય હવે કરીલે! ત્વરાથી કરી લે!

અપ્રમત્ત થા-અપ્રમત્ત થા.

શું કાઢનો ક્ષણવારનો પણ મરૂમો આર્ય પુરુષોદ્ કયો છે?

હે પ્રમાદ!! હવે તું જા, જા.

હે અન્નચર્ય! હવે તું પ્રસન્ન થા, પ્રસન્ન થા.

હે વ્યવહારોદય! હવે પ્રવઝથી ઉદય આવીને પણ તું શાંત થા, શાંત.

હે દીર્ઘસૂત્રતા! મુવિચારું, ધીરજનું, ગંભીરણાનું પરિણામ તું શા માટે ધવા ઇચ્છે છે?

હે ચોષણીત્ર! તું અત્યંત હસ્ટામલકવત્ વર્ત, વર્ત.

પાઠ ઉપર શાહી ઢોલાઈ જતાં તે પાઠ ફરી લલવો પડ્યો હતો, અને તે ઠેકાણે 'વહુ પુણ્ય ફેરા પુંજથી'નું અમૂલ્ય તાત્ત્વિક વિચારનું કાવ્ય મુકયું હતું.

૨. જૈનમાર્ગને યથાર્થ સમજાવવા તેમાં પ્રયાસ કર્યો છે. જિનોક્તમાર્ગથી ફંદિપણ ન્યૂનાધિક તેમાં કશું નથી. વીતરાગમાર્ગપર આવાલવૃદ્ધની રુચિ થાય, તેનું સ્વરૂપ સમજાય, તેનું ધીજ હૃદયમાં રોપાય તેવા હેતુએ ચાલાવબોધ રૂપ યોજના તેમની કરી છે. તે શૈલી તથા તે બોધને અનુસરવા પણ એ નમુનો આપેલ છે. એનો પ્રજાવબોધ માગ મિત્ર છે તે કોઈ કરશે.

૩. એ છપાતાં વિલંબ થયેલ તેથી ગ્રાહકોની આકુલતા ટાળવા 'માવનાવોધ'* ત્યાર પછી રચી ઉપહાર રૂપે ગ્રાહકોને આપ્યો હતો.

૪. હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું સર્વું!
 કોના સંબંધે વલ્લગ્ના છે? રાશું કે એ પરિહરું?

એ પર જીવ વિચાર કરે તો તેને નવે તત્ત્વનો, તત્ત્વજ્ઞાનનો સંપૂર્ણ બોધ મળી જાય એમ છે. એમાં તત્ત્વજ્ઞાન સંપૂર્ણ સમાવેશ પામે છે. શાંતિપૂર્વક, વિવેકથી વિચારવું જોઈએ.

૫. જ્ઞાણ, ભાવા લેખથી ફંદે જ્ઞાનની, વિદ્વત્તાની તુલના ન થાય. પણ સામાન્યપણે જીવોને એ તુલનાની ગમ નથી.

૬. પ્રમાદ મોટો શત્રુ છે. વને તો જિનમંદિરે નિયમિત પૂજા કરવા જવું. રાત્રે ન જમવું, જરૂર પડે તો ઉકાલેલ દુધ વાપરવું.

૭. કાવ્ય, સાહિત્ય કે સંગીત આદિ કલા જો આત્માર્થે ન હોય તો કલ્પિત છે. કલ્પિત એટલે નિર્રથક, સાર્થક નહિં તે, જીવની કરૂપના માત્ર. ભક્તિપ્રયોજન રૂપ કે આત્માર્થે ન હોય તે વધું કલ્પિત જ.

૮૦૬.

મોરબી વૈદ્ય વદ ૧૨. ૧૯૫૫.

પ્ર૦-શ્રીમદ્ આનંદધનજી શ્રી અજિતનાથજીના સ્તવનામાં સ્તવે છે:-

તરતમ યોગે રે તરતમ વાસના રે,
વાસિત બોધ આધાર.-પંથડો૦.

એનો અર્થ શું?

૩૦-જેમ યોગનું (મન, વચન, કાયાના) તારતમ્ય અર્થાત્ અધિકપણું તેમ વાસનાનું પણ અધિકપણું, એવો 'તરતમ યોગે રે તરતમ વાસના રે' નો અર્થ થાય છે, અર્થાત્ કોઈ વલ્લવાન્ યોગવાલો પુરુષ હોય તેનું મનોવલ્લ, વચનવલ્લ, આદિ વલ્લવાન્ હોય અને તે પંથ પ્રવર્તવતો હોય, -પણ જેવો તેનો વલ્લવાન્ મન, વચનાદિ યોગ છે, તેવી જ પાછી વલ્લવાન્ વાસના મનાવા, પૂજાવા, માન સત્કાર, અર્થ, વૈભવ આદિની હોય તો તેવી વાસનાવાલોનો બોધ વાસિત બોધ થયો; કષાયયુક્ત બોધ થયો; વિષયાદિની લાલસાવાલો બોધ થયો; માનાર્થ થયો; આત્માર્થ

(૨) શાસ્ત્રને જાઝ સમજનારા મૂલ કરે છે. શાસ્ત્ર પડલે શાસ્ત્રા પુરુષનાં વચનો. એ વચન સમજાવા દ્રષ્ટિ સમ્યક્ જોઈએ. હું જ્ઞાન છું, હું વ્રજ છું એમ માની લીધે, એમ પોકાર્યે તે થઈ જવાતું નથી. તે રૂપ થવા સત્યાસાદિ સેવાં જોઈએ.

(૩) સદુપદેશની વહુ જરૂર છે. સદુપદેશની વહુ જરૂર છે.

(૪) પાંચસો હજાર શ્લોક મુલપાઠે કરવાથી પંડિત બની જવાતું નથી. છતાં થોડું જાણી શાજ્ઞાનો ઢોઝ કરનારા એવા પંડિતોનો ત્રોટો નથી.

(૫) ઋતુને* સન્નિપાત થયો છે.

૮૦૩.

મોરથી. ચૈત્ર વદ ૯ ગુરુ. ૧૯૫૫.

(૧)

ૐ નમઃ.

(૧) આત્મહિત અતિ દુર્લભ છે, એમ જાણી વિચારવાન પુરુષો અપ્રમત્તપણે તેની ઉપાસના કરે છે.

(૨) બ્રાહ્મચારીંગ સૂનના એક વાક્ય સંબંધીનું ચર્ચાપત્રાદિ જોયું છે. ઘણું કરી થોડા દિવસમાં કોઈ મુજ તરફથી તેનું સમાધાન બહાર પડશે. ૐ

(૨) ।

પરમ સત્ રિવાતું હોય તો તેવા વિશિષ્ટ પ્રસંગે દેવતા સારસંભાળ કરે; પ્રગટ પણ આવે. પણ વહુ જુજ પ્રસંગમા.

યોગી કે તેવી વિશિષ્ટ શક્તિવાળા તેવા પ્રસંગે સહાય કરે, પણ તે જ્ઞાની તો નહીં જ.

જીવને મતિકલ્પનાથી એમ માસે કે મને દેવતાના દર્શન થાય છે, મારી પાસે દેવતા આવે છે, મને દર્શન થાય છે. દેવતા એમ દેખાવ ન દે.

૮૦૪.

મોરથી. ચૈત્ર વદ ૧૦. ૧૯૫૫.

૧. પારકાના મનના પર્યાય જાણી શકાય છે. સ્વમનના પર્યાય જાણી શકાય તો પરમનના પર્યાય જાણવા મુલમ છે. સ્વમનના પર્યાય જાણવા પણ મુશ્કેલ છે. સ્વમન સમજાય તો તે વસ્થા થાય. સમજાવા સદ્વિચાર અને સતત્ એકાગ્ર ઉપયોગની જરૂર છે.

૨. આસનજયથી (સ્થિર આસન દૃઢ થવાથી) ડરયાન વૃદ્ધિ ઉપદામે છે; ઉપયોગ અત્યપત્ત થઈ શકે છે; નિદ્રા ઓઠી થઈ શકે છે.

૩. તદ્દકાના પ્રકાશમા ક્ષીણ ક્ષીણ સૂક્ષ્મ રજ જેવું દેખાય છે, તે જણી નથી, પણ અનેક પરમાણુઓનો બનેલ સ્કંધ છે. પરમાણુ ચક્ષુષ જોયા ન જાય. ચક્ષુર્દ્રિષ્ટિલઘિના પ્રવઝ ક્ષયો-પદ્યમવાળા જીવ અથવા દુરંદેશીલઘિસંપન્ન યોગી અથવા કેવલિને એ દેખી શકાય.

૮૦૫.

મોરથી. ચૈત્ર વદ ૧૧. ૧૯૫૫.

૧-૧-મોક્ષમાર્ગ! જામે-મોક્ષ વરસ અને પાંચ માસની ડમ્મરે ત્રણ દિવસમા રપી હતી. ૬૭ મા

* ૧૯૫૬ નો અવકર કુચ્છ પત્રો. † બોધ ૪. મ. કિ.

पामी रखो छे, तेने वैराग्य सन्मुख धवुं मुश्केल छे. त्यां तेनी पासे शृंगार ज धर्मरूपे सुकाय तो ते वैराग्य भणी केम बळी शके ? आम वीतरागमार्गविमुखता बधी.

त्यां प्रतिमाप्रतिपक्ष संप्रदाय जैनमां ज उमो धयो. ध्याननुं कार्य, स्वरूपनुं कारण एवी जिन प्रतिमाप्रति लाखो दृष्टिविमुख थया. वीतरागशास्त्र फलिपत अर्थयी विराधायां, केटलांक तो समूळगां खंडायां. आम आ छसो बरसना अंतरालमां वीतरागमार्गरक्षक बीजा हेमचंद्राचार्यनी जरूर हती. अन्य घणा आचार्यों थया, पण ते श्री हेमचंद्राचार्य जेवा प्रभावशाली नहीं, एटले विषमता सामे टकी न शकायुं. विषमता बधती चाली. त्यां श्री आनंदधनजी बसो बरस पूर्वे थया.

श्री आनंदधनजीए खपर हितबुद्धियी लोकोपकार प्रवृत्ति शक्त करी. आ मुख्य प्रवृत्तिमां आत्म हित गौण कर्युं, पण वीतरागधर्मविमुखता, विषमता एटली बधी व्यापी गई हती के लोको धर्मेने के आनंदधनजीने पिछाणी न शक्यां, ओळखी न शक्यां. परिणामे श्री आनंदधनजीने लाखुं के प्रबळ व्यापी गयेली विषमतायोगे लोकोपकार, परमार्थप्रकाश कारगरत थतो नथी, अने आत्महित गौण बई तेमां बाधा आवे छे, माटे आत्महितने मुख्य करी तेमां प्रवर्धनुं योग्य छे. आधी विचारणाए परिणामे ते लोकसंग त्यजी दई वनमां चाली निकळ्या. वनमां विचरतां छतां अप्रगट-पणे रही चोविशी-पद आदिबडे लोकोपकार तो करी ज गया. निष्कारण लोकोपकार ए महा-पुरुषोको धर्म छे.

प्रगटपणे लोको आनंदधनजीने ओळखी न शक्यां. पण आनंदधनजी अप्रगट रही तेमनुं हित करता गया.

अत्वारे तो श्रीआनंदधनजीना बखत करतां पण बधारे विषमता, वीतरागमार्गविमुखता व्यापेली छे.

(२) श्री आनंदधनजीने सिद्धांतबोध तीव्र हतो. तेजो खेतांवर संप्रदायमां हता. 'भाष्य, चूर्ण, निर्युक्ति, वृत्ति, परंपर अनुभवरे' इत्यादि पंचांगीनुं नाम तेमना श्री नमिनाथजीना स्तवनमां न आव्युं हत तो खबर न पडत के तेजो खेतांवर संप्रदायना हता के दिगंबर संप्रदायना ?

॥ ८८८ ॥

मोरवी चैत्र ॥ १९५५.

आ भारतवर्षनी अघोगति जैनधर्मधी बई एस महीपतराम रूपराम कहेता, लखता. दशेक बरसपर अमदाबादमां मेळाप अतां तेमने पुछ्युं:-

प्र०-भाई, जैनधर्म अहिंसा, सत्य, संप, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद आहार-पान, निर्व्यसन, उद्यम आदिनो बोध करे छे ?

-(महीपतरामे उचर आय्यो.)

म० उ०-हां.

प्र०-भाई, जैन धर्म हिंसा, असत्य, चोरी, कुसंप, अन्याय, अनीति, विरुद्ध आहार विहार, विषय लालसा, आलस-प्रमाद आदिनो निषेध करे छे ?

म. उ०-हां.

બોધ ન થયો. શ્રી આનંદધનજી શ્રી અજિતપ્રસુને સ્ત્રવે છે કે હે પ્રસુ, એવો વાસિત બોધ આધારરૂપ છે તે મારે નથી જોઈતો. મારે તો કપાયરહિત, આત્માર્થસંપન્ન, માનાદિ વાસના-રહિત એવો બોધ જોઈએ છે. એવા પંથની ગવેષણા હું કરી રહ્યો છું. મન વચનાદિ ચઢવાન્ યોગવાઝા જૂદા જૂદા પુરુષો બોધ પ્રરૂપતા આવ્યા છે, પ્રરૂપે છે; પણ હે પ્રસુ, વાસનાના કારણે તે બોધ વાસિત છે, મારે તો નિર્વાસિત બોધ જોઈએ છે. તે તો, હે વાસના વિષય કપાયાદિ જેણે જીત્યા છે એવા જિન વીતરાગ અજિત દેવ, તારો છે. તે તારા પંથને હું સ્વોજી-નિહાલ્લી રહ્યો છું. તે આધાર મારે જોઈએ છે.

(૨) આનંદધનજીની ચોવિસી મુસપાઠે કરવા યોગ્ય છે. તેના અર્થ વિવેચન પૂર્વક હસવા યોગ્ય છે. તેમ કરશો.

૧૮૭૭.

મોરબી. સેત્ર વદ ૧૪. ૧૯૫૫.

ૐ. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને થયાં આઠસો વરસ થયાં. શ્રી આનંદધનજીને થયાં વસો વરસ થયાં. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે લોકાનુગ્રહમાં આત્મા અર્પણ કર્યો. શ્રી આનંદધનજીએ આત્મહિત સાધન પ્રવૃત્તિને મુલ્ય કરી. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહાપ્રમાવક ચઢવાન્ ક્ષયોપશમવાઝા પુરુષ હતા. તેઓ ધારત તો જૂદો પંથ પ્રવર્તીવી શકે એવા સામર્થ્યવાન્ હતા. તેમણે ત્રિસ હજાર વરને શ્રાવક કર્યો. ત્રિસ હજાર વર પછે સવાથી દોઢ લાસ માણસની સંસ્થા થઈ. શ્રી સહજાનંદજીના સંપ્રદાયમાં એક લાસ માણસ હશે. એક લાસના સમૂહથી સહજાનંદજીએ પોતાનો સંપ્રદાય પ્રવર્તીવ્યો, તો દોઢ-લાસ અનુયાયીઓનો એક જૂદો સંપ્રદાય શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ધારત તો પ્રવર્તીવી શકત.

પણ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને લાગું હતું કે સંપૂર્ણ વીતરાગ સર્વજ્ઞ તીર્થંકર જ ધર્મપ્રવર્તક હોઈ શકે. અમે તો તે તીર્થંકરની આજ્ઞા ચાલી તેમના પરમાર્થમાર્ગનું પ્રકાશ કરવા પ્રયત્ન કરનારા. વીતરાગમાર્ગનો પરમાર્થ પ્રકાશવારૂપ લોકાનુગ્રહ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે કર્યો. તેમ કરવાની જરૂર હતી. વીતરાગમાર્ગ પ્રતિ વિમુક્તતા અને અન્યમાર્ગ તરફથી વિપતતા, ઈર્ષ્યા આદિ શરૂ થઈ ચૂક્યાં હતાં. આથી વિપતતામાં વીતરાગમાર્ગમણી લોકોને વાઙ્વા, લોકોપકારની તથા તે માર્ગના રક્ષણની તેમને જરૂર બળાઈ. અમારું ગમે તેમ થાવો, આ માર્ગનું રક્ષણ થવું જોઈએ. એ પ્રકારે તેમણે સ્વાર્પણ કર્યું. પણ આમ તેવાજ કરી શકે. તેવા માયત્રવાન્, મહાત્મ્યવાન્, ક્ષયોપશમવાન્ જ કરી શકે. જૂદાં જૂદાં દર્શનોનો યથાવત્ તોલ કરી અમુક દર્શન સંપૂર્ણ સત્યસ્વરૂપ છે એવો નિર્ધાર કરી શકે તેવા પુરુષ લોકાનુગ્રહ, પરમાર્થપ્રકાશ, આત્માર્પણ કરી શકે.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે ઘણું કર્યું. શ્રી આનંદધનજી તેમના પટ્ટી છતો વરસે થયા. એ છતો વરસના અંતરાત્માં ધીજા તેવા હેમચંદ્રાચાર્યની જરૂર હતી. વિષમતા વ્યાપતી જતી હતી. કાઠ ઝમ સ્વરૂપ લેતો જતો હતો. શ્રી વલ્લભાચાર્યે ઝુંગારયુક્ત ધર્મ પ્રરૂપ્યો. ઝુંગારયુક્ત ધર્મ મળી લોકો વચ્ચાં, આકર્ષાયાં. વીતરાગધર્મવિમુક્તતા વધતી ચાલી. બનાદિથી ઝીવ ઝુંગાર આદિ વિમાવમાં તો મૂર્છા

पांमी रह्यो छे, तेने वैराग्य सन्मुख यहुं मुदकेल छे. त्यां तेनी पासे शृंगार ज धर्मरूपे मुकाय तो ते वैराग्य भणी केम वळी शके ! आम वीतरागमार्गविमुखता वधी.

त्यां प्रतिमाप्रतिपक्ष संप्रदाय जैनमां ज उमो थयो. ध्याननुं कार्य, स्वरूपनुं कारण एवी जिन प्रतिमापति लाखो दृष्टिविमुख थया. वीतरागशास्त्र कक्षित वर्धयी विराधायां, केदलांक तो समूळ्यां खंडायां. आम आ छसो वरसना अंतराळमां वीतरागमार्गरक्षक बीजा हेमचंद्राचार्यनी जरूर हती. अन्य घणा आचार्यों थया, पण ते श्री हेमचंद्राचार्य जेवा प्रभावशाली नहीं, पटले विषमता सामे टकी न शकायुं. विषमता वषती चाली. त्यां श्री आनंदधनजी वसो वरस पूर्व थया.

श्री आनंदधनजीए स्वपर हितबुद्धियी लोकोपकार प्रवृत्ति शुरू करी. आ मुख्य प्रवृत्तिमां आत्म हित गौण कर्युं, पण वीतरागधर्मविमुखता, विषमता पटली वधी व्यापी गई हती के लोको धर्मेने के आनंदधनजीने पिछाणी न शक्यां, ओळखी न शक्यां. परिणामे श्री आनंदधनजीने लामुं के प्रवळ व्यापी गयेली विषमतायोगे लोकोपकार, परमार्थप्रकाश फारगत थतो नथी, अने आत्महित गौण थई तेमां बाधा आवे छे, माटे आत्महितने मुख्य करी तेमां प्रवर्धुं योग्य छे. आवी विचारणाए परिणामे ते लोकसंग त्यजी दई वनमां चाली निकब्धा. वनमां विचरतां छतां अप्रगट-पणे रही चोविशी-पद आदिवडे लोकोपकार तो करी ज गया. निष्कारण लोकोपकार ए महा-पुरुषोतो धर्म छे.

प्रगटपणे लोको आनंदधनजीने ओळखी न शक्यां. पण आनंदधनजी अप्रगट रही तेमनुं हित करता गया.

अत्यारे तो श्रीआनंदधनजीना वस्तु करतां पण वधारे विषमता, वीतरागमार्गविमुखता व्यापेली छे.

(२) श्री आनंदधनजीने सिद्धांतबोध तीव्र हतो. तेजो खेतांबर संप्रदायमां हता. 'भाष्य, चूर्णि, निर्गुक्ति, वृत्ति, परंपर अनुभवरे' इत्यादि पंचांगीनुं नाम तेमना श्री नमिनाथजीना खवनमां न आव्युं हत तो खवर न पडत के तेजो खेतांबर संप्रदायना हता के दिगंबर संप्रदायना ?

१८०८

नोरवी चैत्र ११ १९५५.

आ भारतवर्षनी अधोगति जैनधर्मयी थई एम महीपतराम रूपराम कहेता, लखता. दशेक वरसपर अमदावादमां मेळाप थतां तेमने पुछ्युं:-

प्र०-भाई, जैनधर्म अहिंसा, सत्य, संप, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद आहार-पान, निर्व्यसन, उधम आदिनो बोध करे छे ?

(महीपतरामे उचर आप्यो.)

म० उ०-हां.

प्र०-भाई, जैन धर्म हिंसा, असत्य, चोरी, कुसंप, अन्याय, अनीति, विरुद्ध आहार विहार, विषय लालसा, आळस-प्रमाद आदिनो निषेध करे छे ?

म. उ०-हां.

પ્ર૦-દેશની અવોગતિ શાથી થાય ? અહિંસા, સત્ય, સંપ, ન્યાય, નીતિ, આરોગ્ય આપે અને રહે એવાં શુદ્ધ સાદાં આહાર-પાન, નિર્વ્યસન, ઉચ્ચ આદિથી કે તેથી વિપરીત એવાં હિંસા, અસત્ય, કુસંપ, અન્યાય, અનીતિ, આરોગ્ય વગાડે અને શરીર-મનને અશક્ત કરે એવાં વિરુદ્ધ આહાર ચિદ્ધાર, વ્યસન, મોજશોખ, આત્મસમ્પ્રમાદ આદિથી ?

મ૦ ૩૦-બીજાંથી અર્થાત્ વિપરીત એવાં હિંસા, અસત્ય, કુસંપ, પ્રમાદ આદિથી ?

પ્ર૦-ત્યારે દેશની ઉચ્ચતિ એ બીજાંથી ઉચ્છાદાં એવાં અહિંસા, સત્ય, સંપ, નિર્વ્યસન, ઉચ્ચ આદિથી થાય ?

મ૦ ૩૦-હા.

પ્ર૦-ત્યારે 'જૈન' દેશની અવોગતિ થાય એવો વોધ કરે છે કે ઉચ્ચતિ થાય એવો ?

મ૦ ૩૦-માર્દ, હું કચુલ કરું છું કે 'જૈન' જેથી દેશની ઉચ્ચતિ થાય એવાં સાધનોનો વોધ કરે છે. આવી સૂક્ષ્મતાથી વિવેકપૂર્વક મેં વિચાર કર્યો ન હતો. અમને તો નાનપણમાં પાત્રીની શાઝામાં શિલતાં સંસ્કાર થયેલા, તેથી વગરવિચારે અમે કહી દીધું, ઊલીમાયું. મહીપતરામે સારઝતાથી કચુલ કર્યું. ઇત્યયોષનમાં સરઝતાની જરૂર છે. સત્યનો મર્મ લેવા વિવેક પૂર્વક મર્મમાં ડત્તાવું જોઈએ.

૮૦૨.

મોરબી. વે. સુદ ૨. ૧૯૫૫.

૧. 'અવોગતિ' એ કલ્પિત ગણી અમે ત્યાગી દીધું. લોકોમાં આત્માર્થતા નહુ ઓછી થઈ ગઈ છે ; નહીંવત્ રહી છે. સ્વાર્થદેતુ એ અને લોકો એ અમને પજવી મારવા માંડ્યા. આત્માર્થ સરે નહીં એવા એ વિષયને કલ્પિત (સાર્થક નહીં) ગણી અમે ગૌણ કરી દીધો, ગોપવી દીધો.

૨. લોકો, એક કાર્યની તથા તેના કર્ણની પ્રશંસા કરે છે એ ઠિક છે. એ એ કાર્યને પોષક તથા તેના કર્ણના ઉત્સાહને વધારનાર છે. પણ સાથે એ કાર્યમાં જે સ્વામી હોય તે પણ વિવેક અને નિર્માનીયને સમ્યક્તાપૂર્વક ચતાવવી જોઈએ, કે જેથી કરી સ્વામીનો જવકાશ ન રહે અને તે કાર્ય સ્વામી રહિત થઈ પૂર્ણ થાય. ફક્લી પ્રશંસા-ગાળાથી ન સરે. એથી તો ઊલટું મિથ્યા-ભિમાન વધે. હાલના માનપત્રાદિમાં શ્રા પ્રથા વિશેષ છે. વિવેક જોઈએ.

૩. પરિગ્રહવારી વતિજોને સન્માનવાથી મિથ્યાત્વને પોષણ મળે છે, માર્ગનો વિરોધ થાય છે. વાણિય-સમ્યક્તા પણ જાલવવાં જોઈએ. જીવને છોટવું ગમતું નથી, કાલું ગમતું નથી, મિથ્યા ઢાઢી ઢાઢી વાતો કરવી છે, માન મુકવું નથી. તેથી આત્માર્થ ન સરે.

૮૧૦.

મોરબી. વે. સુદ ૬. ૧૯૫૫.

૪. ધ્યાન, ધૃતને ઉપકારક એવી યોગવાઈવાઝા ગમે તે ક્ષેત્રે ચાતુર્માસની સ્થિતિ થવાથી આશનો અતિક્રમ નથી, એમ મુનિ શ્રી...આદિને સવિનય જણાવવો.

જે સત્યુત્તરી વિશ્વાસ છે, તે સત્યુત્ત થોડા દિવસમાં માત્ર થવાનો સંભવ છે એમ મુનિશ્રીને નિવેદન કરવો.

વીતરાગ સન્માર્ગની ઉપાસનામાં વીર્ય ઉત્તાહમાન કરશો.

૮૧૧.

વવાળીમા. વૈશાખ શુદ્ધ ૭. ૧૯૫૫.

ૐ. મૃદુવાસનો જેને ઉદય વર્ષે છે, તે જો કંઈપણ શુભ ધ્યાનની પ્રાપ્તિ હ્ચ્છતા હોય તો તેવા મૂલ હેતુમૂત પ્વાં અમુક સદ્વર્તન પૂર્વક રહેવું યોગ્ય છે. જે અમુક નિયમમાં ન્યાય સંપન્ન આજીવિકાદિ વ્યવહાર તે પહેલો નિયમ સાધ્ય કરવો ઘટે છે. ૫ નિયમ સાધ્ય થવાથી ઘણા આત્મગુણો પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રથમ નિયમ ઉપર જો ધ્યાન આપવામાં આવે, અને તે નિયમને સિદ્ધ જ કરવામાં આવે તો કપાયાદિ સ્ખાવથી મંદ પડવા યોગ્ય થાય છે, અથવા જ્ઞાનીનો માર્ગ આત્મપરિણામી થાય છે. જે પર ધ્યાન આપવું યોગ્ય છે.

૮૧૨.

ઈંદર. વૈશાખ વદ ૬ સંગલવાર. ૧૯૫૫.

ૐ

નિશ્ચિત્તનો યોગ તે ક્ષેત્રે વિશેષ છે, તો 'કાર્તિકેયાનુમેશ'નું વારંવાર નિદિધ્યાસન કર્તવ્ય છે, ૫મ મુનિશ્રીને યથાવિનય જણાવવું યોગ્ય છે.

. ચાલ્કામ્યંતર અસંગપણું પામ્યા છે ૫વા મહાત્માઓને સંસારનો અંત સમીપ છે, ૫વો નિઃસંદેહ જ્ઞાનીનો નિશ્ચય છે.

૮૧૩.

સર્વ ચારિત્ર વશીભૂત કરવાને માટે,
સર્વ પ્રમાદ ટાલવાને માટે,
આત્મામાં અર્લંડ વૃત્તિ રહેવાને માટે,
મોક્ષ સંબંધી સર્વ પ્રકારના સાધનના જયને અર્થે
બ્રહ્મચર્ય
અદ્ભુત અનુપમ સહાયકારી છે, અથવા મૂલમૂત છે.

૮૧૪.

ઈંદર. વૈશાખ વદ ૧૦ શનિવાર. ૧૯૫૫.

ૐ. કિસનદાસજી કૃત ક્રિયાકોષનું પુસ્તક પ્રાપ્ત થયું હશે. તેનું આદ્યંત અધ્યયન કર્યા પછી સુગમ માપામાં ૬૬ નિબંધ તે વિષે લલ્લવાથી વિશેષ અનુમેશા થશે. અને તેવી ક્રિયાનું વર્તન પળ સુગમ છે ૫મ સ્પષ્ટતા થશે, ૫મ સંમત છે.

રાજનગરમાં પરમ તત્ત્વદષ્ટિનો પ્રસંગોપાત્ત ઉપદેશ થયો હતો, તે અપ્રમત્ત નિત્યથી વારંવાર ૫કાંતયોગમાં સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે.

૮૧૫.

ૐ નમઃ.

સર્વજ્ઞ-વીતરાગદેવ.

સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ માવનો સર્વ પ્રકારે જાણનાર, રાગદ્વેષાદિ સર્વ વિભાવ જેને ક્ષીણ કર્યા છે તે ઈંદર.

તે પદ મનુષ્ય દેહને વિષે સંપાત થવા યોગ્ય છે.

સંપૂર્ણ વીતરાગ થાય તે સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થાય.

સંપૂર્ણ વીતરાગ થઈ શકાય એવા હેતુઓ મુપતીત થાય છે.

૮૧૬.

નરિપાદ. જેઠ. ૧૯૫૫.

મંત્ર તંત્ર ઔપધ્ય નહીં, જેથી પાપ પલાય;

વીતરાગવાળી વિના, અવર ન કોઈ ઉપાય.

૮૧૭.

મુંબઈ. જ્યેષ્ઠ. ૧૯૫૫.

ૐ. અહો સત્પુરુષનાં વચનામૃત, મુદ્રા અને સત્સમાગમ !

મુપુત્ત ચેતનને જામત કરનાર, પડતી વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર, દર્શનમાત્રથી પળ નિર્દોષ અપૂર્વ સમાવને પ્રેરક, સ્વરૂપ પ્રતીતિ, અપ્રમત સંયમ અને પૂર્ણ વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાવનાં કારણમૂત, છેલ્લે અયોગી સમાવ પ્રગટ કરી અનંત અવ્યાવાધ સરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનાર ! ત્રિકાલ જયવંત વર્તો ! ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ.

૮૧૮.

મુંબઈ. જેઠ મુદ ૧૧ મોમ. ૧૯૫૫.

(૧) જો મુનિયો અધ્યયન કરતા હોય તો 'યોગપ્રદીપ' ગ્રંથનું અવલોકન કરવું. 'કાર્તિકેયાનુમેશ' નો યોગ તમને ઘણુંકરી પ્રાપ્ત થશે.

(૨) જેનો કાલ તે કિકર થઈ રહ્યો, મૃગતૃષ્ણાજલ્લ ત્રૈલોક. જીવ્યું ધન્ય તેહનું.
 દાસી આશા પિશાચી થઈ રહી, કામ ક્રોધ તે કેદી લોક. જીવ્યું ૦ ૦
 સ્વાતાં પીતાં ચોલતાં નિત્યે, છે નિરંજન નિરાકાર. જીવ્યું ૦ ૦
 જાણે સંત સહુના તેહને, જેને હોય છેલ્લો અવતાર. જીવ્યું ૦ ૦
 જગપાવનકર તે અવતર્યા, અન્ય માતૃદરનો માર. જીવ્યું ૦ ૦
 તેને ચૌદ લોકમાં વિચરતાં, અંતરાય કોઈપ નવ થાય. જીવ્યું ૦ ૦
 રિદ્ધિ સિદ્ધિ તે દાસિયો થઈ રહી, ત્રણજાનંદ હૃદે ન સમાય. જીવ્યું ૦ ૦

૮૧૯.

મુંબઈ. જેઠ. વદ ૨ રવિ. ૧૯૫૫.

ૐ. જે વિષય ચર્ચાય* છે તે જ્ઞાન છે. તે વિષે યથાવસરોદય.

૮૨૦.

મુંબઈ. જ્યેષ્ઠ વદ ૭ શુક્રવાર. ૧૯૫૫.

વ્યવહાર પ્રતિવંધથી વિશેષ ન પામતાં ધૈર્ય રાહી ઉત્સાહમાન વીર્યથી સરૂપનિષ્ઠ વૃત્તિ કરવી યોગ્ય છે.

૮૨૧.

મોહમયિ. આષાઢ શુદ્ધ ૮ રવિ. ૧૯૫૫.

૧. ક્રિયાકોષ પછી બીજો સરલ નથી. વિશેષ અવલોકન કરવાથી સ્પષ્ટાર્થ થશે.

૨. શુદ્ધાત્મસિત્તિનાં (૧) પારમાર્થિક શ્રુત અને (૨) ઇન્દ્રિયજય વે મુખ્ય અવલંબન મુદ્દપણે ઉપાસતાં તે સિદ્ધ થાય છે.

* શ્રી આષાઢ સૂત્રનાં પદ નાનવર્ણવંશી જુઓ જાંક ૮૦૨. (૧) મ. કિ.

હે આર્ય! નિરાશા વસતે મહાત્મા પુરુષોનું અદ્ભુત ચરણ સંભારવું યોગ્ય છે. ઉદ્ઘાસિત વીર્યવાન પરમતત્ત્વ ઉપાસવાનો મુખ્ય અધિકારી છે.

૩. અપ્રમત્ત સ્વભાવનું ચારંવાર સ્મરણ કરીએ છીએ. શાંતિ:.

૮૨૨.

મુંબઈ. અષાઢ વદી ૮ રવિ ૧૯૫૫.

ૐ. મુમુક્ષુ તથા બીજા જીવોના ઉપકારને નિમિત્તે જે ઉપકારશીલ બાહ્ય પ્રતાપની સૂચના-વિજ્ઞાપન દર્શાવ્યું, તે અથવા બીજાં કોઈ કારણો કોઈ અપેક્ષાએ ઉપકારશીલ થાય છે.

હાલ તેવા પ્રવૃત્તિ સ્વભાવ પ્રત્યે ઉપશાંત વૃત્તિ છે. પ્રારબ્ધયોગથી જે બને તે પણ શુદ્ધ સ્વમાવના અનુસંધાન પૂર્વક થવું ઘટે છે.

મહાત્માઓએ નિષ્કારણ કરુણાથી પરમપદનો ઉપદેશ કર્યો છે, તેથી એમ જણાય છે કે તે ઉપદેશનું કાર્ય પરમ મહત્ત્વ જ છે. સર્વે જીવ પ્રત્યે બાહ્ય દયામાં પણ અપ્રમત્ત રહેવાનો જેના યોગનો સ્વભાવ છે, તેનો આત્મસ્વભાવ સર્વે જીવને પરમપદના ઉપદેશનો આકર્ષક હોય, તેવી નિષ્કારણ કરુણાવાલો હોય તે યથાર્થ છે.

૮૨૩.

ૐ નમઃ.

* “વિના નયન પાવે નહીં, વિના નયનની વાત.”

એ વાક્યનો હેતુ મુખ્ય આત્મદૃષ્ટિપરત્યે છે. સ્વામાવિક ઉત્કર્ષથી એ વાક્ય છે. સમાગમના-યોગે સ્પષ્ટાર્થ સમજાવાયોગ્ય છે. તેમજ બીજાં પ્રશ્નોનાં સમાધાન માટે હાલ પ્રવૃત્તિ બહુ અલ્પ વર્ષે છે. સત્સમાગમના યોગમાં સહજમાં સમાધાન થવા યોગ્ય છે.

“વિનાનયન” આદિ વાક્યનો સ્વકલ્પનાથી કંઈપણ વિચાર ન કરતાં, અથવા શુદ્ધ ચૈતન્ય દૃષ્ટિ પ્રત્યેનું ચલણ તેથી વિશ્લેષ ન પામે એમ વર્તવું યોગ્ય છે. ‘કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા’ અથવા બીજું સત્કાશ થોડા વસ્તુમાં ઘણું કરીને પ્રાપ્ત થશે.

દુષ્ટમ કાઢ છે, આયુષ્ય અલ્પ છે, સત્સમાગમ દુર્લભ છે, મહાત્માઓનાં પ્રત્યક્ષ વાક્ય ચરણ અને આજ્ઞાનો યોગ કઠણ છે. જેથી વલ્લવાન અપ્રમત્ત પ્રવલ્લ કર્તવ્ય છે. શાંતિ:.

૮૨૪.

મુંબઈ. શ્રાવણ શુદ્ધી ૩. ૧૯૫૫.

ૐ. પરમ પુરુષની મુખ્ય શક્તિ, ઉચ્ચોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ થાય એવાં, સદ્વર્તનથી પ્રાપ્ત થાય છે. ચરણપ્રતિપત્તિ (શુદ્ધ આચરણની ઉપાસના) રૂપ સદ્વર્તન જ્ઞાનીની મુખ્ય આજ્ઞા છે, જે આજ્ઞા પદ્મપુરુષની મુખ્ય શક્તિ છે.

ઉચ્ચોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ થવામાં મૃદુવાસી જનોએ સદુદ્યમરૂપ આજીવિકાવ્યવહાર સહિત પ્રવર્તન કરવું યોગ્ય છે. ઘણાં શાસ્ત્રો અને વાક્યોના અભ્યાસ કરતાં પણ જો જ્ઞાની પુરુષોની એકેક આજ્ઞા જીવ ઉપાસે તો ઘણાં શાસ્ત્રથી યતું ફલ સહજમાં પ્રાપ્ત થાય.

૮૨૫.

મોહમયિ ક્ષેત્ર. આગમ શુદ્ધી ૭. ૧૧૫૫.

ૐ. શ્રી પદ્મનંદી-શાસ્ત્રીની એક પ્રત કોઈ સારા સાથયોગે વસોક્ષેત્રે મુનિશ્રીને સંપ્રાપ્ત થાયે એમ કરયો.

વચ્ચગાન નિવૃત્તિવાળા દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ યોગમાં તે સત્શાસ્ત્ર તમે વારંવાર મનન અને નિદિધ્યાસન કરશો. પ્રવૃત્તિવાળાં- દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિમાં તે શાસ્ત્ર વાંચયું યોગ્ય નથી.

ત્રણ યોગની અલ્પ પ્રવૃત્તિ, -તે પળ સમ્યક્ પ્રવૃત્તિ, -હોય ત્યારે મહત્પુરુષનાં વચનામૃતનું મનન પરમ શ્રેયનું મૂલ્ય હદીમૂત કરે છે; ક્રમે કરીને પરમપદ સંપ્રાપ્ત કરાવે છે.

ચિત્ત અવિશેષ રાહી પરમશાંત શ્રુતનું અનુમેક્ષન કર્તવ્ય છે.

૮૨૬.

અગમ્ય છતાં સરલ એવા મહત્પુરુષોના માર્ગને નમસ્કાર.

૧. મહત્મામ્યના ઉદયવદે અથવા પૂર્વના અમ્યસ્ત યોગવદે જીવને સાચી મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થાય છે, જે અતિ દુર્લભ છે. તે સાચી મુમુક્ષુતા ધણુંકરીને મહત્ પુરુષના ચરણ કમલની ઉપાસનાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા તેથી મુમુક્ષુતાવાળા આત્માને મહત્પુરુષના યોગથી આત્મનિષ્ઠપણું પ્રાપ્ત થાય છે, -સનાતન અનંત એવા જ્ઞાની પુરુષો ઉપાસેલો એવો સન્માર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે. સાચી મુમુક્ષુતા જેને પ્રાપ્ત થઈ હોય તેને પળ જ્ઞાનીનો સમાગમ અને આજ્ઞા અપ્રમત્તયોગ સંપ્રાપ્ત કરાવે છે. મુલ્ય મોક્ષમાર્ગનો કમ આ પ્રમાણે જણાય છે.

૨. વર્તમાન કાલમાં તેવા મહત્પુરુષનો યોગ અતિ દુર્લભ છે, કેમકે ઉત્તમ કાલમાં પણ તે યોગનું દુર્લભપણું હોય છે; એમ છતાં પણ સાચી મુમુક્ષુતા જેને ઉત્પન્ન થઈ હોય, રાત્રિ દિવસ આત્મકલ્યાણ થવાનું તથાત્મ ચિંતન રક્ષા કરતું હોય, તેવા પુરુષને તેવો યોગ પ્રાપ્ત થવો મુલમ છે.

૩. 'આત્માનુભાસન' હાલ મનન કરવાયોગ્ય છે. શાંતિ:

૮૨૭.

શુંબઈ. માત્રપદ શુદ્ધ ૫ ૧૬. ૧૧૫૫.

(૧)

ૐ. જે વચનોની આકાંક્ષા છે તે ધણુંકરીને થોડા વસ્તુમાં પ્રાપ્ત થયો.

ઈન્દ્રિયનિમ્નહના અમ્યાસપૂર્વક સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ નિરંતર ઉપાસવાયોગ્ય છે.

ધીણમોહપર્યંત જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું અવલંબન પરમ હિતકારી છે.

આજ દિવસ પયંત તમારા પ્રત્યે તથા તમારા સમીપ વસતાં માઈઓ, માઈઓ પ્રત્યે યોગના પ્રમત્ત સમાવવડે કિંચિત્ જે અન્યથા થયું હોય તે અર્થે નમ્ર માવથી ક્ષમાની યાચના છે. શ્રમમ્.

(૨)

જે ઘનવાસી શાસ્ત્ર (શ્રી પદ્મનંદી પંચવિંશતિ) મોકલ્યું છે તે પ્રવચ્ચ નિવૃત્તિના યોગમાં સંયત્ત હિદયપણે મનન કરવાર્થી અમૃત છે.

૮૨૮.

સુંવર્દે. આશો. ૧૯૫૫.

(૧)

ૐ. જે જ્ઞાની પુરુષોને દેહાભિમાન ટક્કું છે તેને કંઈ કરવું રહ્યું નથી એમ છે, તોપણ તેમને સર્વસંગપરિત્યાગાદિ સત્પુરુષાર્થતા પરમ પુરુષે ઉપકારમૂલ કહી છે.

(૨)

શ્રી ૦૦૦૦૦ પ્રત્યે કાગલ લલાવતાં જણાવશો કે:—“વિહાર કરી અમદાવાદ સ્થિતિ કરવામાં મનને ભય, ઉદ્વેગ કે ક્ષોભ નથી, પણ હિતબુદ્ધિથી વિચારતાં અમારી દૃષ્ટિમાં એમ આવે છે કે હાલ તે ક્ષેત્રે સ્થિતિ કરવી ઘટાર્થ નથી. જો આપ જણાવશો તો તેમાં આત્મ-હિતને શું બાધ થાય છે તે વિદિત કરશું, અને તે અર્થે આપ જણાવશો તે ક્ષેત્રે સમાગમમાં આવશું. અમદાવાદનો કાગલ વાંચીને આપ વગેરે કંઈપણ ઉદ્વેગ કે ક્ષોભ કર્તવ્ય નથી, સમભાવ કર્તવ્ય છે. જણાવવામાં કંઈપણ અનુભવ થયો હોય તો ક્ષમા કરશો.”

જો સરતમાં તેમનો સમાગમ થાય તેમ હોય તો એમ જણાવશો કે “આપે વિહાર કરવા વિષે જણાવ્યું તે વિષે આપનો સમાગમ થયે જેમ જણાવશો તેમ કરશું.” અને સમાગમ થયે જણાવશો કે “આગળનાં કરતાં સમયમાં ગોઠપ કરી હોય એમ આપને જણાતું હોય તો તે જણાવો, જેથી તે નિવૃત્ત કરવાનું થઈ આવે; અને જો આપને તેમ ન જણાતું હોય તો પછી કોઈ જીવો વિપમમાવને આધીન થઈ તેમ કહે તો તે વાત પ્રત્યે ન જતાં આત્મભાવપર જઈને વર્તવું યોગ્ય છે. એમ જાણીને હાલ અમદાવાદ ક્ષેત્રે જવાની વૃત્તિ યોગ્ય લાગતી નથી; કેમકે (૧) રાગ દૃષ્ટિવાન જીવના કાગલની પ્રેરણાથી, અને (૨) માનના રક્ષણને અર્થે તે ક્ષેત્રે જવા જેવું થાય છે, જે વાત આત્માને અહિતનો હેતુ છે. કદાપિ આપ એમ ધારતા હો કે જે લોકો અસંભાવ્ય વાત કહે છે તે લોકોના મનમાં પોતાની મૂલ દેશાશે અને ધર્મની હાનિ થતી અટકશે, તો તે એક હેતુ ઠીક છે. પણ તેવું રક્ષણ કરવા માટે ઉપર કહ્યા તે જે દોષ ન આવતા હોય તો કોઈ અપેક્ષા લોકોની મૂલ મટવાને વિહાર કર્તવ્ય છે.

પણ એક વાર તો અવિપમભાવે તે વાત સહન કરી અનુક્રમે સ્વામાવિક વિહાર થતાં થતાં તેણે ક્ષેત્રે જવું થાય અને કોઈ લોકોને વહેમ હોય તે નિવૃત્ત થાય એમ કર્તવ્ય છે; પણ રાગ દૃષ્ટિવાનનાં વચનોની પ્રેરણાથી, તથા માનના રક્ષણને અર્થે અથવા અવિપમતા નહીં રહેવાથી લોકની મૂલ મટાડવાનું નિમિત્ત ગણવું તે આત્મહિતકારી નથી, માટે હાલ આ વાત ઉપશાંત કરી ૦૦૦૦૦ આપ દર્શાવો કે ક્વચિત્ ૦૦૦ વગેરે મુનિઓમાટે કોઈપણ કોઈ કહ્યું હોય તો તેથી તે મુનિઓ વોપપાત્ર થતા નથી; તેમના સમાગમમાં આવવાથી જે લોકોને તેવો સંદેહ હશે તે સહેજે નિવૃત્ત થઈ જશે, અથવા કોઈ એક સમજવાપેરથી સંદેહ થાય કે ળીજા કોઈ સ્પષ્ટતા માનને અર્થે સંદેહ પ્રેરે, તો તે વિપમ માર્ગ છે, તેથી વિચારવાન મુનિઓએ ત્યાં સમદર્શી થવું યોગ્ય છે, તમારે ચિત્તમાં કંઈ ક્ષોભ નહીં પામવો યોગ્ય છે,—એમ જણાવો. આપ

આમ કરશો તો અમારા આત્માનું, તમારા આત્માનું અને ધર્મનું રક્ષણ થશે. એ પ્રકારે તેમની વૃત્તિમાં વેસે તેવા યોગમાં ચાતચિત્ત કરી સમાધાન કરાશે, અને હાલ અમદાવાદ ક્ષેત્રે સ્થિતિ કરવાનું ન બને તેમ કરાશે તો આગઝ વિરોધ ઉપકારનો હેતુ છે.”

તેમ કરતાં પણ જો કોઈપણ પ્રકારે ૦૦૦૦૦ ન માને તો અમદાવાદ ક્ષેત્ર પ્રત્યે પણ વિદ્યાર કરજો, અને સંયમના ઉપયોગમાં સાવચેત રહી વર્તશો. તમે અવિષમ રહેશો.

૮૨૯. મોદમયિ સેત્ર. કા. સુ. ૫ જ્ઞાતવંચમી. ૧૯૫૫.

ૐ

- (૧) પરમ શાંત ધ્રુવનું મનન નિત્ય નિયમપૂર્વક કર્તવ્ય છે. શાંતિ:.

(૨) પરમ ચીતરાગોષ્ઠ આત્મસ્થ કરેલું યથાધ્યાત્મચારિત્રથી પ્રગટેલું એવું અસંગપણું નિરંતર વ્યક્તાવ્યક્તપણે સંમારું છું.

(૩) આ દુષ્ટ કાઝમાં સત્સમાગમનો યોગ પણ અતિ દુષ્ટ છે, ત્યાં પરમ સત્સંગ અને ધર્મ અસંગપણાનો યોગ ક્યાંથી બને ?

(૪) પરમ શાંત શ્રુતના વિચારમાં ઇન્દ્રિયનિમ્નદૂર્વક આત્મપ્રવૃત્તિ રાસવામાં સ્વરૂપસિરતા અપૂર્વપણે પ્રગટે છે.

(૫) સત્સમાગમનો પ્રતિવંધ કરવા જણાવે તો તે પ્રતિવંધ ન કરવાની વૃત્તિ જણાવી તો તે યોગ્ય છે. તે પ્રમાણે વર્તશો. સત્સમાગમનો પ્રતિવંધ કરવો યોગ્ય નથી, તેમ સામાન્યપણે તેમની સાથે સમાધાન રહે એમ વર્તન થાય તેમ હિતકારી છે, પછી જેમ વિરોધ તે સંગમાં આવવાનું ન થાય એવાં ક્ષેત્રે વિચરવું યોગ્ય છે, કે જે ક્ષેત્રે આત્મસાધન મુલમપણે થાય. ૦૦૦ આર્થી આદિય યથાશક્તિ ટપર દર્શિત કર્યું તે પ્રયત્ન યોગ્ય છે. શાંતિ:.

૮૩૦.

ૐ. આ પ્રવૃત્તિ વ્યવહાર એવો છે કે જેમાં વૃત્તિનું યથાશાંતપણું રાસવું એ અસંમલિત જેવું છે. કોઈ વિરલા જ્ઞાની એમાં શાંત સ્વરૂપનૈષ્ઠિક રહી શક્તા હોય પરંતુ વધુ દુર્ઘટતાથી બને એવું છે.

તેમાં અલ્પ અથવા સામાન્ય મુશુશુશુતિનાં જીવો શાંત રહી શકે, સ્વરૂપનૈષ્ઠિક રહી શકે એમ યથારૂપ નહીં પણ અમુક બંદો થવાને અર્થે જે કલ્યાણરૂપ અવલંબનની આવશ્યકતા છે, તે સમજાવાં, પ્રનીત થવાં અને અમુક સમાવર્થી આત્મામાં સ્થિત થવાં કઠણ છે.

જો તેવો કોઈ યોગ બને તો અને જીવ શુદ્ધ નૈષ્ઠિક થાય તો શાંતિનો માર્ગ પ્રાપ્ત થાય એમ નિશ્ચય છે. પ્રમત્ત સમાવનો જય કરવાને અર્થે પ્રયત્ન કરવું યોગ્ય છે.

આ સંસારરણમુખિકામાં દુષ્ટ કાઝરૂપ ગ્રીષ્મના ઉદયનો યોગ ન વેદે એવી સ્થિતિનો વિરલ જીવો અમ્યાસ કરે છે.

૮૩૧.

ૐ. અવિરોધ અને પ્રકૃતા રહે તેમ કર્તવ્ય છે; અને એ સર્વેના ઉપકારનો માર્ગ સંમલે છે.

મિત્રતા માની ભૂંડે પ્રવૃત્તિ કરવાથી જીવ ઝલતો ચાલે છે. અમિત્રતા છે, એકતા છે એનાં સહજ સમજવાપેરથી મિત્રતા માનો છો એમ તે જીવોને શીખામણ પ્રાપ્ત થાય તો સન્મુલ્કવૃત્તિ થવા યોગ્ય છે.

જ્યાંસુધી અન્યોન્ય એકતા વ્યવહાર રહે ત્યાંસુધી સર્વથા કર્તવ્ય છે. ૐ.

૮૩૨. મોહમયિ હેત્ર. કા. સુદ ૧૪ ગુરુ. ૧૯૫૫.

હાલ હું અમુક માસપર્યંત અત્રે રહેવાનો વિચાર રાખું છું. મારાથી વનતું ધ્યાન આપીશ, આપના મનમાં નિશ્ચિત રહેશે.

માત્ર અન્નવસ્ત્ર હોય તોપણ ઘણું છે. પણ વ્યવહારપરિવ્રદ્ધ માણસને કેટલાક સંયોગોને લીધે થોડું ઘણું જોઈએ છે, માટે આ પ્રયત્ન કરવું પડ્યું છે. તો ધર્મકીર્તિપૂર્વક તે સંયોગ જ્યાંસુધી ઉદયમાન હોય ત્યાંસુધી વની આવે પડેલે ઘણું છે.

માનસિક વૃત્તિ કરતાં ઘણાજ પ્રતિકૂળ માર્ગમાં હાલ પ્રવાસ કરવો પડે છે. તત્તદ્વદયથી અને જ્ઞાત આત્માથી સહન કરવામાં જ હર્ષ માણું છું. ૐ શાંતિ:.

(૨)*

ઈદર. પોષ. ૧૯૫૫.

મા મુજ્જહ મા રજ્જહ મા દૂસહ રહ્નિદ્ધઅદ્ધેસુ,
ધિરનિચ્છહિ જહ ચ્ચિં વિચિત્તજ્ઞાણપ્પસિન્ધીપ.
પણ્તીસસોલહ્ણણચ્ચડ્ડમ્મં ચ જયહ જ્ઞાપ્પહ,
પરમેઢ્ઢિવાચયાણં અણં ચ શુરુવપ્પેણ.

જો તમે સ્થિરતા ઇચ્છતા હો તો પ્રિય અથવા અપ્રિય વસ્તુમાં મોહ ન કરો, રાગ ન કરો, દ્વેષ ન કરો. અનેક પ્રકારના ધ્યાનની પ્રાપ્તિને અર્થે પાંચિશ, સોઠ, છ, પાંચ, ચાર, બે અને એક એમ પરમેષ્ઠિપદના વાચક છે તેનું જપપૂર્વક ધ્યાન કરો. વિશેષ સરૂપ શ્રી ગુરુના ઉપદેશથી જાણવું યોગ્ય છે.

જં કિંચિવિ ચિંતંતો ગિરીહવિચ્છી હવે જદા સાહ,
લહ્ણય પ્પચ્ચં તદાહુ તં તસ્સ ગિજ્જહ્યં જ્ઞાનં.

ધ્યાનમાં એકાગ્રવૃત્તિ રાખીને સાધુ નિષ્પૃહ વૃત્તિવાન્ અર્થાત્ સર્વ પ્રકારની ઇચ્છાથી રહિત ધ્યાય તેને પરમ પુરુષો નિશ્ચય ધ્યાન કહે છે.

* આ જાણે (પર્યુષણ-સંહત્તી સં. ૧૧૮૧) મહત્તાં અને મુક્ત્યું છે. મ. ક્રિ. તા. ૨૩-૮-૨૫.

વર્ષ ૩૩ મું.

૮૩૩.

મુંબઈ. કા. પુત્રેમ ૧૯૫૬.

(૧)

ૐ

૧. શુદ્ધ ગણધર ગુણધર અધિક, પ્રચુર પરંપર ઔર,
મતતપધર, તનુ નગન ધર, વંદૌ વૃષ સિરમોર.

૨. જગત્ વિપયના વિદેષમાં સ્વરૂપવિભ્રાંતિવડે વિશ્રાંતિ પામતું નથી.

૩. અનંત અધ્યાત્મ મુક્તનો એક અનન્ય ઉપાય સ્વરૂપ સ્થતું તે જ છે. એજ હિતકારી
ઉપાય જ્ઞાનીએ દીઠો છે. મગવાન જિને દ્વાદશાંગી એજ અર્થે નિરૂપણ કરી છે, અને એજ
ઉત્કૃષ્ટતાથી તે શોમે છે, જયવંત છે.

૪. જ્ઞાનીનાં શાક્યના શ્રવણથી ઉદ્ધાસિત થતો એવો જીવ, ચેતન જઢને મિત્રસ્વરૂપ યથાર્થ
પમે પ્રતીત કરે છે, અનુભવે છે, અનુક્રમે સ્વરૂપસ્ય થાય છે. યથાસ્થિત અનુભવ થવાથી સ્વરૂપસ્ય
થવાયોગ્ય છે.

૫. દર્શનમોહ વ્યતીત થવાથી જ્ઞાનીના માર્ગમાં પરમ મક્તિ સમુત્પન્ન થાય છે, તત્ત્વમતીતિ
સમ્યક્પણે ઉત્પન્ન થાય છે.

૬. તત્ત્વમતીતિવડે શુદ્ધ ચૈતન્યપ્રત્યે વૃદ્ધિનો પ્રવાહ વહે છે.

૭. શુદ્ધ ચૈતન્યના અનુભવઅર્થે ચારિત્રમોહ વ્યતીત કરવા યોગ્ય છે.

૮. ચારિત્રમોહ ચૈતન્યના-જ્ઞાની પુરુષના સન્માર્ગના નૈષ્ઠિકપણાથી પ્રલય થાય છે.

૯. અસંગતાથી પરમાવગાઢ અનુભવ થવાયોગ્ય છે.

૧૦. હે આર્ય મુનિવરો! એજ અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્યાર્થે અસંગયોગને અહોનિજ ઇચ્છીએ છીએ.
હે મુનિવરો! અસંગનો અમ્યાસ કરો.

૧૧. જે મહાત્માઓ અસંગ ચૈતન્યમાં લીન થયા, થાય છે અને થશે તેને નમસ્કાર. ૐ શાંતિ.

(૨)

હે મુનિઓ! જ્યાંમુખી કેવલ સમવસ્યારૂપ સહજ સ્થિતિ સ્થાવરિક ન થાય ત્યાંમુખી તમે
ધ્યાન અને સાધ્યાયમાં લીન રહો.

જીવ કેવલ સ્થાવરિક સ્થિતિમાં સ્થિત થાય ત્યાં કંઈ કરવું રહું નથી.

જ્યાં જીવનાં પરિણામ સર્વમાન, હીનમાન થયા કરે છે ત્યાં ધ્યાન કર્તવ્ય છે. અર્થાત્ ધ્યાન
લીનપણે સર્વ શબ્દધ્વના પરિચયથી વિરામ પામી નિજસ્વરૂપના સ્વસ્થમાં રહેવું ઉચિત છે.

ઉદયના ઘકાથી તે ધ્યાન જ્યારે જ્યારે છૂટી જાય ત્યારે ત્યારે તેનું અનુસંધાન ઘણી ત્વરાથી કરવું.

વચ્ચેના અવકાશમાં સ્વાધ્યાયમાં લીનતા કરવી. સર્વે પરદ્રવ્યમાં એક સમય યજ્ઞ ઉપયોગ સંગ ન પામે એવી દશાને જીવ મજે ત્યારે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય.

(૩)

પરમ ગુણમય ચરિત્ર જોઈએ. બલ્લવાન્ અસંગાદિ સ્વભાવ.

પરમ નિર્દોષ શુભ.

પરમ પ્રતીતિ.

પરમ પરાક્રમ.

પરમ ઇન્દ્રિયજય.

૧. મૂલનું વિશેષણું.

૨. માર્ગની શરૂઆતથી અંતપર્યંતની અનુત સંકલ્પના.

૩. નિર્વિવાદ—

૪. મુનિષર્મપ્રકાશ.

૫. મુહુર્યધર્મપ્રકાશ.

૬. નિર્મયપરિમાપા નિધિ.

૭. શ્રુતસમુદ્રમવેશ માર્ગ.

૮૩૪.

(૧)

વીતરાગ દર્શન સંક્ષેપ.

મંગલાચરણ:—શુદ્ધપદને નમસ્કાર.

મૂનિકા:—મોક્ષ પ્રયોજન.

તે હુ.સ* મટવા માટે જૂદા જૂદા મતો ધૃત્યકરણ કરી જોતાં તેમાં વીતરાગદર્શન પૂર્ણ અને અવિરુદ્ધ છે એવું સામાન્ય કથન; તે દર્શનનું સ્વરૂપ.

તેની જીવને અપ્રાપ્તિ, અને પ્રાપ્તિએ અનાસ્યા થવાનાં કારણ.

મોક્ષામિલાષી જીવે તે દર્શનની કેમ ઉપાસના કરવી.

આસ્યા—તે આસ્યાના પ્રકાર અને હેતુ.

વિચાર—તે વિચારના પ્રકાર અને હેતુ.

વિશુદ્ધિ—તે વિશુદ્ધિના પ્રકાર અને હેતુ

મધ્યસ્થ રહેવાનાં સ્થાનક—તેનાં કારણો.

ધીરજના સ્થાનક—તેનાં કારણો.

શંકાનાં સ્થાનક-તેનાં કારણો.

પતિત થનાનાં સ્થાનક-તેનાં કારણો.

ઉપસંહાર.

આસ્યા.

પદાર્થનુ અર્ચિત્યપણુ, બુદ્ધિમા જ્યામોહ, કાલ્લદોષ.

(૨)

સ્વરૂપનોષ.

યોગનિતોષ.

સર્વેષર્મસ્થાષીનતા.

ધર્મમૂર્ધિતા.

સર્વે પ્રદેશ સંપૂર્ણ ગુણાત્મકતા.

સર્વાંગ સંયમ.

લોક પ્રલે નિષ્કારણ અનુમદ.

૮૩૫.

મુબઈ. કા. વદ ૧. ૧૧૫૬.

(૧) 'જવગાહના' ઇટલે જવગાહના. જવગાહના ઇટલે કદ, આકાર ઇમ નહીં. કેટલાક સત્ત્વના પારિભાષિક શબ્દો પણ હોય છે કે જેનો અર્થ ધીજા શબ્દોથી વ્યક્ત ન કરી શકાય; જેને અનુરૂપ ધીજા શબ્દ ન મળે; જે સમગ્રતા જાય પણ વ્યક્ત ન કરી શકાય.

જવગાહના ઇવો શબ્દ છે. ઘણા મોઢે વિશેષ વિચારે ૫ સમજી શકાય.

જવગાહના ક્ષેત્ર આશ્રયી છે. જુડું છતાં ઇકમેક યદે મઝી જવુ, છતાં જુડું રહેવું આમ સિદ્ધ આત્માનું જેટલા ક્ષેત્રવ્યાપકપણુ તે તેની જવગાહના કહી છે.

(૨) જે વહુ મોગવાય છે તે વહુ ક્ષીણ થાય છે. સમતાઈ કર્મ મોગવતા તે નિર્જેરે છે, ક્ષીણ થાય છે. શારીરિક વિષય મોગવતા શારીરિક શક્તિ ક્ષીણ થાય છે.

(૩) જ્ઞાનીનો માર્ગ મુલમ છતાં તે પ્રામલી વિકટ છે. પ્રથમ સાચા જ્ઞાની જોઈએ તે ઓઢલાસા જોઈએ. તેની મતીતિ આવવી જોઈએ. પછી તેનાં વચનપર ચત્તા સારી નિઃશ્ચયને ચાલત્રી માર્ગ મુલમ છે, પણ જ્ઞાની મઝવા અને ઓઢલાસા ૫ વિકટ છે, દુહમ છે.

૮૩૬.

મુબઈ. કાર્તિક વદ ૧૧ મંગલ, ૧૧૫૬.

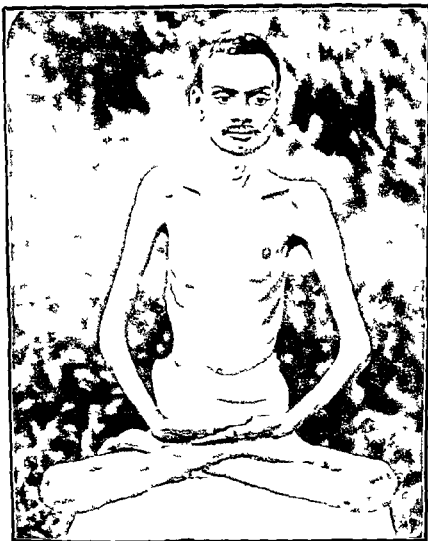
(૧)

જહ ને ચૈતન્ય બને દિવ્યનો સમાવ મિત્ર,

મુખનીતપણે બને જેને સમજાય છે,

સ્વરૂપ ચૈતન નિત્ર, જહ છે સંવંપમાત્ર,

અવશ તે ક્ષેપ પણ પરદ્રવ્યમાય છે;

श्रीमद् राजचन्द्र

वर्ष २३ सु

वि स १९५६

એવો અનુભવનો પ્રકાશ ઉઘાસિત થયો,
જડથી ઉદાસી તેને આત્મવૃત્તિ થાય છે;
કાયાની વિસારી માયા, સ્વરૂપે શમાયા એવ
નિર્ગ્રંથનો પંથ ભવઅંતનો ઉપાય છે.

(૨)

દેહ જીવ એક રૂપે ભાસે છે અજ્ઞાન વડે,
ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ પણ તેથી તેમ થાય છે;
જીવની ઉત્પત્તિ અને રોગ, શોક, દુઃખ મૃત્યુ,
દેહનો સ્વભાવ જીવ પદમાં જળાય છે;
એવો જે અનાદિ એકરૂપનો મિથ્યાત્વભાવ,
જ્ઞાનિનાં વચન વડે દૂર થઈ જાય છે;
માસે જડ ચૈતન્યનો પ્રગટ સ્વભાવ મિત્ર,
બંને દ્રવ્ય નિજ નિજ રૂપે સ્થિત થાય છે.

(૩)

જન્મ, જરા ને મૃત્યુ મુખ્ય દુઃખતા હેતુ,
કારણ તેનાં બે કહ્યાં, રાગ-દ્વેષ અણહેતુ.

(૪)

ઘચનામૃત વીતરાગનાં, પરમ શાંતરસ મૂલ,
ઔપધ્ધ જે ભવરોગનાં, કાચરને પ્રતિકૂલ.

(૫)

પ્રાણીમાત્રનો રક્ષક, બંધવ અને હિતકારી એવો કોઈ ઉપાય હોય તો તે વીતરાગનો ધર્મ જ છે.

(૬)

સુતજનો! 'જિમ્બરદોષ' લોકાદિ ને સ્વરૂપ નિરૂપણ કર્યાં છે. તે સ્વસ્ત્રીય સપ્તમ્યાસ
યોગાભ્યાસ અને લોકાદિ સ્વરૂપનું નિરૂપણ છે, જે પૂર્ણ યોગાભ્યાસ વિના જ્ઞાનગોચર થવા યોગ્ય
નથી. માટે તેમે તમારાં અપૂર્ણ જ્ઞાનને આધારે વીતરાગનાં વાક્યોનો વિરોધ કરતા નહીં;
પણ યોગનો અભ્યાસ કરી પૂર્ણતાએ તે સ્વરૂપના જ્ઞાતા થવાનું રાખજો.

૮૩૭.

સંવદ્. કા. પદ ૧૨. ૧૯૫૬.

(૧) 'હનોંકપુલેશન'—મરકીની રસી. રસીના નામે દાકતરોએ જો આ ઘટીંગ ઇસુ કર્યું
છે. વિચારો અથ્થ આદિને રસીનાં વ્હાને રિવાની મારી નાંસે છે, હિંસા કરી, માપને પોપે છે,
પાપ ઉપાર્જે છે. પૂર્વે પાપાનુબંધી પુણ્ય ઉપાર્જ્યું છે, તે યોગે વર્તમાનમાં તે પુણ્ય મોગવે છે, પણ
પરિણામે પાપ વ્હોરે છે તે વિચારો દાકતરોને સ્વર નથી. રસીથી દરદ દૂર થાય ત્યારની યાત
ત્યારે; પણ અત્યારે હિંસા તો પ્રગટ છે. રસીથી એક કાદતાં ધીજું દરદ પણ ઇસું થાય.

(૨) પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ એ શબ્દ સમજવા જેવા છે. પુરુષાર્થ કર્યા વિના પ્રારબ્ધની લાચર ન પડી શકે. પ્રારબ્ધમા હશે તે ઘરે ઇમ કહી વેસી રહે કામ ન આવે. નિષ્કામ પુરુષાર્થ કરવો પ્રારબ્ધને સમપરિણામે વેદવુ, મોગવી લેવુ એ મોટો પુરુષાર્થ છે. સામાન્ય જીવ સમપરિણામે વિકલ્પરહિતપણે પ્રારબ્ધ વેદી ન શકે, વિષમ પરિણામ થાય જ માટે તે ન થવા દેવા, ઓઠા થવા હ્રદય સેવવો. સમપણ અને વિકલ્પરહિતપણ સત્સંગથી આવે અને વધે.

૮૩૮

મોહનપિ ક્ષેત્ર પોષ વદ ૧૨ રવિ ૧૯૫૧

મહાત્મા મુનિવરોના ચરણની, સંગની ડયાસના અને સત્સાક્ષનુ અધ્યયન મુમુક્ષુઓને આત્મવલ્લીની વર્ધમાનતાના સદુપાય છે.

જેમ જેમ દ્વિતિયનિમ્મલ, જેમ જેમ ત્રિવિધયોગ તેમ તેમ તે સત્તમાગમ અને સત્સાક્ષ અધિક અધિક ઉપકારિ થાય છે. ॐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ .

૮૩૯.

ધર્મપુર ક્ષેત્ર વદ ૧ રવિ ૧૯૫૧

ૐ

- (૧) ધન્ય તે મુનિવરા જે ચાલે સમમાવે રે,
જ્ઞાનવત જ્ઞાનિશુ મઢતા સનમનવચને સાચા,
દ્રવ્યભાવ સુષા જે માલે, સાચી જિનની કાચા રે,
ધન્ય તે મુનિવરા જે ચાલે સમમાવે

(૨) વાદ અને અતદ્ સમાધિયોગ થઈ છે. પરમ શાંતિ . (૩) માવના સિદ્ધિ.

૮૪૦

ધર્મપુર ક્ષેત્ર વદ ૪ શુક્ર ૧૯૫૧

(૧)

ॐ સમસ્ત સંસારી જીવો કર્મવશાત્ શાતા અશાતાનો હ્રદય અનુમન્યા જ કરે છે જેમા પળ. મુલ્યપણે તો અશાતાનો જ હ્રદય અનુમન્યા છે. કચિત્ અથવા કોઈક દેહસંયોગમા શાતાનો હ્રદય અધિક અનુભવાતો જગાય છે, પળ વસ્તુતાપ ત્યા પળ અતદ્શદ્ધિ વચ્ચા જ કરવો હોય છે પૂર્ણ જ્ઞાની પળ જે અશાતાનુ વર્ણન કરીશકનાયોમ્ય વચનયોગ ધરાવતા નથી, તેવી અનત અનત અશાતા આ જીવે મોગવી છે અને જો હજુ તેના કારણોનો નાશ કરવામા ન આવે તો મોગવવી પડે એ મુનિશ્ચિત છે એમ જાણી વિચારવાન હ્રદય પુરુષો તે અતદ્શદ્ધિરૂપ શાતા અને શાશ્વત્વર સંકેતજ્વલિતરૂપે પ્રગ્વલિત પૃષ્ઠી અશાતાનો આત્મતિક વિયોગ કરવાનો માર્ગ ગમેષવા તરાર થયા અને તે સન્માર્ગ ગમેષી, પ્રતીત કરી, તેને યથાયોમ્યપણે આરાધી, અંબ્યાવાચ સુમ-સરૂપ પવા આત્માના સદ્ગુણ શુદ્ધ સ્વાભાવપર પરમપદમા લીન થયા

શાતા અશાતાનો હ્રદય કે અનુભવ પ્રાપ્ત થવાના મૂઝ કારણોને ગમેષતા પવા તે મહત્ પુન્યોને પૃષ્ઠી ચિત્શન ધાનશાધર્પક વૃત્તિ હ્રદયવતી કે શાતા કરતા અશાતાનો હ્રદય સંપાત થયે

અને તેમાં પણ તીવ્રપણે તે હૃદય સંપ્રાપ્ત થયે તેમનું વીર્ય વિશેષપણે જામત થતું, હજાસ પામતું અને તે સમય કલ્યાણકારી અધિકપણે સમજાતો. કેટલકારણવિશેષને યોગે વ્યવહાર-દૃષ્ટિથી ગ્રહણકરવાયોગ્ય ઔષધાદિ આત્મમર્યાદામાં રહી ગ્રહણ કરતા, પરંતુ મુલ્યપણે તે પરમ ઉપશમને જ સર્વોત્કૃષ્ટ ઔષધરૂપે ઉપાસતા.

(૧) ઉપયોગ લક્ષણે સનાતનસ્ફુરિત પુવા આત્માને દેહથી (તૈજસ્ અને કાર્મણ શરીરથી) પણ મિલ અવલોકવાની દૃષ્ટિ સાધ્ય કરી,

(૨) તે ચૈતન્યાત્મકસ્વભાવ આત્મા નિરંતર વેદક સમાવવાલો હોવાથી અગંધવદ્ધાને સંપ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી શાતા-અશાતારૂપ અનુભવ વેદ્યાવિના રહેવાનો નથી એમ નિશ્ચય કરી.

*(૩) જે શુભાશુભ પરિણામધારાની પરિણતિવડે તે શાતા અશાતાનો સંબંધ કરે છે તે ધારા પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ,

(૪) દેહાદિથી મિલ અને સ્વરૂપમર્યાદામાં રહેલા તે આત્મામાં જે ચલ સ્વભાવરૂપ પરિણામધારા છે તેનો આત્યંતિક વિયોગ કરવાનો સન્માર્ગ ગ્રહણ કરી,

(૫) પરમ શુદ્ધચૈતન્યસ્વભાવરૂપ પ્રકાશમય તે આત્મા કર્મયોગથી સકલંક પરિણામ દર્શાવે છે તેથી ઉપશમ થઈ,

જેમ ઉપશમિત થવાય, તે ઉપયોગમાં અને તે સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાય, અચલ થવાય, તે જ લક્ષ, તે જ ભાવના, તે જ ચિંતવના અને તે જ સદ્જ પરિણામરૂપ સમાવ કરવાયોગ્ય છે. મહાત્માઓની વારંવાર એ જ શિક્ષા છે.

તે સન્માર્ગને ગવેપતા, પ્રતીત કરવા ઇચ્છતા, તેને સંપ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતા એવા આત્માર્થી જનને પરમવીતરાગસ્વરૂપ દેવ, સ્વરૂપનૈઠિક નિસ્પૃહ નિર્મથરૂપ ગુરુ, પરમદયામૂલ ધર્મવ્યવહાર અને પરમશાંતરસ રહસ્વવાચ્યમય સત્શાસ્ત્ર, સન્માર્ગની સંપૂર્ણતા થતાં સુધી, પરમમક્તિવડે ઉપાસવાયોગ્ય છે; જે આત્માના કલ્યાણનાં પરમકારણ છે.

મીલણ નરય ગદ્ય, તિરિય ગદ્ય કુદેવ મણુપ ગદ્ય;

પત્તો સિ તીવ દુઃખં, માવહિ જિણ ભાવણા જીવ.

મર્યકર નરકગતિમાં, તિર્યક્ગતિમાં અને માઠી દેવ તથા મનુષ્યગતિમાં દે જીવ ! તું તીવ્ર દુઃખને પામ્યો, માટે હવે તો જિનભાવના (જિન મગવાન જે પરમશાંત રસે પરિણમી સ્વરૂપસ્થ થયા તે પરમશાંતસ્વરૂપ ચિંતવના) માવ, ચિંતવ. (કે જેથી તેવાં અનંત દુઃખોનો આત્યંતિક વિયોગ થઈ પરમ અન્યાવાધ સુલસંપત્તિ સંપ્રાપ્ત થાય.) ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ.

(૨)

જનશૃષિ જ્યાં અસંકોચિત માવે સંમતી હોય અને નિશ્ચિતિને યોગ્ય વિશેષ કારણો જ્યાં હોય તેવા ક્ષેત્રે મહત્ પુરુષોણ વિહાર ચાતુર્માસરૂપ સ્થિતિ કર્તવ્ય છે. શાંતિ..

(૩)

ૐ નમઃ.

૧. ઉપસમશ્રેણિમાં મુખ્યપણે ઉપસમ સમ્યક્ત્વ સંભવે છે.

૨. ચાર ધનધાત્તી કર્મનો ક્ષય થતાં અંતરાય કર્મની પ્રકૃતિનો પણ ક્ષય થાય છે. અને તેથી દાનાંતરાય, લાગ્નાંતરાય, વીર્યાંતરાય, મોગાંતરાય અને ઉપમોગાંતરાય એ પાંચ પ્રકારનો અંતરાય ક્ષય થઈ અનંત દાનલવિષ અનંત લામલવિષ અનંત વીર્યલવિષ અને અનંત મોગલવિષ સંપ્રાપ્ત થાય છે. જેથી તે અંતરાય કર્મ ક્ષય થયું છે એવા પરમ પુરુષ અનંત દાનાદિ આપવાને સંપૂર્ણ સમર્થ છે.

તથાપિ પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપે એ દાનાદિ લવિષની પરમ પુરુષ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. સુલ્ભ-પણે તો તે લવિષની સંપ્રાપ્તિ પણ આત્માની સ્વરૂપમૂલ છે, કેમકે ક્ષાયક્રમાણે તે સંપ્રાપ્તિ છે, ઉદયિક્રમાણે નથી, તેથી આત્મસ્માત્ સ્વરૂપમૂલ છે; અને જે અનંત સામર્થ્ય આત્મામાં અનાદિથી શક્તિરૂપે હતું તે વ્યક્ત થઈ આત્મા નિજ સ્વરૂપમાં તે આપી શકે છે, તદ્વરૂપ શુદ્ધ સ્વચ્છ માણે એક સ્થાણે પરિણમાવી શકે છે, તે અનંત દાન લવિષ કહેવા યોગ્ય છે. તેમજ અનંત આત્મ સામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિમાં કિંચિત્ માત્ર વિયોગનું કારણ રહ્યું નથી તેથી અનંત લામ લવિષ કહેવા યોગ્ય છે. વઝી અનંત આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે પ્રમાણંદસ્વરૂપે અનુભવાય છે, તેમાં પણ કિંચિત્ માત્ર પણ તેમાં વિયોગનું કારણ રહ્યું નથી, તેથી અનંત મોગા ઉપમોગ લવિષ કહેવા યોગ્ય છે. તેમજ અનંત આત્મ સામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણ પણે થયાં છતાં તે સામર્થ્યના અનુભવથી આત્મશક્તિ થાકે કે તેનું સામર્થ્ય ધીલી ન આવે, વહન ન કરી શકે અથવા તે સામર્થ્યને કોઈપણ પ્રકારના દેશકાઢની અસર થઈ કિંચિત્ માત્ર પણ ન્યૂનાધિકણું કરાવે એવું કશું રહ્યું જ નહીં, તે સમાવમાં રહેવાનું સંપૂર્ણ સામર્થ્ય ત્રિકાઢ સંપૂર્ણ મદ્રસહિત રહેવાનું છે, તે અનંત વીર્ય લવિષ કહેવા યોગ્ય છે.

ક્ષાયક્રમાવની દૃષ્ટિથી જોતાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણે તે લવિષનો પરમ પુરુષને ઉપયોગ છે. વઝી એ પાંચ લવિષ હેતુવિશેષથી સમજાવા અર્થે જુદી પાઢી છે, તદ્દી તો અનંતવીર્ય લવિષમાં પણ તે પાંચનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આત્મા સંપૂર્ણ વીર્યને સંપ્રાપ્ત થવાથી એ પાંચ લવિષનો ઉપયોગ પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપે કરે તો તેનું સામર્થ્ય તેમાં વર્તે છે, તથાપિ કૃતકૃત્ય એવા પરમ પુરુષમાં સંપૂર્ણ વીરરાગ સમાવ હોવાથી તે ઉપયોગનો તેથી સંપન્ન નથી. અને ઉપદેશાદિના દાનરૂપે જે તે કૃતકૃત્ય પરમ પુરુષની પ્રવૃત્તિ છે તે યોગ્યિત્ત પૂર્વવંધના ઉદયભાનપણથી છે, આત્માના સમાવના કિંચિત્ પણ વિહવમાવથી નથી.

એ પ્રમાણે સંશ્લેષમાં ઉચ્ચ જાણસો. નિષ્કૃષ્ટિવાઢો અવસર સંપ્રાપ્ત કરી અધિક અધિક મનન તરવાથી વિશેષ સમાધાન અને નિર્વેશ સંપ્રાપ્ત થશે. સવહાસ ચિત્તથી જ્ઞાનીનો અનુભેશા પ્રતી અનંત કર્મનો ક્ષય થાય છે. ૐ શાંતિ શાંતિ: શાંતિ:.

૮૪૧.

મમદાવાદ. મીમંસા. વૈ. શુદ્ધ ૬. ૧૯૫૬.

(૧) આજે દશા આદિ સંબંધી જે જણાવ્યું છે અને વીજ વાવ્યું છે તેને સ્વોત્તરશો નહિ. તે સફળ થશે.

(૨) એક શ્લોક વાંચતાં અમને હજારો શાસ્ત્રનું માન થઈ તેમાં ઉપયોગ ફરી વળે છે.

(૩) “ચતુરંગુલ હૈ દગ્સેં મિલ હૈ” *—પ આગળ પર સમજારો.

~~મોરચી. વૈ. શુદ્ધ ૬. ૧૯૫૬.~~

મોરચી. વૈ. શુદ્ધ ૬. ૧૯૫૬.

ૐ. મુગવદ્વીતામાં પૂર્વાપર વિરોધ છે, તે અવલોકેવાં તેં આપેલ છે. પૂર્વાપર શું વિરોધ છે તે અવલોકનથી જણાઈ આવશે. પૂર્વાપર અવિરોધ પણ દર્શન, પણ વચન તે વીતરાગનાં છે.

મુગવદ્વીતા પર ધનાં માન્ય-ટીકા રચાયાં છે, વિચારણ્ય સ્વામીની, જ્ઞાનેશ્વરી આદિ. દરેક પોતપોતાની માનીનતા ઉપર ઉતારી ગયા છે. ‘થિઓસોફી’ વાલી તમને આપેલી ધણે મારો સ્પષ્ટ છે.

મળિભાઈ-નમુમાઈપ (મીતાપર) વિવેચનરૂપ ટીકા કરતાં મિથતા વધુ આળી દીધી છે, સેઝમેલ સીચદો કર્યો છે. વિદ્વતા અને જ્ઞાન એ એક સમજવાનું નથી, એક નથી; વિદ્વતા હોય છતાં જ્ઞાન ન હોય. સાચી વિદ્વતા તે કે જે આત્માર્યેં હોય, જેથી આત્માર્ય સરે, આત્મતત્ત્વ સમજાય, પમાય. આત્માર્ય હોય ત્યાં જ્ઞાન હોય, વિદ્વતા હોય વા ન પણ હોય.

મળિભાઈ કહે છે: (પદ્ધર્શન સમુચ્ચયની પ્રસ્તાવનામાં) કે હરિમદ્રસૂરિને વેદાંતની સ્વર ન હતી, વેદાંતની સ્વર હત તો પતી કુશામ મુદ્ધિના હરિમદ્રસૂરિ જૈન તરફથી પોતાનું વલણ ફેરવી વેદાંતમાં મઝત. ગાદ મતાભિનિવેશથી મળિભાઈનું આ વચન નિકળ્યું છે. હરિમદ્રસૂરિને વેદાંતની સ્વર હતી કે નહીં એ મળિભાઈએ હરિમદ્રસૂરિનો ‘ધર્મસંગ્રહણી’ જોયો હત તો સ્વર પડત. હરિમદ્રસૂરિને વેદાંતાદિ વધાં દર્શનોની સ્વર હતી. તે વધાં દર્શનોની પર્યાલોચનાપૂર્વક તેમણે જૈનદર્શનને પૂર્વાપર અવિરોધ પ્રતીત કર્યું હતું. અવલોકનથી જણાશે. પદ્ધર્શનસમુચ્ચયના ભાષાંતરમાં દોષ છતાં મળિભાઈએ ભાષાંતર ઠિક કર્યું છે. એ સુધારી શકાશે.

૮૪૨.

ધીમોરચી. વૈ. શુદ્ધ ૧. ૧૯૫૬.

ૐ. વર્તમાન કાલમાં ક્ષયરોગ વિશેષ વૃદ્ધિ પામ્યો છે અને પામતો જાય છે. પણ મુલ્યનું કારણ બ્રહ્મચર્યની સ્વામી, આલસ અને વિષયાદિની આસક્તિ છે. ક્ષયરોગનો મુલ્ય ઉપાય બ્રહ્મચર્ય સેવન, શુદ્ધ સાચિક આહાર-પાન અને નિયમિત વર્તન છે.

૮૪૩.

વવા. વૈ. ૧૯૫૬.

૧. ૐ. યથાર્થ જ્ઞાનદશા, સમ્યક્ત્વદશા, ઉપશમદશા તે તો જે યથાર્થ મુમુક્ષુ જીવ સત્પુરુષના સમાગમમાં આવે તે જાણે.

જેમના ઉપદેશે તેવી દશાના અંશો પ્રગટે તેમની પોતાની દશામાં તે ગુણ કેવા ઉત્કૃષ્ટ રહ્યા હોવા જોઈએ તે વિચારવું સુગમ છે.

અને એકાંત નયાત્મક જેમનો ઉપદેશ હોય તેથી તેવી એક પણ દશા પ્રાપ્ત થવી સંભવતી નથી. સત્પુરુષની વાણી સર્વ નયાત્મક વર્તે છે.

૨. બીજા પ્રશ્નોના ઉત્તર:-

(૧) પ્ર૦-જિનભાગ્યાચારાધક સ્વાધ્યાય ધ્યાનથી મોક્ષ છે કે શી રીતે ?

ઉ૦-તથારૂપ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુણને યોગે અથવા કોઈ પૂર્વના દૃઢ આરાધનથી જિનાજ્ઞા યથાર્થ સમજાય, યથાર્થ પ્રતીત થાય અને યથાર્થ આરાધાય તો મોક્ષ થાય એમાં સંદેહ નથી.

(૨) પ્ર૦-જ્ઞાનપ્રજ્ઞાપ સર્વ વસ્તુ જાણેલી પ્રત્યાભ્યાસપ્રજ્ઞાપ પછલે તે પંડિત કહ્યા છે.

ઉ૦-તે યથાર્થ છે. * જે જ્ઞાને કરીને પરમાવ પ્રત્યેનો મોહ ઉપશમ અથવા ક્ષય ન થયો તે જ્ઞાન અજ્ઞાન કહેવા યોગ્ય છે, અર્થાત્ જ્ઞાનનું લક્ષણ પરમાવ પ્રત્યે ઉદાસીન ધવું તે છે.

(૩) પ્ર૦-એકાંત જ્ઞાન માને તેને મિથ્યાત્વી કહ્યા છે.

ઉ૦-તે યથાર્થ છે.

(૪) પ્ર૦-એકાંત ક્રિયા માને તેને મિથ્યાત્વી કહ્યા છે.

ઉ૦-તે યથાર્થ છે.

(૫) પ્ર૦-ચાર કારણ મોક્ષ જવાને કહ્યાં છે. તે ચારમાંથી એક કારણ તોડીને મોક્ષે જાય કે ચાર સંયુક્તથી ?

ઉ૦-જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એ ચાર કારણ મોક્ષનાં કહ્યાં છે તે એક બીજાં અવિરોધપણે પ્રાપ્ત થયે મોક્ષ થાય.

(૬) પ્ર૦-સમક્ષિત અધ્યાત્મની શૈલી શી રીતે છે ?

ઉ૦-યથાર્થ સમજાયે પરમાત્મની આત્મ્યંતિક નિશ્ચિતિ કરવી તે અધ્યાત્મ માર્ગ છે. જેટલી જેટલી નિશ્ચિતિ થાય તેટલા તેટલા સમ્યક્ અંશ છે.

(૭) પ્ર૦-‘પુદ્ગલમેં રાતો રહે’ છે, -હત્યાદિ.

ઉ૦-પુદ્ગલમાં રક્તમાનપણું તે મિથ્યાત્વમાવ છે.

(૮) પ્ર૦-‘અંતરાત્મા પરમાત્માને ધ્યાવે’-હ૦.

ઉ૦-અંતરાત્મપણે પરમાત્મસ્વરૂપ ધ્યાવે તો પરમાત્મા થાય.

(૯) પ્ર૦-અને હાલ ધ્યાન શું વર્તે છે ? હ૦.

ઉ૦-સદ્ગુણનાં ચચનને ચારંચાર વિચારી અનુમેશીને પરમાવથી આત્માને અસંગ કરવો તે.

(૧૦) પ્ર૦-સમક્ષિત નામ ધરાવી વિષયાદિની આકાંક્ષા ને પુદ્ગલમાવને સેવવામાં કંઈ શાષ નથી અને અમને બંધ નથી એમ કહે છે તે યથાર્થ કહે છે કે કેમ ?

૩૦-જ્ઞાનિના માર્ગની દૃષ્ટિ જોતાં તે માત્ર નિષ્કામ જ કથે છે. પુદ્ગલભાવે મોગવે અને ખાત્યાને કર્મ લગતાં નથી એમ કહે તે જ્ઞાનિની દૃષ્ટિનું વચન નથી, વાચાજ્ઞાનીનું વચન છે.

(૧૧) પ્ર૦-જૈન પુદ્ગલભાવ જોહો થયે આત્મધ્યાન પરિણમશે એમ કહે છે તે કેમ ?

૩૦-તે ચથાર્થે કહે છે.

(૧૨) પ્ર૦-સ્તમાવદશા શો ગુણ આપે ?

૩૦-તથારૂપ સંપૂર્ણ હોય તો મોક્ષ થાય.

(૧૩) પ્ર૦-વિમાવદશા શું ફલ આપે ?

૩૦-જન્મ, જરા, મરણાદિ સંસાર.

(૧૪) પ્ર૦-ચીતરાગની આજ્ઞાથી પોરસીની સાધ્યાય કરે તો શું ફલ થાય ?

૩૦-તથારૂપ હોય તો ચાકવ મોક્ષ થાય.

(૧૫) પ્ર૦-ચીતરાગની આજ્ઞાથી પોરસીનું ધ્યાન કરે તો શું ફલ થાય ?

૩૦-તથારૂપ હોય તો ચાકવ મોક્ષ થાય.

આ પ્રમાણે તમારાં પ્રશ્નોના સંક્ષેપમાં ઉત્તર લખું છું.

૩. લૌકિકભાવ હોડી દર્દ, વાચાજ્ઞાન તજી વર્દ, કલ્પિત વિધિનિષેધ તજી દર્દ જે જીવ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનિની આજ્ઞાને આરાધી, તથારૂપ ઉપદેશ પામી, તથારૂપ આત્માર્થે પ્રવર્તે તેનું અવશ્ય કલ્યાણ થાય.

નિજકલ્પનાય જ્ઞાન, વર્તન, ચારિત્રાદિનું સ્વરૂપ ગમે તેમ સમજી લઈને અથવા નિશ્ચયનયાત્મક ચોલો શિલ્પી લઈને સદ્વ્યવહાર લેપવામાં જે પ્રવર્તે તેથી આત્માનું કલ્યાણ થવું સંભવતું નથી, અથવા કલ્પિત વ્યવહારના દુરાપ્રદામાં રોકાઈ રહીને પ્રવર્તતાં પણ જીવને કલ્યાણ થવું સંભવતું નથી.

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ,
ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન પદ.

एकांत क्रियाजडत्वमां अथवा एकांत शुष्कज्ञानशी जीवतुं कल्याण न थाय.

૮૪૫.

વવાળીશા. વૈશાલ વદ ૮ મંગલ. ૧૯૫૬.

૭૩. પ્રમત્ત પ્રમત્ત એવા વર્તમાન જીવો છે, અને પરમ પુરુષોએ અપ્રમત્તમા સહજ આત્મશુદ્ધિ ફક્ત છે, માટે તે વિશેષ શાંત થવા પરમ પુરુષના સમાગમ નરણનો યોગ જ પરમ હિતકારી છે, ૭૩ શાંતિ:

૮૪૬.

વવાળીશા. વૈશાલ વદી ૯ પ્રપ. ૧૯૫૬.

૭૪. મોક્ષમાઝામાં શબ્દાંતર અથવા પ્રસંગવિશેષમાં કોઈ શબ્દાંતર કરવાની વૃત્તિ થાય તે ફરશો. ઉપોદ્ઘાત આદિ લક્ષણની વૃષ્ટિ હોય તે લક્ષણો. જીવન ચરિત્રની વૃત્તિ ઉપશાંત કરશો.

ઉપોદ્ધાતયી વાચકને, શ્રોતાને અલ્પઅલ્પ મતાંતરની વૃત્તિ વિસરણ થઈ જ્ઞાની પુરુષોના આત્મ-સ્વમાવરૂપ પરમ ધર્મનો વિચાર કરવાની સ્ફુરણા થાય એવો લક્ષ સામાન્યપણે રાખશો. સહજ સૂચના છે. શાંતિ:.

૮૮૭.

યવાળીઆ. વૈશાલ્ય વદ ૧૩ શાનિ. ૧૯૫૩.

ૐ. જ્યાં ઘળાં વિરોધી ગૃહવાસી જન અથવા જ્યાં આહારાદિનો જનસમૂહનો સંકોચભાવ રહેતો હોય ત્યાં ચાતુર્માસ યોગ્ય નથી. વાકી સર્વે ક્ષેત્ર શ્રેયકારી જ છે.

આત્માર્થને વિક્ષેપનો હેતુ શું હોય? તેને ઘણું સમાન જ છે, આત્મતાપ વિચરતા એવા આર્ય પુરુષોને ધન્ય છે. ૐ શાંતિ:.

૮૮૮.

યવાળીઆ. વૈશાલ્ય વદ ૧૧ સોમ. ૧૯૫૬.

(૧)

ૐ. આર્ય મુનિવરોને અર્થે અવિક્ષેપણું સંમંવિત છે. વિનયમત્તિ એ મુમુક્ષુઓનો ધર્મ છે. અનાદિથી ચપલ એવું મન સ્થિર કરવું. પ્રયત્ન અત્યંતપણે સાધું થાય ! એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. ક્રમે કરીને તે મનને મહાત્માઓએ સ્થિર કર્યું છે, શમાધ્યું-ક્ષય કર્યું એ સ્વરેસ્વર અશ્વર્ય કારક છે.

(૨)

“ક્ષયોપશ્મિક અસંસ્પૃય, ધાયક એક અનન્ય” (અધ્યાત્મગીતા.)

મનન અને નિદિધ્યાસન કરતાં આ વાક્યથી જે પરમાર્થ અંતરાત્મવૃત્તિમાં પ્રતિભાસે તે યથાશક્તિ લક્ષ્યો યોગ્ય છે. શાંતિ:.

(૩)

ૐ. યથાર્થ જોઈએ તો શરીર વેદનાનો મૂર્તિ છે. સમયે-સમયે જીવ તે દ્વારાય વેદનાજ વેદે છે. ક્ષતિ શાતા અને પ્રાયઃ અશાતાજ વેદે છે. માનસિક અશાતાનું મુખ્યપણું છતાં તે સૂક્ષ્મસમ્યગ્દૃષ્ટિવાનને જણાય છે. શારીરિક અશાતાનું મુખ્યપણું સ્થૂળ દૃષ્ટિવાનને પણ જણાય છે. જે વેદના પૂર્વે સુદૃઢ બંધથી જીવે બંધન કરી છે તે વેદના ઉદય સંપ્રાપ્ત થતાં ઇંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેંદ્ર કે જિનેંદ્ર પણ રોકવાને સમર્થ નથી. તેનો ઉદય જીવે વેદબોજ જોઈએ. અજ્ઞાન દૃષ્ટિ જીવો સ્વેદથી વેદે સોપણ ફંદે તે વેદના ઘટતી નથી કે થતી રહેતી નથી. સત્યદૃષ્ટિવાન જીવો શાંત ભાવે વેદે તો તેથી તે વેદના વધી જતી નથી, પણ નરીન બંધનો હેતુ થતી નથી, પૂર્વની યજ્ઞવાન નિર્જરા થાય છે. આત્માર્થને દાઝ કર્તવ્ય છે.

હું શરીર નથી, પણ તેથી મિત્ર એવો જ્ઞાયક આત્મા છું, તેમ નિત્ય શાશ્વત છું. આ વેદના માત્ર પૂર્વે કર્મ છે, પણ મારું સ્વરૂપ નાશ કરવા સમર્થ નથી, માટે મારે વેદ કર્તવ્ય નથી એમ આત્માર્થીનું અનુપ્રેક્ષણ હોય. ૐ.

૮૮૯.

યવાળીઆ. જેઠ સુદ ૧૧. ૧૯૫૬.

આર્ય ત્રિમુખને અલ્પસમયમાં શાંતવૃત્તિથી દેહોત્સર્ગ કર્યાના સ્વર શ્રુત થયા. ‘સુચીઠ્ઠ મુમુક્ષુએ અન્ય સાન પ્રદાન કર્યું.

જીવનાં વિવિધ પ્રકારનાં મુલ્ય સ્થાનક છે. દેવલોકમાં ઇંદ્ર તથા સામાન્ય ત્રયચિંશદાદિકનાં સ્થાન છે. મનુષ્યમાં ચક્રવર્તિ, વાસુદેવ, વરુદેવ તથા માંડલિકાદિકનાં સ્થાન છે. તિર્યંચમાં પણ વ્યાંઠક ઇષ્ટ ભોગમૂલ્યાદિક સ્થાન છે.

તે સર્વ સ્થાનને જીવ છાંડશે એ નિઃસંદેહ છે. જ્ઞાતિ, ગોત્રી અને બંધુ આદિક એ સર્વનો અશાસ્ત્ર અનિત્ય એવો આ વાસ છે. શાંતિ:

૮૫૦.

ધ્રુવોપા. ડ્યેટ મુદ ૧૩ સોમ. ૧૯૫૬.

(૧)

ૐ. ચાતુર્માસ સંવંધી મુનિયોને વ્યાંધી વિકલ્પ હોય? નિર્ગ્રંથો ક્ષેત્રને કિયે છેડે વાંધે? છેડાનો સંવંધ નથી.

નિર્ગ્રંથ મહાત્માઓનાં દર્શન અને સમાગમ મુક્તિની સમ્યક્ પ્રતીતિ કરાવે છે.

તથારૂપ મહાત્માના એક આર્ય વચનનું સમ્યક્ પ્રકારે અવધારણ થવાથી યાવત્ મોક્ષ થાય એમ શ્રીમાન્ તીર્થંકરે કહ્યું છે. આ જીવનાં તથારૂપ યોગ્યતા જોઈએ. શાંતિ:

(૨)

ૐ. પત્ર અને સમયસારની પ્રત સંપ્રાપ્ત થઈ. કુંડકુંડાઆર્યકૃત સમયસાર ગ્રંથ જૂદો છે, આ ગ્રંથકર્તા જૂદા છે, અને ગ્રંથનો વિષય પણ જૂદો છે. ગ્રંથ ઉત્તમ છે.

આર્ય ત્રિમુવને દેહોત્સર્ગ કર્યાના સ્વર તમને મળ્યા, તેથી સ્વેદ થયો તે યથાર્થ છે. આવા કાળમાં આર્ય ત્રિમુવન જેવા મુમુક્ષુઓ વિરલ છે. દિનપ્રતિદિન જ્ઞાતાવસ્થાએ કરી તેનો આત્મા સ્વરૂપલક્ષિત થતો હતો. કર્મતત્ત્વને સૂક્ષ્મપણે વિચારી, નિદિધ્યાસન કરી આત્માને તદનુયાયિ પરિણતિનો નિરોધ થાય એ તેનો મુલ્ય લક્ષ્ય હતો. વિશેષ આયુષ્ય હોત તો તે મુમુક્ષુ ચારિત્ર મોહને ક્ષીણ કરવા પ્રત્યે અવશ્ય પ્રવર્તે. શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૫૧.

ધ્રુવોપા. જેટ વદ ૧ શુક. ૧૯૫૬.

વ્યસન વધાર્યાં વધે છે અને નિયમમાં રાહ્યા નિયમમાં રહે છે. વ્યસનથી કાયાને પાળું નુકસાન થતું જાય છે તથા મન પાવશ્ય થતું જાય છે. તેથી આ લોક અને પરલોકનું કલ્યાણ સુકી જવાય છે.

દિવસ પ્રમાણે માણસની પ્રકૃતિ ન હોય તો માણસનું વચન પડે નહીં. અને વચન વિનાનો માણસો આ જગત્માં નકામો છે.

પોતાનો મઢેલો મનુષ્ય દેહ ભગવાનની ભક્તિ અને સારાંકામમાં ગાઢવો જોઈએ.

૮૫૨.

ધ્રુવોપા. ડ્યેટ મુદ ૧૦. ૧૯૫૬.

ૐ. પત્ર સંપ્રાપ્ત થયા. શરીર પ્રકૃતિ સ્વાસ્થ્ય વર્તે છે, વિશેષ કર્તવ્ય નથી.

હે આર્ય? અંતર્મુલ થવાનો અભ્યાસ કરો. શાંતિ:

૮૫૩.

ધર્માર્ણવા. જ્યેષ્ઠ વર્ષ ૧, રૂપ. ૧૯૫૬.

(૧)

ૐ. પરમ પુણ્યને અમિત પદ્યા અમ્યંતર અને યાદ યત્રે સંયમને
ઉદ્દાસિત મક્તિ નમસ્કાર.

મોહમાઝા વિષે જેમ તમને મુત થાય તેમ પ્રવર્તે.

મનુષ્યપણું, આર્યતા, જ્ઞાનીનાં વચનોનું શ્રવણ, તે પ્રત્યે આસ્તિક્યપણું, સંયમ, તે પ્રત્યે વીર્ય પ્રવૃત્તિ, પ્રતિકૂળ યોગીય પળ સ્થિતિ, અંતર્યંત સંપૂર્ણ માર્ગરૂપ સમુદ્ર તરીકેનો એ ઉચ્ચોચર દુઃખ અને અત્યંત કઠળ છે, એ નિઃસંદેહ છે.

શરીર પ્રકૃતિ કવિ ઠીક જોવામાં આવે છે, કવિ તેથી વિપરીત પણ જોવામાં આવે છે, કાર્દિક અસાતા મુલ્યપણું હમણાં જોવામાં આવે છે. ૐ શાંતિ:

(૨)

ૐ. ધર્મવર્ધિની સમસ્ત સંપત્તિ કરતાં પણ જેનો એક સમયમાત્ર પણ વિશેષ મૂલ્યવાન છે એવો આ મનુષ્ય દેહ અને પરમાર્થને અનુકૂળ એવા યોગ સંપાત્ત છતાં જો અન્નમરણથી રહિત એવાં પરમ પદનું ધ્યાન રહું નહીં તો આ મનુષ્યત્વને અધિષ્ઠિત એવા આત્માને અનંતવાર ધિક્કાર હો.

જેમણે પ્રમાદનો જલ કર્યો તેમણે પરમ પદનો જલ કર્યો. શાંતિ:

(૩)

શરીર પ્રકૃતિના અનુકૂળ પ્રતિકૂળપણાને આવીન ઉપયોગ અકર્ષણ છે. શાંતિ:

૮૫૪.

ચિંતિત જેનાથી પ્રાપ્ત થાય તે મળિને ચિંત્રામણિ કહ્યો છે. એજ આ મનુષ્ય દેહ છે કે જે દેહમાં યોગમાં આત્યંતિક એવા સર્વદુઃખના ક્ષયની ચિંતિતા ધારી તો પાર પડે છે.

અર્થત્ય જેવું મહાત્મ્ય છે એવો સત્સંગરૂપી કરુણશ્રુષ્ઠ પ્રાપ્ત થયે જીવ દરિદ્ર રહે એમ અને તો આ જગતને વિષે તે અગિયારસું આશ્ચર્ય છે.

૮૫૫.

ધર્માર્ણવા. અષાઢ શુદ્ધ ૧ રૂપ. ૧૯૫૬.

(૧)

ૐ. જે વસ્તુ ઉપદેશ અને એક વસ્તુ આહાર ગ્રહણ તથા નિદ્રાસમયવિના વાકીનો અવકાશ મુલ્યવળે આત્મવિચારમાં, પદ્મવંદી આદિ શાસ્ત્રાવલોકનમાં અને આત્મધ્યાનમાં વ્યતીત કરવાયોગ્ય છે. કોઈ વાઈ માઈ વધારેક કંઈ પ્રશ્નાદિ કરે તો તેનું ઘટતું સમાધાન કરવું, કે જેમ તેનો આત્મા શાંત થાય. અશુદ્ધક્રિયાનાં નિષેધક વચનો ઉપદેશરૂપે ન પ્રવર્તેલાં શુદ્ધ ક્રિયામાં જેમ, લોકોની રુચિ વધે તેમ ક્રિયા કરાવે જવી.

— ઉદાહરણ દાસક કે જેમ કોઈ એક મનુષ્ય તેની રૂઢીપ્રમાણે સામાયિક રત કરે છે, તો તેનો નિષેધ નહીં કરતાં, તેનો તે વસ્તુ ઉપદેશનાં શ્રવણમાં કે સત્સાક્ષ અધ્યયનનાં અથવા

કાયોત્સર્ગમાં જાય તેમ તેને હપદેશવું. કિંચિત્માત્ર આમાસે પણ તેને સામાયિક વ્રતાદિનો નિપેધ હૃદયમાં પણ ન આવે એવી ગંભિરતાથી શુદ્ધ ક્રિયાની પ્રેરણા કરવી.

ચુકી પ્રેરણા કરવાજતાં પણ ક્રિયાથી રહિત થઈ ઉન્મત્ત થાય છે; અથવા તમારી આ ક્રિયા બરાબર નથી પડતું જણાવતાં પણ તમારા પ્રત્યે દોષ દર્શાવે તે ક્રિયા છોડી દે એવો પ્રમત્ત જીવોનો સમાવ છે, અને છોકોની દૃષ્ટિમાં આ આવે કે તમેજ ક્રિયાનો નિપેધ કર્યો છે. માટે મત્તમેદથી દૂર રહી, મધ્યસ્થવત્ રહી આત્માનું હિત કરતાં જેમ જેમ પર આત્માનું હિત થાય તેમ તેમ પ્રવર્તવું, અને જ્ઞાનીના માર્ગનું, જ્ઞાન ક્રિયાનું સમન્વિતપણું સ્થાપિત કરવું એજ નિર્જરાનો સુંદર માર્ગ છે.

સ્વાત્મહિતમાં પ્રમાદ ન થાય અને પરને અવિદ્યેષપણે આસ્તિક્યવૃત્તિ બંધાય તેવું તેનું શ્રવણ થાય, ક્રિયાની વૃદ્ધિ થાય, છતાં કલ્પિત મેદ વધે નહીં અને સ્વપર આત્માને શાંતિ થાય એમ પ્રવર્તવામાં ઉદ્ધાસિત વૃત્તિ રાખજો. સદ્ગતિ પ્રત્યે રુચિ વધે તેમ કરજો. ॐ શાંતિ:.

(૨)

૧. તે માટે ઝમા કર જોડી, જિનવર આગળ કહિયેં રે,
સમયચરણ સેવા શુદ્ધ દેજો, જેમ આનંદધન લહિયેં રે.

૨. મુમુક્ષુ માઈઓને તે પણ લોક વિરુદ્ધ ન થાય તેમ તીર્થાર્થે ગમન કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી. ॐ શાંતિ:.

૮૫૬.

મોરવી. અપાઢ વડી ૧ શુક. ૧૯૫૬.

(૧)

૧. સમ્યક્ પ્રકારે વેદના અધ્યાસવાસરૂપ પરમધર્મ પરમ પુરુષોષ કહ્યો છે.
૨. તિષ્ઠ્ય વેદના અનુભવતાં સ્વરૂપશ્રેણવૃત્તિ ન થાય એજ શુદ્ધ ચારિત્રનો માર્ગ છે.
૩. અપશમ જ જે જ્ઞાનનું મૂળ છે તે જ્ઞાનમાં તિષ્ઠ્ય વેદના પરમ નિર્જરા માસવા યોગ્ય છે. ॐ શાંતિ:.

(૨)

ૐ. અપાઢ પૂર્ણિમા પર્યંતના ચાતુર્માસ સંબંધી જે ક્ષિતિ અપરાધ થયો હોય તે નમ્રતાથી લમાવું છએ.

પદ્મનેદિ, ગોમદ્ધસાર, આત્માનુશાસન, સમયસારમૂળ ૫ આદિ પરમશાંત શ્રુતનું અધ્યયન થયું હશે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સંમારીષ છીએ. ॐ શાંતિ:.

૮૫૭.

મોરવી. અપાઢ સુર. ૧૯૫૬.

૧. પ્રશમરસનિમગ્ન દૃષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્નં,
વદનકમલમંકઃ કામિનીસંગશાન્ત્યઃ;
કરયુગમપિ યત્તે શસ્ત્રસંબંધવંષ્યં,
તદસિ જગતિ દેવો ઘીતરાગસ્ત્વમેવ.

તારાં વે ચક્ષુ પ્રશમરસમાં ડૂબેલાં છે, પરમશાંત રસને શીલી રહ્યાં છે. તારું મુલકમલ પ્રસન્ન છે; તેમાં પ્રસન્નતા વ્યાપી રહી છે. તારો સોલો સ્ત્રીના સંગથી રહિત છે. તારાં વે હાથ શસ્ત્રસંબંધ વિનાના છે; તારાં હાથમાં શસ્ત્ર નથી. આમ તું જ ઘીતરાગ જગત્માં દેવ છું.

૧. દેવ કોણ ? વીતરાગ.

દર્શનયોગ્ય મુદ્રા કઈ ? વીતરાગતા સૂચવે તે.

૨. સ્વામી કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા વૈરાગ્યનો ઉચ્ચમ અંશ છે. દ્રવ્યને, વસ્તુને યથાવત્ લક્ષમાં રાખી વૈરાગ્યનું પ્રમાણ નિરૂપણ કર્યું છે. ચારે માસ મુદ્રામાં રાખી જવું થયું હતું. કાર્તિક સ્વામી એ મૂર્તિમાં વહુ વિચર્યા છે. એ તરફના નમ્ર, મધ્ય, ઊંચા, અડોલ ઘૃત્તિથી ઉમેલ પહાડ નિરક્ષી સ્વામી કાર્તિકેયાદિની અડોલ, વૈરાગ્યમય દિગંબરઘૃત્તિ યાદ આવતી હતી. નમસ્કાર તે સ્વામી કાર્તિકેયાદિને.

૮૫૮.

મોરબી. શ્રાવણ વદ ૪ સંગલ. ૧૯૫૬.

ૐ સંસ્કૃત અમ્યાસના યોગ વિપે લલ્યું, પણ જ્યાં સુધી આત્મા સુદૃઢ, પ્રતિજ્ઞાથી વર્તે નહીં, ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરવી ભયંકર છે.

જે નિયમોમાં અતિચારાદિ પ્રાપ્ત થયાં હોય તેનું યથાવિધ કૃપાહીન મુનિશ્રીઓ પ્રત્યે પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કરી આત્મશુદ્ધતા કરવી યોગ્ય છે, નહીં તો ભયંકર તીવ્ર બંધનો હેતુ છે. નિયમને વિપે સ્વેચ્છાચાર પ્રવર્તન કરતાં મરણ થયે છે, એવી મહત્સુરુષોની આજ્ઞાનો કાંઈ વિચાર રાહ્યો નહીં ? એવો પ્રમાદ આત્માને ભયંકર કેમ ન થાય ?

૮૫૯.

મોરબી. શ્રા. વદ ૫. સુવ. ૧૯૫૬.

ૐ. કદાપિ જો નિઃશ્ચિત્તિ સુખ્ય સ્વરૂપી સ્થિતિના ઉદયનો અંતરાય પ્રાપ્ત થયો તો હે આર્ય, સદા સચિનય એવી પરમ નિઃશ્ચિત્તિ, તે તમે શ્રાવણ વદ ૧૧ થી માદ્રપદ સુદ પૂર્ણિમા પવિત્ર એવી રીતે સેવજો કે સમાગમવાસી મુમુક્ષુઓને તમે વિશેષ ઉપકારક થાઓ અને તે સૌ નિઃશ્ચિન્ન સદ્ નિયમોને સેવતા સત્શાસ્ત્ર અધ્યયનાદિમાં એકાગ્ર થાય, યથાશક્તિ વ્રત, નિયમ, ગુણના ગ્રહણ કરતાં થાય.

શરીર પ્રકૃતિમાં સન્ન અશાતાના ઉદયથી જો નિઃશ્ચિત્તિ સુખ્ય સ્વરૂપનો અંતરાય જળાશે તો અત્રેથી યોગશાસ્ત્રનું પુસ્તક તમારાં અધ્યયન-મનનાદિ અર્થે ઘણું કરી મોકલવાનું થશે, જેના ચાર પ્રકારની વીજા મુમુક્ષુ ભાઈઓને પણ શ્રવણ કરાવતાં પરમ લાભનો સમય છે.

હે આર્ય, અસ્વાપ્નપિતૃપમકાર્ઠમાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી; તથાપિ આરાપક જીવોનો તદ્વત્ સુદૃઢ અપયોગ વર્તે છે.

આત્મવલાર્પણતાથી વગ્ન લેવાનું છે. ૐ શાંતિ:.

૮૬૦.

મોરબી. શ્રા. વદ ૮. ૧૯૫૬.

(૧) પદ્મદર્શનસમુચય, યોગદૃષ્ટિસમુચયનાં ભાષાંતર ગુજરાતીમાં કરવા યોગ્ય છે, તે કરશો. પદ્મદર્શનસમુચયનું ભાષાંતર થયેલ છે પણ તે સુધારી પરી કરવા યોગ્ય છે. ધીમે ધીમે થશે. કરશો. આનંદવનજી જીવિશીના અર્થ પણ વિવેચન સાથે લેશશો.

(૨) નમો દુર્વારરાગાદિવૈરિવારનિવારિણે,
અર્હંતે યોગિનાથાય મહાવીરાય તાયિને.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય 'યોગશાસ્ત્ર'ની રચના કરતાં મંગલાચરણમાં વીતરાગ સર્વજ્ઞ અરિહંત યોગિનાથ મહાવીરને સ્તુતિરૂપે નમસ્કાર કરે છે.

વાર્યા વારી ન શકાય, વારવા વહુ વહુ મુસ્કેલ એવા રાગદ્વેષઅજ્ઞાન રૂપી શત્રુના સમૂહને જેણે વાર્યા, જીત્યા, જે વીતરાગ સર્વજ્ઞ થયા; વીતરાગ સર્વજ્ઞ થતાં જે અર્હત્ પૂજવા યોગ્ય થયા; અને વીતરાગ અર્હત્ થતાં મોક્ષ અર્થે પ્રવર્તન છે જેનું એવા જુદા જુદા યોગિયોના જે નાથ થયા, નેતા થયા અને એમ નાથ થતાં જે જગતના નાથ, તાત, ત્રાતા થયા, એવા જે મહાવીર તેને નમસ્કાર હો.

અહિં સદ્દેવના અપાયઅપગમ અતિશય, જ્ઞાન અતિશય, વચન અતિશય અને પૂજા અતિશય સૂચવ્યા.

આ મંગલ સ્તુતિમાં સમગ્ર યોગશાસ્ત્રનો સાર શમાવી દીધો છે. સદ્દેવનું નિરૂપણ કર્યું છે. સમગ્ર વસ્તુ સ્વરૂપ, સત્ત્વજ્ઞાન શમાવી દીધું છે. ઉકેલનાર સ્વોજક જોઈએ.

(૩) લૌકિક મેઢામાં વૃત્તિને ચંચલ કરે એવા પ્રસંગ વિશેષ હોય. સાચો મેઢો સત્સંગનો. એવા મેઢામાં વૃત્તિની ચંચલતા ઓછી થાય, દૂર થાય. માટે સત્સંગમેઢાને જ્ઞાનિઓએ વલ્લાખ્યો છે, ઉપદેશ્યો છે.

૮૬૧.

મોરબી. શ્રા. વદ ૧. ૧૯૫૬.

જિનાય નમઃ.

૧. (૧) પરમનિવૃત્તિ નિરંતર સેવકી એ જ જ્ઞાનીની પ્રધાન આજ્ઞા છે,
(૨) તથારૂપ યોગમાં અસમર્થતા હોય તો નિવૃત્તિ સદા સેવકી, અથવા
(૩) સ્વાત્મવીર્ય ગોપવ્યા શિષ્યાય વને તેટલો નિવૃત્તિ સેવકા યોગ્ય અવસર પ્રાપ્ત કરી આત્માને અપ્રમત્ત કરવો એમ આજ્ઞા છે. અષ્ટમી, ચતુર્દશી આદિ પર્વતિથિએ એવા આશ્રયથી મુનિયમિત વર્તનથી વર્તેલા આજ્ઞા કરી છે.
૨. જે સત્કે ધર્મસંહતા સંપ્રાપ્ત થાય, ત્યાં શ્રાવણ વદ ૧૧ થી ભાદ્રપદ પૂર્ણિમા પર્યંત સ્થિતિ કરવી યોગ્ય છે. જ્ઞાનીના માર્ગની પ્રતીતિમાં નિઃસંશયતા પ્રાપ્ત થાય, ઉત્તમ ગુણવ્રત, નિયમ, શિલ અને દેવગુરુ ધર્મની ભક્તિમાં વીર્ય પરમ ઉહાસ પામી પ્રવર્તે એમ સુદૃઢતા કરવી યોગ્ય છે અને એજ પરમ મંગલકારી છે.
૩. જ્યાં સ્થિતિ કરો ત્યાં સમાગમવાસીઓને જ્ઞાનીના માર્ગની પ્રતીતિ સુદૃઢ થાય અને અપ્રમત્તપણે મુશિલની વૃદ્ધિ કરે એવું તમારું વર્તન રાખજો. ઝંઝં શાંતિઃ.

૮૬૨.

મોરબી. શ્રા. વદ ૧૦. ૧૯૫૬.

જ. આજે યોગશાસ્ત્ર ગ્રંથ ટપાલમાં મોકલવાનું થયું છે.

મુસુક્ષુઓનાં અધ્યયન અને શ્રવણ-મનન અર્થે શ્રાવણ વદ ૧૧ થી ભાદ્રપદ સુદ પૂર્ણિમા પર્યંત મુઘત, નિયમ અને નિવૃત્તિપરાયણતાના હેતુએ એ ગ્રંથનો ઉપયોગ કર્તવ્ય છે.

પ્રમત્તમાવે આ જીવનું ઘુંટું કરવામાં કાંઈ ન્યૂનતા રાસી નથી, તથાપિ આ જીવને નિજ હિતનો ઉપયોગ નથી એ જ રહેદાકારક છે.

હે આર્ય, હાલ તે પ્રમત્તમાવને ઉદ્ધાસિત વીર્યથી મોઝો પાડી, સુશિલ સહિત સશ્ત્રુતનું અધ્યયન કરી નિવૃત્તિ આત્મભાવને પોષજો.

૮૬૩.

મોરચી. ધા. પદ ૧૦. ૧૯૫૬.

શ્રીપર્યુષણ આરાધન.

૧. એકાંત યોગ્યસ્થાનમાં.

પ્રમાતે.—(૧) દેવગુરુની ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિવૃત્તિ અંતરાત્મધ્યાનપૂર્વક થે ઘડીથી ચાર ઘડી સુધી ઉપશાંત વ્રત.

(૨) શ્રુત.—પદ્મનંદી આદિ અધ્યયન, શ્રવણ.

મધ્યાહ્ને.—(૧) ચાર ઘડી ઉપશાંત વ્રત.

(૨) શ્રુત.—કર્મગ્રંથનું અધ્યયન, શ્રવણ. સુદિપ્તરંગિણીઆદિનું થોડું અધ્યયન.

સાયંકાલે.—(૧) ક્ષમાપનાનો પાઠ.

(૨) થે ઘડી ઉપશાંત વ્રત.

(૩) કર્મ વિષયની જ્ઞાનચર્ચા.

૨. રાત્રી ભોજન સર્વ પ્રકારનાનો સર્વથા ત્યાગ.

વને તો માદ્રપદ પૂર્ણિમા સુધી એક વસ્ત્ર આહારગ્રહણ.

પંચમીને દિવસે ઘી, દૂધ, તેલ, દહિંનો પણ ત્યાગ ઉપશાંત વ્રતમાં વિશેષ ફાઠ-નિર્ગમન, વને તો ઉપવાસ ગ્રહણ કરવો.

લીલોત્રી.—સર્વથા ત્યાગ (આઠે દિવસ.)

વ્રત્તચર્ય.—આઠે દિવસ પાઠ્યું. વને તો માદ્રપદ પુનેમ સુધી. શમમ્.

૮૬૪.

મોરચી. અશાઢ સુદ ૪ રવિ. ૧૯૫૬.

વ્યાખ્યાનસાર અને પ્રશ્નસમાધાન.*

(૧)

૧. જ્ઞાન વૈરાગ્યસાથે, અને વૈરાગ્ય જ્ઞાનસાથે હોય છે; એકલો ન હોય.

૨. વૈરાગ્ય શૃંગારસાથે ન હોય, અને શૃંગારસાથે વૈરાગ્ય ન હોય.

૩. ચીતરાગવચનની અસરથી ઇન્દ્રિયસુખ નીરસ ન લાગ્યાં તો જ્ઞાનીનાં વચનો કાને પહોંચાં જ નથી એમ સમજવું.

૪. જ્ઞાનીનાં વચનો વિષયનું વિરેચન કરાવનારાં છે.

* સં. ૧૯૫૬ ના અશાઢ-શ્રાવણમા 'શ્રીમદ્'ની મોરચીમાં મિથિતિ હતી તે પ્રસંગે વક્તાનો વક્ત કરેલ વ્યાખ્યાનો ધાર તથા પુણ્યાર્થ પ્રશ્નોના સમાધાનની સંક્ષિપ્તનોંધ એક શ્રોતા મુમુક્ષુ કરેલ તે ટાંચેલ છે. મ. કિ.

૫. છદ્મસ્ય એટલે આવરણયુક્ત.
૬. શૈલેશિકરણ, તેમાં (શૈલ=પર્યત+ઈશ=મોટો)=પર્યતોમાં મોટો મેરુ, તેના જેવું અચલ, અઢગ.
૭. અકંપ ગુણવાઙ્માનન વચન કાયાના યોગની સ્થિતિવાઙ્મા.
૮. મોક્ષમાં આત્માના અનુભવનો જો નાશ થતો હોય તો તે મોક્ષ શા કામનો?
૯. આત્માનો ઊર્ધ્વ સ્વભાવ છે તે પ્રમાણે પ્રથમ ઊંચો જાય અને વચ્ચે સિદ્ધિશિલાએ મટકાય; પછી કર્મરૂપી બોજો હોવાથી નીચે આવે. જેમ ડુબેલો માણસ ઊછાઝાથી એક વચ્ચે ઉપર આવે છે તેમ.

(૨)

અશાઢ સુદ ૫ સોમ. ૧૯૫૬.

૧. જૈન એ આત્માનું સ્વરૂપ છે. તે સ્વરૂપ (ધર્મ)ને પ્રવર્ત્તાવનાર પછી મનુષ્ય હતા. જેમકે, વર્તમાન અવસર્પિણીકાલમાં ઋષભાદિ ધર્મ પ્રવર્ત્તાવનાર હતા. આથી કરી કંઈ અનાદિ આત્મધર્મનો વિચાર નહોતો એમ નહોતું.
૨. આશરે બે હજાર વર્ષ ઉપર જૈનવતિ શિલ્પરસૂરિ આચાર્યે વૈદ્યને ક્ષત્રિયસાથે મેલ્લ્યા.
૩. ઉત્કર્ષ, અપકર્ષ અને સંક્રમણ એ સત્તામાં રહેલી કર્મપ્રકૃતિનાં થઈ શકે છે; ઉદયમાં આવેલી પ્રકૃતિનાં થઈ શકે નહીં.
૪. આયુઃકર્મનો જે પ્રકારે બંધ હોય તે પ્રકારે દેહસ્થિતિ પૂર્ણ થાય.
૫. 'ઓસવાઢ' તે 'ઓરપાક' જાતના રંગપૂત છે.
૬. અંધારામાં ન દેખવું એ એકાંત દર્શનાવરણીય કર્મ ન કહેવાય; પણ મંદ દર્શનાવરણીય કહેવાય. તમસું નિમિષ અને તેજસ્નો અભાવ તેને ભૂંડે તેમ બને છે.
૭. દર્શન રોકાયે જ્ઞાન રોકાય.
૮. જોય જાણવા માટે જ્ઞાનને વધારવું જોઈએ. વજન તેવાં કાટલાં.
૯. જેમ પરમાણુની શક્તિ પર્યાયને પામવાથી વધતી જાય છે, તેમ ચૈતન્યદ્રવ્યની શક્તિ વિશુદ્ધતાને પામવાથી વધતી જાય છે. કાચ, ચસમા, ટુર્બિન આદિ પહેલા (પરમાણુ)નાં પ્રમાણ છે; અને અવધિ, મન:પર્યવ, કેવલજ્ઞાન, લઘિ, ઋદ્ધિ વગેરે બીજા (ચૈતન્યદ્રવ્ય)નાં પ્રમાણ છે.

(૩)

અશાઢ સુદ ૬ સોમ. ૧૯૫૬.

૧. ક્ષયોપશમસમ્યક્ત્વને વેદકસમ્યક્ત્વ પછી કહેવામાં આવે છે. પરંતુ ક્ષયોપશમમાંથી ક્ષાયિક થવાના સંધિના વચ્ચેનું જે સમ્યક્ત્વ તે વાસ્તવિક રીતે વેદકસમ્યક્ત્વ છે.
૨. પાંચ સ્થાવર એકેદિય વાદર છે, તેમ જ સૂક્ષ્મ પણ છે. વનસ્પતિ શિવાય બાકીના ચારમાં અસંખ્યાત સૂક્ષ્મ કહેવામાં આવે છે. નિગોદ સૂક્ષ્મ અનંત છે; અને વનસ્પતિના સૂક્ષ્મ અનંત છે; ત્યાં નિગોદમાં સૂક્ષ્મ વનસ્પતિ ઘટે છે.

૩. શ્રી તીર્થંકર અગિયારમું ગુણસ્થાનક સ્પર્શે નહીં; તેમજ ૧ હું, ૨ જું તથા ૩ જું પણ ન સ્પર્શે.
૪. વર્દમાન, હીયમાન, અને સિત એવી જે ત્રણ પરિણામની ધારા છે તેમાં હીયમાન પરિણામની ધારા સમ્યક્ત્વઆશ્રયી (દર્શનઆશ્રયી) શ્રી તીર્થંકરદેવને ન હોય; અને ચારિત્ર આશ્રયી મજના.
૫. ક્ષાયિકચારિત્ર છે ત્યાં મોહનીયનો અભાવ છે; અને ય્યાં મોહનીયનો અભાવ છે ત્યાં ૧ હું, ૨ જું, ૩ ત્રીજું અને ૧૧ મું એ ચાર ગુણસ્થાનકના સ્પર્શપણાનો અભાવ છે.
૬. ઉદય એ પ્રકારનો છે. એક, પ્રદેશોદય; અને બીજો વિપાકોદય. વિપાકોદય વાઘ (દેલીતી) રીતે વેદાય છે; અને પ્રદેશોદય અંદરથી વેદાય છે.
૭. આયુષ્યકર્મનો બંધ પ્રકૃતિવિના થતો નથી; પણ વેદનીયનો થાય છે.
૮. આયુષ્પ્રકૃતિ એક જ ભવમાં વેદાય છે. બીજી પ્રકૃતિઓ તે ભવમાં વેદાય, અને અન્ય-ભવમાં પણ વેદાય.
૯. જીવ જે ભવની આયુષ્પ્રકૃતિ મોગવે છે તે આત્મા ભવની એક જ બંધપ્રકૃતિ છે. તે બંધપ્રકૃતિનો ઉદય આયુષ્ની શરૂઆત થઈ ત્યારથી ગણાય. આ કારણથી તે ભવની આયુષ્પ્રકૃતિ ઉદયમાં છે તેમાં સંક્રમણ, ઉત્કર્ષ, અપકર્ષાદિ થઈ શકતાં નથી.
૧૦. આયુષ્યકર્મની પ્રકૃતિ બીજા ભવમાં મોગવાતી નથી.
૧૧. ગતિ, જાતિ, સ્થિતિ, સંબંધ, અવગાહ (શરીરપ્રમાણ) અને રસ અમુક જીવે અમુક પ્રમાણમાં મોગવવાં તેનો આધાર આયુષ્યકર્મ ઉપર છે. જેમકે, એક માણસની સો વર્ષની આયુઃકર્મપ્રકૃતિનો ઉદય વર્ષે છે; તેમાંથી તે દેસીમે વર્ષે અધુરે આયુષે મરણ પામે તો વાકીનાં વિદ્ય વર્ષે ક્યાં અને શી રીતે મોગવાય? બીજા ભવમાં ગતિ, જાતિ, સ્થિતિ, સંબંધાદિ નવેસરથી છે; એકાશીમા વર્ષથી નથી; તેથી કરીને આયુષ્ઉદયપ્રકૃતિ અધવચથી જુટી શકે નહીં. જે જે પ્રકારે બંધ પડ્યો હોય, તે તે પ્રકારે ઉદયમાં આવવાથી કોઈની નજરમાં કદાચ આયુષ્ ડુટવાનું આવે; પરંતુ તેમ બની શકતું નથી.
૧૨. સંક્રમણ અપકર્ષ ઉત્કર્ષાદિ કરણનો નિયમ આયુઃકર્મવર્ગણા સત્તામાં હોય ત્યાંસુધી લાગુ થઈ શકે; પણ ઉદયની શરૂઆત થયા પછી લાગુ થઈ શકે નહીં.
૧૩. આયુઃકર્મ પૃથ્વીસમાન છે; અને બીજાં કર્મો જ્ઞાનસમાન છે. (જો પૃથ્વી હોય તો જ્ઞાન હોય.)
૧૪. આયુષ્ના એ પ્રકાર છે:—(૧) સોપક્રમ અને (૨) નિરુપક્રમ. આમાંથી જે પ્રકારનું બાંધું હોય તે પ્રકારનું મોગવાય છે.
૧૫. ઉપશમ સમ્યક્ત્વ ક્ષયોપશમ થઈ ક્ષાયિક થાય; કારણ કે ઉપશમ સત્તામાં છે પટલે તે ઉદય આવી ક્ષય થાય.
૧૬. ચક્ષુ એ પ્રકારે:—(૧) જ્ઞાનચક્ષુ અને (૨) ચર્મચક્ષુ. જેમ ચર્મચક્ષુવડે એક વસ્તુ

જે સ્વરૂપે દેસાય છે તે વસ્તુ દુર્બિન સૂક્ષ્મદર્શકાદિ યંત્રોથી જૂદા જ સ્વરૂપે દેસાય છે; તેમ ચર્મચક્ષુવડે જે સ્વરૂપે દેસાય છે તે જ્ઞાનચક્ષુવડે કોઈ જૂદા જ સ્વરૂપે દેસાય; ને તેમ કહેવામાં આવે તે આપણે પોતાના ઢહાપણે (અહંપણે) ન માનવું તે યોગ્ય નથી.

(૪)

અશાદ. મુદ ૭ મુપ. ૧૯૫૧.

૧. શ્રીમાન્ કુંદકુંદાચાર્યે અષ્ટપાદુહ (અષ્ટપ્રામૃત) રચેલ છે. પ્રામૃતમેદઃ-દર્શનપ્રામૃત, જ્ઞાનપ્રામૃત, ચારિત્રપ્રામૃત, ભાવપ્રામૃત इत्यादि. દર્શનપ્રામૃતમાં જિનભાવનું સ્વરૂપ વતાવ્યું છે. શાસ્ત્રકર્તા કહે છે કે અન્યભાવો અમે, તમે અને દેવાધિદેવમુદ્ધાંષ પૂર્વે માળ્યા છે; અને તેથી કાર્ય સર્વું નથી; ઇટલા માટે જિનભાવ ભાવવાની જરૂર છે. જે જિનભાવ શાંત છે, આત્માનો ધર્મ છે; અને તે માળ્યેથી જ મુક્તિ થાય છે.

૨. ચારિત્રપ્રામૃત.

૩. દ્રવ્ય અને તેના પર્યાય માનવામાં નથી આવતા ત્યાં વિકલ્પ થવાથી ગુંચવાઈ જવું થાય છે. પર્યાય નથી માનેલા તેનું કારણ તેટલે અંશે નહીં પહોંચવાનું છે.

૪. દ્રવ્યના પર્યાય છે એમ સ્વીકારવામાં આવે છે ત્યાં દ્રવ્યનું સ્વરૂપ સમજવામાં વિકલ્પ રહેતો હોવાથી ગુંચવાઈ જવું થાય છે; અને તેથી જ રસહવું થાય છે.

૫. સિદ્ધપદ એ દ્રવ્ય નથી; પણ આત્માનો એક શુદ્ધ પર્યાય છે. તે પહેલાં મનુષ્ય વા દેવ હતો ત્યારે તે પર્યાય હતો; એમ દ્રવ્ય શાશ્વત રહી પર્યાયાંતર થાય છે.

૬. શાન્તપણું પ્રાપ્ત કરવાથી જ્ઞાન વધે છે.

૭. આત્મસિદ્ધિ માટે દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન જાણતાં ધણો વસત જાય. જ્યારે એક માત્ર શાંતપણું સેવ્યાથી તરત પ્રાપ્ત થાય છે.

૮. પર્યાયનું સ્વરૂપ સમજાવવા અર્થે શ્રીતીર્થંકરદેવે ત્રિપદ(ઉત્પાદ, વ્યય, અને પ્રૌવ્ય) સમજાવ્યા છે.

૯. દ્રવ્ય ધ્રુવ (સનાતન) છે.

૧૦. પર્યાય ઉત્પાદવ્યયવંત છે.

૧૧. છપ્ દર્શન એક જૈનદર્શનમાં સમાય છે. તેમાં પણ જૈન એક દર્શન છે.

બૌદ્ધ-ક્ષણિકવાદી=પર્યાયરૂપે 'સત્' છે. વેદાંત-સનાતન=દ્રવ્યરૂપે 'સત્' છે.

ચાર્વાક-નિરીશ્વરવાદી જ્યાંમુખી આત્માની પ્રતીતિ થઈ નથી ત્યાંમુખી તેને ઓઝલવારૂપે 'સત્' છે,

૧૨. (આત્મા) પર્યાયના બે મેદ છે:-જીવપર્યાય (સંસારાવસ્થામાં) અને સિદ્ધપર્યાય. સિદ્ધપર્યાય સો ઢચના સોનાતુલ્ય છે અને જીવપર્યાય કપિરસાહિત સોનાતુલ્ય છે.

૧૩. વ્યંજનપર્યાય.

૧૪. અર્થેપર્યાય.

૧૫. વિષયનો નાશ (વેદનો અભાવ) ક્ષાયિકચારિત્રથી થાય છે. ચોથે ગુણસ્થાનકે વિષયની મંદતા હોય છે; ને જવમા ગુણસ્થાનકસુધી વેદનો ઉદય હોય છે.
૧૬. જે ગુણ પોતાને વિષે નથી તે ગુણ પોતાને વિષે છે એમ જે કહે અથવા મનાવે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ જાણવા.
૧૭. જિન અને જૈન શબ્દનો અર્થ:

ઘટ ઘટ અંતર જિન વસે, ઘટ ઘટ અંતર જૈન;

મત મદિરાકે પાનસેં, મતવારા સમજે ન, (સમયસાર.)

૧૮. આત્માનો સનાતનધર્મ શાંત થવું, વિરામ પામવું તે છે, આત્મી દ્વાદશાંગીનો સાર પણ તે જ છે. તે પદ્ધર્શનમાં સમાય છે, અને તે પદ્ધર્શન જૈનમાં સમાય છે.
૧૯. ચીતરાગનાં ધ્વજનો વિષયનું વિરેચન કરાવનારાં છે.
૨૦. જૈનધર્મનો આશય, દિગમ્બર તેમ જ શ્વેતામ્બર આચાર્યોનો આશય ને દ્વાદશાંગીનો આશય માત્ર આત્માનો સનાતનધર્મ પમાડવાનો છે,—અને તે જ સારરૂપ છે. આ વાતમાં કોઈ પ્રકારે જ્ઞાનીઓને વિકલ્પ નથી. તે જ ત્રણેકાઝમાં જ્ઞાનીઓનું કહેવું છે, હવું અને થશે.
૨૧. વાઘ વિષયોથી મુક્ત થઈ જેમ જેમ તેનો વિચાર કરવામાં આવે તેમ તેમ આત્મા વિરત થતો જાય; નિર્મલ થતો જાય.
૨૨. મંગજાઝમાં પડવું નહીં. માત્ર આત્માની શાંતિનો વિચાર કરવો ઘટે છે.
૨૩. જ્ઞાનીઓ જો કે ઘાળીઆ જેવા હિસાબી છે [ઘાળીઆની પેટે રેસ ન લાય તેવા છે—અર્થાત્ સૂક્ષ્મપણે શોધન કરી તરવો સ્વીકારનારા છે.] તોપણ છેવટે લોક જેવા લોક (સ્નેહતાદિ, એક સારમૂલ વાત પકડી રાખનાર સાધારણ રીતે કહેવાય છે.) થાય છે. અર્થાત્ છેવટે ગમેતેમ થાય પણ એક શાંતપણાને મૂકતા નથી; અને આત્મી દ્વાદશાંગીનો સાર પણ તે જ છે.
૨૪. જ્ઞાની ઉદયને જાણે છે; પણ શાતા અશાતામાં તે પરિણમતા નથી.
૨૫. ઇંદ્રિયોના ભોગસહિત મુક્તપણું નથી. ઇંદ્રિયોના ભોગ છે ત્યાં સંસાર છે; ને સંસાર છે ત્યાં મુક્તપણું નથી.
૨૬. વારમા ગુણસ્થાનકસુધી જ્ઞાનીનો આશ્રય લેવાનો છે;—જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ વર્તવાનું છે.
૨૭. મહાન્ આચાર્યો અને જ્ઞાનીઓમાં દોષ તથા મૂલ હોય નહીં. આપણાથી ન સમજાય તેને લીધે આપણે મૂલ માનીએ છીએ. આપણાથી સમજાય તેવું આપણામાં જ્ઞાન નથી માટે તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયે જે જ્ઞાનીનો આશય મૂલવાળો લાગે છે તે સમજાશે એવી માવના રાખવી. એકબીજા આચાર્યોના વિચારમાં કોઈ જગોષ કાંઈ મેદ જોવામાં આવે તો તેમ થવું ક્ષયોપશમને લીધે સંભવે છે, પણ વસ્તુલે તેમાં વિકલ્પ કરવા એવું નથી.

૨૮. જ્ઞાનીઓ ઘણા ઢાઢા હતા. વિષયસુખ મોગવી જાણતા હતા. પાંચે ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ હતી; (પાંચે ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ હોય તે જ આચાર્યપદવિને યોગ્ય થાય.) છતાં આ સંસાર અને ઇન્દ્રિય-સુખ નિર્માલ્ય લાગવાથી તથા આત્માના સનાતનધર્મને વિષે શ્રેયપણું લાગવાથી તેઓ વિષયસુખથી વિરમી આત્માના સનાતનધર્મમાં જોડાયા છે.
૨૯. અનંતકાલથી જીવ રસડે છે, છતાં તેનો મોક્ષ થયો નહીં. જ્યારે જ્ઞાનીએ એક અંત-સુહર્તમાં મુક્તપણું બતાવ્યું છે.
૩૦. જીવ જ્ઞાનીની આજ્ઞાપ્રમાણે શાંતપણામાં વિચરે તો અંતર્મુહર્તમાં મુક્ત થાય છે.
૩૧. અમુકવસ્તુઓ વ્યવચ્છેદ ગઈ એમ કહેવામાં આવે છે; પણ તેનો પુરુષાર્થ કરવામાં આવતો નથી તેથી વ્યવચ્છેદ ગઈ કહે છે, યદ્યપિ જો તેનો સાચો (જેવો જોઈએ તેવો) પુરુષાર્થ થાય તો તે ગુણો પ્રાપ્તે એમાં સંશય નથી. અંગ્રેજોએ અધમ કર્યો તો હુલ્લરો તથા રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યો; અને હિંદુશાનવાળાએ અધમ ન કર્યો તો પ્રાપ્ત કરી શક્યા નહીં, તેથી વિદ્યા (જ્ઞાન) વ્યવચ્છેદ ગઈ કહેવાય નહીં.
૩૨. વિષયો ક્ષય થયા નથી છતાં જૈ જીવો પોતાને વિષે વર્તમાનમાં ગુણો માની ઘેઠા છે તે જીવોના જેવી અમણા ન કરતાં તે વિષયો ક્ષય કરવા મળી રહ્યાં આવેલું.

(૫)

અશ્વાઘ. સુદ ૮ શુક. ૧૨૫૬.

૧. ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થમાં પ્રથમ ત્રણથી ચઢીજાતો મોક્ષ. મોક્ષઅર્થે બાકીના ત્રણે છે.
૨. સુલ્લરૂપ આત્માનો ધર્મ છે એમ પ્રતીત થાય છે. તે સોનામાફક શુદ્ધ છે.
૩. કર્મવડે સુલ્લ દુઃલ્લ સહન કરતાં છતાં પરિમ્લહ ઉપાર્જન કરવા તથા તેનું રક્ષણ કરવા સૌ પ્રયત્ન કરે છે. સૌ સુલ્લને ટાળે છે; પણ તે પરતંત્ર છે. પરતંત્રતા પ્રશંસાપાત્ર નથી.
૪. તે માર્ગ (મોક્ષ) રત્નત્રયની આરાધનાવડે સર્વ કર્મનો ક્ષય થવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.
૫. જ્ઞાનીએ નિરૂપણ કરેલાં તત્ત્વોનો યથાર્થ બોધ થયો તે 'સમ્યગ્જ્ઞાન'.
૬. જીવ, અજીવ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ, મોક્ષ એ તત્ત્વો છે. (અત્રે પુણ્ય, પાપ આશ્રવમાં ગણેલાં છે).
૭. જીવના બે મેદ: સિદ્ધ અને સંસારી:—

સિદ્ધ: સિદ્ધને અનંત જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય, સુલ્લ એ સ્વમાવ સમાન છે; છતાં અનંતર પરંપર થવારૂપે પંદર મેદ આ પ્રમાણે કહ્યા છે:—(૧) તીર્થ (૨) અતીર્થ (૩) તીર્થકર (૪) અતીર્થકર (૫) સ્વયંબુદ્ધ (૬) પ્રત્યેકબુદ્ધ (૭) બુદ્ધનોપિત (૮) સ્ત્રીલિંગ (૯) પુરુષલિંગ (૧૦) નરુપસકલિંગ. (૧૧) અન્યલિંગ (૧૨) જૈનલિંગ (૧૩) ગૃહસ્થલિંગ (૧૪) એક (૧૫) અનેક.

સંસારી. સંસારી જીવો એક પ્રકારે, બે પ્રકારે इत्यादि અનેક પ્રકારે કહ્યા છે. એક

પ્રકારે સામાન્યપણે 'ઉપયોગ' લક્ષણે સર્વ સંસારી જીવો છે. ધે પ્રકારે ઘ્રસ, સ્વાવર અથવા જ્યવહારરાશિ, અજ્યવહારરાશિ. સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી નીકળી એક વસ્તુ ઘ્રસપણું પામ્યા છે તે 'જ્યવહારરાશિ'. અનાદિકાઠથી સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી નીકળી કોઈ દિવસ ઘ્રસપણું પામ્યા નથી તે 'અજ્યવહારરાશિ.' ત્રણ પ્રકારે સંયત, અસંયત અને સંયતાસંયત અથવા સ્ત્રી, પુરુષ ને નપુંસક. ચાર પ્રકારે ગતિ અપેક્ષા. પાંચ પ્રકારે ઇન્દ્રિય અપેક્ષા. છ પ્રકારે પૃથ્વી, અપ્, તેજસ્, વાયુ, વનસ્પતિ અને ઘ્રસ. સાત પ્રકારે કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજો, પદ્મ, શુક્લ અને અલેશી. (ચૌદમા ગુણસ્થાનકવાળા લેવા પણ સિદ્ધ ન લેવા, કેમકે સંસારી જીવની વ્યાખ્યા છે.) આઠ પ્રકારે અંદજ, પોતજ, જરાયુજ, શ્વેદજ, રસજ, સન્મૂર્છન, ઉદ્વિજ અને ઉપપાદ. નવ પ્રકારે પાંચ સ્વાવર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય. દશ પ્રકારે પાંચ સ્વાવર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય, સંજી તથા અસંજી પંચેન્દ્રિય. અગીઆર પ્રકારે સૂક્ષ્મ, શ્વેદ, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય, અને પંચેન્દ્રિયમાં જલચર, સ્થલચર, નમશ્ચર, મનુષ્ય, દેવતા, નારક. ચાર પ્રકારે છકાયના પર્યાપ્ત તથા અપર્યાપ્ત. તેર પ્રકારે ઉપલા ચાર મેદ સંજ્યવહારિક તથા એક અસંજ્યવહારિક (સૂક્ષ્મ નિગોદનો). ચૌદ પ્રકારે ગુણસ્થાનક આશ્રી, અથવા સૂક્ષ્મ, શ્વેદ, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય તથા સંજી, અસંજી સાતના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત. એમ બુદ્ધિમાન પુરુષોપ સિદ્ધાંતને અનુસરી જીવના અનેક મેદ (છતા માવના મેદ) કહ્યા છે.

(૬)

અષ્ટાદ શ્લ. ૧ શ્લ. ૧૯૫૬.

૧. 'જાતિસ્મરણ જ્ઞાન' વિષે જે શંકા રહે છે તેનું સમાધાન આ ઉપરથી થશે.—જેમ માલ્યા-વસ્થાને વિષે જે કાંઈ જોયું હોય અથવા અનુભવ્યું હોય તેનું સ્મરણ વૃદ્ધાવસ્થામાં કેટલાકને થાય ને કેટલાકને ન થાય, તેમ પૂર્વમવનું જ્ઞાન કેટલાકને રહે, ને કેટલાકને ન રહે. ન રહેવાનું કારણ એ છે કે પૂર્વદેહ છોડતાં શાશ્વત્ત્વ પદાર્થોને વિષે જીવ વચ્ચગી રહી ભરણ કરે છે અને નવો દેહ પામી તેમાં જ આસક્ત રહે છે. આથી ઝલટી રીતે પ્રવર્તનારને (અવકાશ રાહ્યો હોય તેને) પૂર્વનો ભવ અનુભવવામાં આવે છે.
૨. 'જાતિસ્મરણ જ્ઞાન' એ મતિજ્ઞાનનો મેદ છે. પૂર્વપર્યાય છોડતાં વેદનાના કારણને લઈને, નવો દેહ ધારણ કરતાં ગર્ભાવાસને લઈને, બાલપણમાં મૂઢપણને લઈને, અને વર્તમાન દેહમાં અતિ લિજ્જતાને લઈને પૂર્વપર્યાયની સ્મૃતિ કરવાનો અવકાશ જ મળતો નથી; તથાપિ જેમ ગર્ભાવાસ તથા બાલપણું સ્મૃતિમાં રહે નહીં તેથી કરી તે નહોતાં એમ નથી, તેમ ઉપરનાં કારણોને લઈને પૂર્વપર્યાય સ્મૃતિમાં રહે નહીં તેથી કરી તે નહોતા એમ કહેવાય નહીં. જેવી રીતે આંધા આદિ વૃક્ષોની કલમ કરવામાં આવે છે તેમાં સાનુકૂળતા હોય તો થાય છે, તેમ જો પૂર્વ પર્યાયની સ્મૃતિ કરવાને સાનુકૂળતા (યોગ્યતા) હોય તો 'જાતિસ્મરણ જ્ઞાન' થાય. પૂર્વ સજ્ઞા કાયમ હોવી જોઈએ. અસંજીનો ભવ આવવાથી 'જાતિસ્મરણ જ્ઞાન' ન થાય.

૩. આત્મા છે. આત્મા નિત્ય છે. પ્રમાણો:—

(૧) બાલકને ધાવતાં સ્ટસ્ટાવવાનું કોઈ શીખવે છે? તે પૂર્વાભ્યાસ છે.

(૨) સર્પ અને મોરને; હાથી અને સિંહને; ઉંદર અને બિલાડીને સામાવિક વૈર છે. તે કોઈ શીખડાવતું નથી. પૂર્વમવના વૈરની સામાવિક સંજ્ઞા છે,—પૂર્વજ્ઞાન છે.

૪. નિઃસંગપણુ એ વનવાસીનો વિષય છે એમ જ્ઞાનીઓએ કહેલ છે તે સત્ય છે. જેનામાં વે વ્યવહાર (સાંસારિક અને અસાંસારિક) હોય તેનાથી નિઃસંગપણું થાય નહીં.

૫. સંસાર છોડ્યાવિના અપ્રમત્તગુણસ્થાનક નથી. અપ્રમત્તગુણસ્થાનકની સ્થિતિ અંતર્મુહર્ષની છે.

૬. ‘અમે સમજ્યા છીએ,’ ‘શાન્ત છીએ’ એમ કહે છે તે તો ઠગાયા છે.

૭. સંસારમાં રહી સાતમા ગુણસ્થાનની ઉપર વધી શકાતું નથી, આથી સંસારીને નિરાશ થવાનું નથી; પણ તે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

૮. પૂર્વે સ્મૃતિમાં આવેલી વસ્તુ ફરી શાંતપણે સંભારે તો યથાસ્થિત સાંભરે.

૯. ગ્રંથિના વે મેદ છે:—એક દ્રવ્ય, બાહ્ય ગ્રંથિ (ચતુષ્પદ, દ્વિપદ, અપદ ૬૦); વીજી ભાવ, અભ્યન્તર ગ્રંથિ (આઠ કર્મ ૬૦). સમ્યક્પ્રકારે બને ગ્રંથિથી નિવર્તે તે ‘નિર્ગ્રંથ’.

૧૦. મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ આદિ ગાવ જેને છોડવા જ નથી તેને વચ્ચનો ત્યાગ હોય, તોપણ તે પારલૌકિક કલ્યાણ શું કરે ?

૧૧. સક્રિય જીવને અવંધનું અનુષ્ઠાન હોય એમ બને જ નહીં. (ક્રિયા છતાં અવંધ ગુણસ્થાનક હોતું નથી.)

૧૨. રાગાદિ દોષોનો ક્ષય થવાથી તેનાં સહાયકારી કારણોનો ક્ષય થાય છે. જ્યાં સુધી ક્ષય સંપૂર્ણપણે થતો નથી, ત્યાંસુધી સુમુક્ષુ જીવ સંતોષ માની બેસતા નથી.

૧૩. રાગાદિ દોષ અને તેનાં સહાયકારી કારણોના અભાવે બંધ થતો નથી. રાગાદિના પ્રયોગે કરી કર્મ હોય છે. તેના અભાવે કર્મનો અભાવ સર્વે સ્તરે જાણવો.

૧૪. આયુઃકર્મ.

(અ) અપવર્ણન=વિરોધકાલનું હોય તે કર્મ થોડા કાલમાં વેદી શકાય. તેનું કારણ પૂર્વનો તેવો બંધ હોવાથી તે પ્રકારે ઉદયમાં આવે, મોગવાય.

(આ) ‘ઝુઝ્યું’ શબ્દનો અર્થ ‘બે ભાગ થવા’ એમ કેટલાક કરે છે; પણ તેમ નથી. જેવી રીતે ‘દેવું ઝુઝ્યું’ શબ્દનો ‘દેવાનો નિકાલ થયો, દેવું દઈ દીધું’ ના અર્થમાં વપરાય છે તેવી રીતે ‘આયુષ્ ઝૂટ્યું’ શબ્દનો આશય જાણવો.

(ઇ) ‘સોપક્રમ’, શિથિલ=એકદમ મોગવી લેવાય તે.

(ઈ) નિરુપક્રમ=નિકાષિત. દેવ, નારક, યુગલ, ૬૩ શલાકા પુરુષ ને ચરમ શરીરને તે હોય છે.

(ઉ) પ્રદેશોદય=પ્રદેશને મોઢા આગલ લઈ વેદવું તે ‘પ્રદેશોદય.’ પ્રદેશોદયથી જ્ઞાનીઓ કર્મનો ક્ષય અંતર્મુહર્ષમાં કરે છે.

(ક) 'અનપવર્તન'; અને 'અનુદીરણા' એ વેનો અર્થ મળતો છે; તથાપિ. તત્કાલત એ છે કે 'અદીરણા'માં આત્માની શક્તિ છે, અને 'અપવર્તન'માં કર્મની શક્તિ છે.

(દ) આયુષ્ ઘટે છે, એટલે થોડા કાળમાં મોગવાય છે.

૧૫. અશાત્વાના ઉદયમાં જ્ઞાનની કસોટી થાય છે.

૧૬. પરિણામની ધારા એ 'ચરમોન્મીટર' સમાન છે.

(૭)

અશાદ સુદ ૧૦ ક્રાંતિ. ૧૯૫૧.

૧. અસર્મજસતા=અમલતાપણું (અસ્પૃશ્યતા.) ૨. વિષમ=જેમ તેમ. ૩. આર્ય=ઉચ્ચમ. 'આર્ય' શબ્દ શ્રી જિનેશ્વરને, મુમુક્ષુને તથા આર્યદેશના રહેનારને માટે ધરાય. ૪. નિષેષ=પ્રકાર, ભેદ, વિભાગ.

૨. મયંત્રાણ=મયથી તારનાર; શરણ આપનાર.

૩. હેમચંદ્રાચાર્ય એ ધંધુકાના મોઢ વાળીઆ હતા. તે મહાત્માએ કુમારપાલ રાજાપાસે પોતાના કુટુંબને માટે એક ક્ષેત્ર પણ માગ્યું ન હતું, તેમ પોતે પણ રાજઅન્નકોઝીઓ લીધો નહોતો એમ શ્રી કુમારપાલે તે મહાત્માના અમિદાહ વચ્ચે કહ્યું હતું. તેઓના ગુરુ દેવચન્દ્રસૂરિ હતા.

(૮)

અશાદ સુદ ૧૧ રવિ. ૧૯૫૧.

૧. સરસ્વતી=જિનવાણીની ધારા.

૨. (૧) વાંધનાર, (૨) વાંધવાના હેતુ, (૩) વંધન અને (૪) વંધનના ફલથી આસા સંસારનો પ્રપંચ રહ્યો છે એમ શ્રી જિનેદ્રે કહ્યું છે.

૩. બનારસીદાસ એ શ્રી આમ્રાના દશા શ્રીમાલી વાળીઆ હતા.

(૯)

અશાદ સુદ ૧૨ સોમ. ૧૯૫૧.

૧. શ્રી યશોવિજયજીએ 'યોગદૃષ્ટિ' ગ્રંથમાં—

છઠ્ઠી 'કાન્તાદૃષ્ટિ'ને વિષે વતાવ્યું છે કે વીતરાગસ્વરૂપ શિવાય બીજે ક્યાંય સ્થિરતા થઈ શકે નહીં; વીતરાગમુક્ત શિવાય બીજું સુખ નિઃસત્વ લાગે છે, આહંબરૂપ લાગે છે.

પાંચમી સ્થિરાદૃષ્ટિમાં વતાવ્યું છે કે વીતરાગમુક્ત પ્રિયકારી લાગે. આઠમી 'પરાદૃષ્ટિ'માં વતાવ્યું છે કે 'પરમાવગાહ સમ્યક્ત્વ' સંભવે, જ્યાં કેવલજ્ઞાન હોય.

૨. પાતંજલ્યોગના કર્ત્ત્વને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું નહોતું, પણ હરિભદ્રસૂરિએ તેમને માર્ગાનુસારી ગણેલ છે.

૩. હરિભદ્રસૂરિએ તે દૃષ્ટિઓ અધ્યાત્મપણે સંસ્કૃતમાં વર્ણવી છે; અને તે ઉપરથી યશોવિજયજી મહારાજે ઢાઢરૂપે ગુજરાતીમાં કરેલ છે.

૪. યોગદૃષ્ટિમાં છપ માવ (ઔદયિક, ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક, ક્ષાયિક, પારિણામિક, અને સાંનિપાતિક)નો સમાવેશ થાય છે. એ છ માવ જીવના સ્વતત્ત્વમૂત છે.

૫. જ્યાંસુધી યથાર્થ જ્ઞાન થાય નહીં ત્યાંસુધી મૌન રહેવું ઠીક છે. નહીંતો અનાચારદોષ લાગે છે. આ વિષયપરલે ઉચ્ચાધ્યયનસૂત્રમાં 'અનાચાર' નામે અધિકાર છે.

૬. જ્ઞાનીના સિદ્ધાંતમાં ફેર હોઈ શકે નહીં.
૭. સૂત્રો આત્માનો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવા માટે કરવામાં આવ્યા છે; પણ તેનું રહસ્ય ચર્ચા સમજવામાં આવતું નથી તેથી ફેર લાગે છે.
૮. દિગમ્બરનાં તીવ્ર વચનોને લીધે કંઈ રહસ્ય સમજી શકાય છે. શ્વેતામ્બરની મોઝાશને લીધે રસ ઠંડાતો ગયો.
૯. 'શાલ્મલિ વૃક્ષ,' નરકને વિપેની અશાતા દર્શાવવા આ શબ્દ વપરાય છે. સ્ત્રીજડાને મળતું તે વૃક્ષ થાય છે. માવથી સસારી આત્મા તે વૃક્ષરૂપ છે. આત્મા પરમાર્થે (અધ્ય-વસાય વર્જતા) નંદનવન સમાન છે.
૧૦. જિનમુદ્રા બે પ્રકારે છે;—કાયોત્તાર્ગ અને પદ્માસન. પ્રમાદ ટાલવાને વીજાં ઘળાં આસનો કર્યા છે, પણ સુસ્ત્યત્વે આ બે આસનો છે.
૧૧. * પ્રશ્નમરસનિમગ્ન દષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્નં, વદનકમલમંકઃ કામિનીસંગશૂન્યઃ;
કરયુગમપિ યથે શસ્ત્રસંબંધવંધ્યં, તદસિ જગતિ દેવો વીતરાગસ્ત્વમેવ.
૧૨. ચૈતન્યલક્ષ કરનારની બલિહારી છે.
૧૩. તીર્થ=તરવાનો માર્ગ.
૧૪. અનાય પ્રમુતી સ્તુતિ મહાત્મા આનંદધનજીએ કરેલ છે. શ્રી આનંદધનજીનું બીજું નામ 'લગ્માનંદજી' હતું. તેઓ તપગચ્છમાં થયા છે.
૧૫. વર્તમાનનાં લોકોને જ્ઞાન તથા શાંતિ સાથે સંબંધ રહ્યો નથી. મતાચાર્યે મારી નાખ્યાં છે.
૧૬. આશય આનંદધનતળો, અતિ ગંભીર ઉદાર;
બાલક યાંહ પસારીને, કહે ઉદધિ વિસ્તાર.
૧૭. ત્રણ પ્રકારે ईશ્વરપુણં જણાય છે—(૧) જહ તે જહાત્મકપણે વર્તે છે. (૨) ચૈતન્ય—સંસારી જીવો વિભાવાત્મકપણે વર્તે છે. (૩) સિદ્ધ-શુદ્ધ ચૈતન્યાત્મકપણે વર્તે છે.
(૧૦) અગાધ સુદ ૩૩ મોમ. ૧૯૫૬.
૧. 'ભગવતી આરાધના' જેવાં પુસ્તકો મધ્યમઉલ્કાભાવના મહાત્માઓને તથા મુનિરાજોને યોગ્ય છે. એવા પ્રંયો તેથી ઓછી પદવિ (યોગ્યતા) વાળા સાધુ, શ્રાવકને આપવાથી કુટમ્બ થાય છે; તેઓને તેથી ઉલટો અભાવ થાય છે. સ્વરા મુમુક્ષુઓને જ એ લાભકારી છે.
૨. મોક્ષમાર્ગ એ અગમ્ય તેમ જ સરલ છે.
અગમ્યઃ—માત્ર વિભાવદશાને લીધે મતભેદો પડવાથી કોઈ પણ સ્થલે મોક્ષમાર્ગ સમજાય તેવું રહ્યું નથી અને તેને લીધે વર્તમાનમા અગમ્ય છે. માણસ મરી ગયા પછી અજ્ઞાન-વડે નાહ શાલીને વૈદાં કરવાના ફઝની વરાબર મતભેદ પડવાનું ફઝ થયું છે, અને તેથી મોક્ષમાર્ગ સમજાય તેમ નથી.

- સરઠ્ઠા:-મતમેદની કડાકૂટ જવા દર્દ, જો આત્મા અને પુદ્ગલને ચહેંચળી કરી, શાંતપણે અનુમયવામાં આવે તો મોક્ષમાર્ગ સરઠ્ઠ છે; અને દૂર નથી.
૩. અનેક શાસ્ત્રો છે. તે એકેક બાંચ્યા પછી તેનો નિર્ણય કરવા માટે ઘેસવામાં આવે તો તે હિસાબે પૂર્વાદિકતું જ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન કેમે પ્રાપ્ત થાય નહીં અર્થાત્ કોઈ દિવસ પાર આવે નહીં; પણ તેની સંકલના છે, ને તે શ્રીગુરુદેવ તતાવે છે કે અંત-મુંહૂતમાં મહાત્માઓ પ્રાપ્ત કરે છે.
૪. આ જીવે નવપૂર્વસુષી જ્ઞાન મેઠલ્યું તોપણ કોઈ સિદ્ધિ થઈ નહીં તેનું કારણ વિમુલ્લદશાપ પરિણમવાનું છે. જો સન્મુલ્લદશાપ પરિણમ્યા હોય તો તત્ક્ષણ મુક્ત થાય.
૫. પરમશાંત રસમય 'મગવતી આરાધના' જેવા એક જ શાસ્ત્રનું સારી રીતે પરિણમન થયું હોય તો ઘસ છે.
૬. આ આરા (કાઠ)માં સંઘયણ સારાં નહીં, આયુષ્ ઓછાં, દુર્મિશ્ન મરકી જેવા સંજોગો વારંવાર બને, તેથી અયુષ્ની કોઈ નિશ્ચયપૂર્વક સ્થિતિ નથી, માટે જેમ બને તેમ આત્મહિતની વાત તરત જ કરવી. મુલ્તવી રાસવાથી મૂલયાપ સ્વાઈ ઘેસાય છે. આવા સાંકઠા સમ-યમાં તો છેક જ સાંકઠો માર્ગ (પરમ શાંત થવું તે) મળણ કરવો. તેથી જ ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકમાય થાય છે.
૭. કામાદિ કોઈક જ વાર આપણાથી દૂરી જાય છે; નહીં તો ઘણીવાર આપણને ઘાપ મારી દે છે. ઇટલા માટે ચનતાંસુષી જેમ બને તેમ ત્વરાથી તેને તજવાને અમમાદી થવું, જેમ વહેલું થવાય તેમ થવું. શરવીરપણાથી તેમ તરત થવાય છે.
૮. વર્તમાનમાં હઠિરાગાનુસારી માણસો વિશેષપણે છે.
૯. જો સ્વા વૈદ્યની પ્રાપ્તિ થાય તો વેદનો વિષર્મ સહેજે ઔષધિવડે વિષર્મમાંથી નીકળી સ્વર્ગ પકડે છે. તેવી રીતે જો સ્વા ગુલ્ની પ્રાપ્તિ થાય, તો આત્માની શાંતિ ઘણી જ મુગમતાથી અને સહેજમાં થાય છે.
૧૦. ક્રિયા કરવામાં તત્પર ઇટલે અમમાદી થવું, પ્રમાદ કરીને હલકા કાયર થવું નહીં.
૧૧. સામાયિક=સંધમ. પ્રતિક્રમણ=આત્માની ક્ષમાપના, આરાધના. પૂજા=મક્તિ.
૧૨. ગિનપૂજા, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ આદિ કેવા અનુક્રમે કરવાં તે કહેતાં એક પછી એક પ્રશ્ન ડટે; અને તેનો કેમે પાર આવે તેમ નથી. જ્ઞાનીની આજ્ઞાપ્રમાણે જ્ઞાનીય તતાવ્યા-પ્રમાણે રમે તે ક્રિયામાં વહેં તોપણ તે મોક્ષના માર્ગમાં છે.
૧૩. અમારી આજ્ઞા વર્ણતાં જો પાપ લાગે તો તે અમે અપારે શિર ઓઢી લઈએ છીએ; કારણ કે જેમ રક્ષાવપર કાંઠા પડ્યા હોય તે કોઈને વાગશે એમ જાણી માર્ગે ચાલતાં ત્યાંથી ચપાડી લઈ કોઈને જ્યાં ન લાગે તેવી બીજી એકાંત જગોએ કોઈ મૂકે તો કોઈ તેણે રાજ્યનો ગુન્હો કયોં કહેવાય નહીં; તેમ મોક્ષનો શાંત માર્ગ તતાવતા ઘાપ કેમ સમવે !

૧૪. જ્ઞાનીની આજ્ઞા ચાલતાં જ્ઞાનીગુરુ ક્રિયાઆશ્રી યોગ્યતાનુસાર કોઈને કાંઈ વતાવ્યું હોય અને કોઈને કાંઈ વતાવ્યું હોય તેથી મોક્ષનો માર્ગ અટકતો નથી.
૧૫. યથાર્થ સ્વરૂપ સમજ્યાવિના અથવા પોતે જે બોલે છે તે પરમાર્થે યથાર્થ છે કે કેમ તે જાણ્યાવિના, સમજ્યાવિના જે વક્તા થાય છે તે અનંત સંસારને વધારે છે, માટે જ્યાંસુધી આ સમજવાની શક્તિ થાય નહીં ત્યાંસુધી મૌન રહેવું સારું છે.
૧૬. વક્તા થઈ એક પળ જીવને યથાર્થ માર્ગ પમાડવાથી તીર્થંકરગોત્ર વંધાય છે અને તેથી ડહાંડું કરવાથી મહામોહનીય કર્મ વંધાય છે.
૧૭. જો કે હમણાં જ તમો સર્વને માર્ગે ચઢાવી, પળ ભાજનના પ્રમાણમાં વસ્તુ મૂકાય છે. નહીંતો જેમ હમણાં વાસણમાં ભારે વસ્તુ મૂકવાથી વાસણનો નાશ થાય, તેમ થાય.
૧૮. તમારે કોઈ પ્રકારે ડરવા જેવું નથી; કારણ કે તમારે માથે અમારા જેવા છે. તો હવે તમારા પુરુષાર્થને આપીન છે. જો તમે પુરુષાર્થ કરશો તો મોક્ષ થવો દૂર નથી. મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો તે વખતે મહાત્મા પ્રથમ આપણા જેવા મનુષ્ય હતા; અને કેવલજ્ઞાન પામ્યા પછી પળ (સિદ્ધ થયા પહેલાં) દેહ તો તેનો તે જ રહે છે; તો પછી હવે તે દેહમાંથી તે મહાત્માઓ જ્યાં કાઢી નાંખ્યું તે સમજીને કાઢી નાંખવાનું કરવાનું છે. તેમાં ડર શાનો! વાદવિવાદ કે મતભેદ શાનો! માત્ર શાંતપણે તે જ ઉપાસવાયોગ્ય છે.

(૧૧)

અનાદિ સુદ ૧૪ સુષ. ૧૯૫૬.

૧. પ્રથમથી આયુષ્ય વાંધતાં, ને વાપરતાં ચીજો હોઈએ તો લડાઈ વચ્ચે તે કામ આવે છે; તેમ પ્રથમથી વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત કરી હોય તો અવસર આવ્યે કામ આવે છે; આરાધના થઈ શકે છે.
૨. યશોવિજયગીત-ગ્રંથો-રચના-પટલો ઉપયોગ રાખ્યો હતો કે તે પ્રાયઃ કોઈ ઠેકાણે ચૂક્યા ન હોતા. દોઢસો ગાથાના સ્તવન મધ્યે અર્થકર્ત્તા 'રાસમંત્રિ' પટલે પશુતુલ્ય ગણેલ છે; પણ તેનો અર્થ તેમ નથી. 'રાસમંત્રિ' પટલે ગધેદાને સારી કેવલગી આપી હોય તોપણ જાતિસ્થાવરને લીધે રહ્યા દેલીને છોટી જવાનું તેને મન થાય છે; તેમ વર્તમાનકાળે ચોલતાં ભવિષ્યકાળમાં કહેવાનું બોલી જવાય છે તે.
૩. 'ભગવતી આરાધના' મધ્યે લેટ્યાના અધિકારે દરેકની સ્થિતિ વગેરે સારી રીતે વર્તાવેલ છે.
૪. પરિણામ ત્રણ પ્રકારનાં છે; હીનમાન, વર્ધમાન અને સમવસિત. પ્રથમનાં બે છપ્પસને હોય છે, અને છેલ્લું સમવસિત (અચલ અકંપ શૈલેશીકરણ) કેવલજ્ઞાનીને હોય છે.
૫. તેરમે ગુણસ્થાનકે લેટ્યા તથા યોગનું ચલાવણું છે, તો સમવસિત પરિણામ કેમ સંભવે તેનો આશયઃ-સક્રિય જીવને અવંધ અનુષ્ઠાન હોતું નથી. ૧૩ મા ગુણસ્થાનકે કેવલગીને પણ યોગને લીધે સક્રિયતા છે, અને તેથી વંધ છે; પણ વંધ અવંધવંધ ગણાય છે. ૧૪ મા ગુણસ્થાનકે આત્માના પ્રદેશ અચલ થાય છે. પાંજરામાંથીનાં સિંહના દટાવણેઃ-જેમ

- પાંચરામાં સિંહ જાડીને બઢતો નથી, અને સિર થઈ પેસી રહે છે ને ફાંદ ક્રિયા કરતો નથી, તેમ અક્રિય છે. જ્યાં પ્રદેશનું અચલપણું છે ત્યાં અક્રિયતા ગણાય.
૬. 'ચલદે સો વંધે', યોગનું ચલાયમાન થવું તે 'વંધ'; યોગનું સિર થવું તે અવંધ.
૭. જ્યારે અવંધ થાય ત્યારે મુક્ત થયા કહેવાય.
૮. ઉત્તર્ગમાર્ગે દટલે ચલાવ્યાતચારિત્ર, જે નિરતિચારવાહું છે.
- ઉત્તર્ગમાં વળ મુક્તિ સમાય છે; અપવાદમાં પાંચ સમિતિ સમાય છે. ઉત્તર્ગ અક્રિય છે. અપવાદ સક્રિય છે. ઉત્તમ ઉત્તર્ગમાર્ગ છે; ને તેથી જે ઉતરતો તે અપવાદ છે. ચૌદરું મુળસ્થાનક ઉત્તર્ગ છે; તેથી નીચેનાં મુળસ્થાનકો એક વીજાની અપેક્ષા અપવાદ છે.
૯. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય ને યોગથી એક પડી એક અનુરૂપે વંધ પડે છે.
૧૦. મિથ્યાત્વ દટલે ચાર્થ ન સમજાય તે. મિથ્યાત્વથી વિરતિપણું ન થાય, વિરતિને અમાયે કપાય થાય, કપાયથી યોગનું ચલાયમાનપણું થાય છે. યોગનું ચલાયમાનપણું 'આયવ,' અને તેથી ચલટું તે 'સંવર.'
૧૧. દર્શનમાં મૂલ થવાથી જ્ઞાનમાં મૂલ થાય છે. જેવા રસથી જ્ઞાનમાં મૂલ થાય તેવી રીતે આત્માનું વીર્ય સ્ફુરાય, અને તે પ્રમાણે પરમાણુ ગ્રહણ કરે ને તેવીજ વંધ પડે; અને તે પ્રમાણે વિષાક ઉદયમાં આવે. જે આંગઝીના આંકડીવા પાલ્યા તે રૂપ ઉદય, ને તે મરઢવા તે રૂપ મૂલ, તે મૂલથી દુઃખ થાય છે દટલે વંધ વંધાય છે. પણ મરઢવારૂપ મૂલ જવાથી આંકડા સેહેજે વિષાક થાય નિર્જે છે અને નવો વંધ થતો નથી.
૧૨. દર્શનમાં મૂલ થાય તેટું ઉદાહરણ:-જેમ વીકરો વાપના જ્ઞાનમાં તેમ જ વીજાના જ્ઞાનમાં દેહઅપેક્ષા એક જ છે, વીજી રીતે નથી; પરંતુ વાપ તેને પોતાનો વીકરો કરી માને છે, તે જ મૂલ છે. તે જ દર્શનમાં મૂલ અને તેથી જો કે જ્ઞાનમાં ફેર નથી તો પણ મૂલ કરે છે; ને તેથી ઉપર પ્રમાણે વંધ પડે છે.
૧૩. જો ઉદયમા આવ્યા પહેલાં રસમાં મોહ્યા કરી નાસવામાં આવે તો આત્મમદેશથી કર્મ સરી જઈ નિર્જરા થાય, અથવા મંદ રસે ઉદય આવે.
૧૪. જ્ઞાનીજી નવી મૂલ કરતા નથી, માટે તે અવંધ થઈ શકે છે.
૧૫. જ્ઞાનીજીએ માનેહું છે કે દેહ પોતાનો નથી; તે રહેવાનો પણ નથી; જ્યારે ત્યારે પણ તેનો વિયોગ થવાનો છે. એ મેદવિજ્ઞાનને લઈને હમેશાં નગારાં વાગતાં હોય તેવી રીતે તેના કાને પડે છે, અને અજ્ઞાનીના કાન બહેરા હોય છે દટલે તે જાણતો નથી.
૧૬. જ્ઞાની દેહ જવાનો છે પણ સમજી તેનો વિયોગ થાય તેમાં રોધ કરતા નથી. પણ જેવી રીતે કોઈની વસ્તુ લોપી હોય ને તેને પાછી આપવી પડે તેમ દેહને જહાસથી પાડો સંપિ છે; અર્થાત્ દેહમાં પરિણમતા નથી.
૧૭. દેહ અને આત્માનો મેદ પાઢવો તે 'મેદજ્ઞાન.' તે જ્ઞાનીનો તેજાવ છે. તે તેજાવથી દેહ અને આત્મા જૂરા પડી શકે છે. તે વિજ્ઞાન થવા માટે મહાત્માઓપ સકલ શાસ્ત્રો રચ્યા

છે. જેમ તેજાવથી સોનું તથા કથિર જૂદાં પડે છે, તેમ જ્ઞાનીના મેદવિજ્ઞાનરૂપ તેજાવથી સ્વાભાવિક આત્મદ્રવ્ય અગુરુલ્લુ સમાવવાઈ હોઈને પ્રયોગી દ્રવ્યથી જૂડું પડી સ્વર્ગમાં આવે છે.

૧૮. વીજાં ઉદયમાં આવેલાં કર્મોનું આત્મા ગમે તેમ સમાધાન કરી શકે, પણ વેદનીયકર્મમાં તેમ થઈ શકે નહીં; ને તે આત્મપ્રદેશે વેદનું જ જોઈએ; ને તે વેદતાં મુશ્કેલીનો પૂર્ણ અનુભવ થાય છે. ત્યાં જો મેદજ્ઞાન સંપૂર્ણ પ્રગટ થયું ન હોય તો આત્મા દેહાકારે પરિણમે, ઘટલે દેહ પોતાનો માની લઈ વેદે છે, અને તેને લઈને આત્માની શાંતિનો ભંગ થાય છે. આવા પ્રસંગે જેમને મેદજ્ઞાન સંપૂર્ણ થયું છે એવા જ્ઞાનીઓને અશ્વતાવેદની વેદતાં નિર્જરા થાય છે, ને ત્યાં જ્ઞાનીની કસોટી થાય છે. ઘટલે વીજા દર્શનોવાળા ત્યાં તે પ્રમાણે ટકી શકતા નથી, ને જ્ઞાની એવી રીતે માનીને ટકી શકે છે.

૧૯. પુદ્ગલદ્રવ્યની દરકાર રાસવામાં આવે તોપણ જ્યારે ત્યારે ચાલ્યું જવાનું છે, અને જે પોતાનું નથી તે પોતાનું થવાનું નથી; માટે સ્વચાર થઈ દીન મનવું તે શા કામનું ?

૨૦. 'યોગાપયડિપેશા,'-યોગથી પ્રકૃતિ ને પ્રદેશ બંધાય છે.

૨૧. સિત્તિ તથા અનુભાગ કપાયથી બંધાય છે.

૨૨. આઠ વિધ, સાત વિધ, છ વિધ, ને એક વિધ એ પ્રમાણે વંધ બંધાય છે.

(૧૨)

અગાઉ પૃષ્ઠ ૧૫ શુક. ૧૯૫૬.

૧. જ્ઞાનદર્શનનું ફલ યથાસ્થિતચારિત્ર, અને તેનું ફલ નિર્વાણ; અને તેનું ફલ અવ્યાબાધ સુખ.

(૧૩)

અગાઉ પૃષ્ઠ ૧ શુક. ૧૯૫૬.

૧. દેવાગમિસ્તોત્ર જે મહાત્મા સંમતમદ્રાચાર્ય (જેના નામનો શબ્દાર્થ 'કલ્યાણ જેને માન્ય છે,' એવો થાય છે) બનાવેલ છે; અને તેના ઉપર દિગમ્બર તથા શ્વેતામ્બર આચાર્યોએ ટીકા કરી છે. એ મહાત્મા દિગમ્બરઆચાર્ય છતાં તેઓ કૃત્વ ઉપરનું સ્તોત્ર શ્વેતામ્બર આચાર્યોને પણ માન્ય છે. તે સ્તોત્રમાં પ્રથમ નીચેનો શ્લોક છે:—

* દેવાગમનભોયાનચામરાદિવિમૂતયઃ;

માયાવિપ્લવિ હૃશ્યંતે, નાતસ્ત્વમસિ નો મહાન્.

આ શ્લોકનો ભાવાર્થ એવો છે કે દેવાગમન (દેવતાઓનું આવવું થતું હોય), આકાશગમન (આકાશગમન થઈ શકતું હોય), ચામરાદિ વિમૂતિ (ચામર વગેરે વિમૂતિ હોય—સમવસરણ થતું હોય એ આદિ) એ બધાં તો માયાવીઓનામાં પણ જણાય છે, (માયાથી અર્થાત્ યુક્તિથી પણ થઈ શકે) ઘટલે તેટલાથી જ આપ અમારા મહત્તમ નથી. (તેટલા ઉપરથી કોઈ તીર્થંકર વા જિનેન્દ્રદેવનું અસ્તિત્વ માની શકાય નહીં. એવી વિમૂતિ

આદિનું કાંઈ અમારે કામ નથી. અમે તો તેનો ત્યાગ કર્યો છે.)

જા આચાર્ય કેમ જાણે ગુણમાંથી નીકળતાં તીર્થંકરનું કાંટું પકડી ઉપર પ્રમાણે નિર-
પેક્ષપણે વચનો કહ્યાં હોય. પ્યો આશય આ સ્ત્રોતે ચતાવવામાં આવ્યો છે.

૨. આસનાં અથવા પરમેશ્વરનાં લક્ષણો કેવાં હોવાં હોવાં જોઈએ તે સંબંધી 'તત્ત્વાર્થ-
'સૂત્ર'ની ટીકામાં પટેલી ગાથા નીચેપ્રમાણે છે:—

* મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં, મેચારં કર્મમૂઢતાય,

જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં, વંદે તદ્ગુણલઘ્વયે.

સારમૂત અર્થ:—

'મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં', (મોક્ષમાર્ગે લઈ જનારને) એમ કહેવાથી 'મોક્ષ'નું 'અસ્તિત્વ', માર્ગ, અને લઈ 'જનાર'ના પ્રણ વાત સ્વીકારી. જો મોક્ષ છે તો તેનો માર્ગ પણ જોઈએ; અને જો માર્ગ છે તો તેનો દ્રષ્ટા પણ જોઈએ; અને જે દ્રષ્ટા હોય તે જ માર્ગે લઈ જઈ શકે. માર્ગે લઈ જવાનું કાર્ય નિરાકાર ન કરી શકે, પણ સાકાર કરી શકે, અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ સાકાર ઉપદેશા ઇટલે દેહસ્થિતિએ જેણે મોક્ષ અનુભવ્યો છે એવા કરી શકે. 'મેચારં કર્મમૂઢતા' (કર્મરૂપ પર્વતને મેદવાવાદા) અર્થાત્ કર્મરૂપી પર્વતો તોડ્યાથી મોક્ષ હોઈ શકે; ઇટલે જેણે દેહસ્થિતિએ કર્મરૂપી પર્વતો તોડ્યા છે તે સાકાર ઉપદેશ છે; તેવા કોણ! વર્તમાનદેહે જે જીવન્મુક્ત છે તે. જે કર્મરૂપી પર્વતો તોડી મુક્ત થયા છે તેને ફરી કર્મનું હોવાપણું ન હોય; માટે કેટલાક માને છે, તેમ મુક્ત થયા પછી દેહ ધારણ કરે એવા જીવન્મુક્ત ન જોઈએ. 'જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં' (વિશ્વ-તત્ત્વના જાણનાર) એમ કહેવાથી એમ દર્શાવ્યું કે આશ કેવા જોઈએ કે જે સમસ્ત વિશ્વના જ્ઞાયક હોય. 'વંદે તદ્ગુણલઘ્વયે' (તેના ગુણની પ્રાપ્તિને અર્થે તેને વંદના કરું છું). અર્થાત્ આવા ગુણવાળા પુરુષ હોય તે જ આશ છે; અને તેજ વંદન યોગ્ય છે.

૩. મોક્ષપદ વધા ચૈતન્યને સામાન્ય જોઈએ. એક જીવ આશ્રયી નહીં. ઇટલે એ ચૈતન્યનો સામાન્ય ધર્મ છે. એક જીવને હોય અને બીજા જીવને ન હોય એમ બને નહીં.

૪. 'મગવર્તી આરાધના' ઉપર 'શ્વેતામ્બરઆચાર્યો' ટીકા કરેલ છે તે પણ તે જ નામે કહેવાય છે.

૫. કરણાનુયોગ કે દ્રવ્યાનુયોગમાં દિગમ્બર અને શ્વેતામ્બર વચ્ચે તફાવત નથી. માત્ર બાહ્ય વ્યવહારમાં તફાવત છે.

૬. કરણાનુયોગમાં ગણિતાકારે સિદ્ધાન્તો મેલવેલા છે, તેમાં તફાવત હોવાનો સંભવ નથી.

૭. કર્મમૂઢતા સુસ્થપણે કરણાનુયોગમાં સમાય.

૮. 'પરમાત્માપ્રકાશ' દિગમ્બરઆચાર્યનો બનાવેલો છે. તે ઉપર ટીકા થઈ છે.

૯. નિરાકુલતા એ સુલ છે. સંકલ્પ એ તુલ છે.

૧૦. કાયક્રેશ તપ કરતાં છતાં મહામુનિને નિરાકુઠતા અર્થાત્ સ્વસ્થતા જોવામાં આવે છે. મતલબ એને તપાદિકની આવશ્યકતા છે અને તેથી તપાદિક કાયક્રેશ કરે છે, છતાં સ્વાસ્થ્યદશા અનુભવે છે; તો પછી કાયક્રેશ કરવાનું રહ્યું નથી એના સિદ્ધાગમવાનને નિરાકુઠતા કેમ ન સંભવે ?

૧૧. દેહ કરતાં ચૈતન્ય સાવ સ્પષ્ટ છે. દેહગુણધર્મ જેમ જોવામાં આવે છે, તેમ આત્મગુણ-ધર્મ જોવામાં આવે તો દેહ ઉપરનો રાગ નષ્ટ થઈ જાય. આત્મવૃત્તિ વિશુદ્ધ થતાં વીજા દ્રવ્યને સંયોગે આત્મા દેહપણે (વિમાવે) પરિણમ્યાનું જણાઈ રહે.

૧૨. અત્યંત ચૈતન્યનું સ્થિર થવું તે 'મુક્તિ.'

૧૩. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને યોગ એના અમાત્રે અનુક્રમે યોગ સ્થિર થાય છે.

૧૪. પૂર્વના અભ્યાસને લીધે જે જ્ઞોકું આવી જાય છે તે 'પ્રમાદ.'

૧૫. યોગને આકર્ષણ કરનાર નહીં હોવાથી એની મેઢે સ્થિર થાય છે.

૧૬. રાગ અને દ્વેષ એ આકર્ષણ.

૧૭. સંક્ષેપમાં જ્ઞાનીનું એમ કહેવું છે કે પુદ્ગલથી ચૈતન્યનો વિયોગ કરાવવો છે; ઇટલે કે રાગદ્વેષથી આકર્ષણ મટાડવું છે.

૧૮. અપ્રમત્ત થવાય ત્યાંસુધી જાગૃત જ રહેવાનું છે.

૧૯. જિનપૂજાદિ અપવાદમાર્ગ છે.

૨૦. મોહનીયકર્મ મનથી જીતાય, પણ વેદનીયકર્મ મનથી જીતાય નહીં; તિર્યંકરઆદિને પણ વેદવું પડે; ને વીજ્ઞાના જેવું વસમું પણ લયે. પરંતુ તેમાં (આત્મધર્મમાં) તેમના ઉપયોગની સ્થિરતા હોઈને નિર્જરા થાય છે, અને વીજ્ઞાને (અજ્ઞાનીને) બંધ પડે છે. ક્રુધા, તૃષ્ણા એ મોહનીય નહીં પણ વેદનીયકર્મ છે.

૨૧. * જે પુમાન પરધન હૈ, સો અપરાધિ અજ;
જે અપનો ધન વિવહૈ, સો ધનપતિ ધર્મજ્ઞ.-શ્રીભનારસીદાસ.

૨૨. પ્રવચનસારોદ્ધાર ગ્રન્થના ત્રીજા ભાગમાં જિનકલ્પનું વર્ણન કર્યું છે. એ ગ્રન્થ શ્વેતામ્બરી છે. તેમાં કહ્યું છે કે એ કલ્પ સાધનાર નીચેના ગુણોવાઢો મહાત્મા હોવો જોઈએ:—

૧. સંપયણ. ૨. ધીરજ. ૩. શુત. ૪. વીર્ય. ૫. અસંગતા.

૨૩. દિગમ્બરદ્વિષ્ટિમાં આ દશા સાતમા ગુણસ્થાનકવર્તીની છે. દિગમ્બરદ્વિષ્ટિ પ્રમાણે સ્થિવિરકલ્પી અને જિનકલ્પી એ નમ્મ હોય; અને શ્વેતામ્બર પ્રમાણે પહેલા ઇટલે સ્થિવિર નમ્મ ન હોય. એ કલ્પ સાધનારને શુતજ્ઞાન ઇટલું બધું વઢવાન હોવું જોઈએ કે વૃત્તિ શુતજ્ઞાનાકારે હોવી જોઈએ, વિષયાકારે વૃત્તિ થવી ન જોઈએ. દિગમ્બર કહે છે કે નાગાનો ઇટલે

* પરધન=જડ, પરસમય. અપનો ધન=નોતાનું ધન, ચેતન, સ્વ સમય. વિવહૈ=અવહાર કરે, ધ્વંચળ કરે, વિવેક કરે.

નમ્ર સ્થિતિવાળાનો મોક્ષમાર્ગ છે, ઘાકી તો ઝનનમાર્ગ છે. 'નગાપ્ મોક્ષમગ્નો, શોષાય ઝમગ્નયા સન્ને.' વચ્ચી 'નાગો પ્ વાદશાહથી આપો' પટલે તેથી વધારે ચંદ્રિયાતો પ કહેવત પ્રમાણે પ સ્થિતિ વાદશાહને પૂજ્ય છે.

૨૪. ચેતના ત્રણ પ્રકારની.—૧. કર્મફલચેતના—એકેન્દ્રિય જીવ અનુભવે છે. ૨. કર્મચેતના—વિકલેન્દ્રિય તથા પંચેન્દ્રિય અનુભવે છે. ૩. જ્ઞાનચેતના—સિદ્ધપર્યાય અનુભવે છે.

૨૫. મુનિઓની વૃદ્ધિ અલૌકિક હોવી જોઈએ; તેને વદલે હાલ લૌકિક જોવામાં આવે છે.

(૧૪)

અસાદ વદ ૨ પાનિ. ૧૧૫૬.

૧. પર્યાયાલોચન—એક વસ્તુને ઘીઝી રીતે વિચારવી તે.

૨. આત્માની પ્રતીતિ માટે સંકલનાપ્રત્યે દૃષ્ટાંત—ઈન્દ્રિયોમાં મન અધિષ્ઠાતા છે; અને ઘાકીની પાંચ ઈન્દ્રિયો તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનાર છે; અને તેની સંકલના કરનાર પણ એક મન જ છે. મન જો ન હોત તો કોઈ કાર્ય વનત નહીં. વાસ્તવિક રીતે કોઈ ઈન્દ્રિયનું કાંઈ વચ્ચું નથી. મનનું સમાધાન થાય છે; તે પ્ પ્રમાણે કે એક ઘીઝ આંખે જોઈ, તે લેવા પગે ચાલવા માંહ્યું, ત્યાં જઈ હાથે લીધી, ને સ્વાધી રૂપે. તે સપચી ક્રિયાનું સમાધાન મને કર્યું છતાં પ્ સપચાનો આધાર આત્મા ઉપર છે.

૩. જે પ્રદેસે વેદના વધારે હોય તે મુખ્યપણે વેદે છે; અને ઘાકીના ગૌણપણે વેદે છે.

૪. જગતમાં અમલ્યાના જીવ અનંતગુણ છે. તેથી અનંતગુણા પ્રમાણુ એક સમયે એક જીવ મહાન કરે છે.

૫. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ફાલ અને ભાવે ઘાલ અને અભ્યંતર પરિણમતાં પ્રમાણુ જે ક્ષેત્રે વેદનારૂપે ઉદયમાં આવે ત્યાં એકઠા થઈ ત્યાં તે રૂપે પરિણમે, અને ત્યાં જેવા પ્રકારનો વંધ હોય તે ઉદયમાં આવે. પ્રમાણુઓ માથામાં એકઠા થાય તો ત્યાં માથાના ડુઃસાવાને આકારે પરિણમે છે, આંસમાં આંસની વેદનાના આકારે પરિણમે છે.

૬. એનું પ્ જ ચૈતન્ય લીને સ્ત્રીરૂપે અને પુરુષને પુરુષરૂપે પરિણમે છે; અને સ્ત્રીરૂપે પણ તથાપ્રકારના જ આકારે પરિણમી પુદ્ધિ આપે છે.

૭. પ્રમાણુ પ્રમાણુને શરીરમાં લહતાં કોઈએ જોયાં નથી; પણ તેનું પરિણામવિશેષ જાણવામાં આવે છે. તાવની દવા તાવ અટકાવે છે પ્ જાણી શકીએ છીએ, પણ અંદર શું ક્રિયા થઈ તે જાણી શકતા નથી પ્ દૃષ્ટાન્તે કર્મ વંધ થતો જોવામાં આવતો નથી, પણ વિપાક જોવામાં આવે છે.

૮. અનાગાર—જેને વ્રતને વિષે અપવાદ નહીં તે.

૯. અનાગાર=અવિનાશ.

૧૦. સમિતિ=સમ્યક્પ્રકારે જેની મર્યાદા રહી છે તે મર્યાદાસહિત, યથાસ્થિતપણે પ્રવર્તવાનો જ્ઞાનીઓએ જે માર્ગ કહ્યો છે તે માર્ગ પ્રમાણે માપસહિત પ્રવર્તવું તે.

૧૧. સત્તાગત=અપદમ.

૧૨. ધ્રમણ મગવાન્=સાધુમગવાન્ અથવા મુનિ મગવાન્.

૧૩. અપેક્ષા=જરૂરિયાત; હચ્છા.

૧૪. સાપેક્ષ=બીજા કારણ, હેતુની જરૂરિયાત હચ્છે છે તે.

૧૫. સાપેક્ષત્વ અથવા અપેક્ષાદ્=એક બીજાને લઈને.

(૧૫)

અગાદ ઘટ ૩ રવિ. ૧૯૫૬.

૧. પાર્થિવપાક=સઘાદ થયેલો.

૨. અનુપપન્ન=નહીં સંમવિત; નહીં સિદ્ધ થવાયોગ્ય.

(૧૬)

રાત્રે.

શ્રાવકઆશ્રયી, પરસ્ત્રીત્યાગ તથા બીજા અણુમત વિષે.

૧. જ્યાંસુધી મૃષા અને પરસ્ત્રીનો ત્યાગ ફરવામાં આવે નહીં ત્યાંસુધી સર્વ ક્રિયા નિષ્પદ છે; ત્યાંસુધી આત્મામાં છદ્ધ કપટ હોવાથી ધર્મ પરિણમતો નથી.

૨. ધર્મ પામવાની આ પ્રથમ મૂલિકા છે.

૩. જ્યાંસુધી મૃષાત્યાગ અને પરસ્ત્રીત્યાગ એ ગુણો ન હોય ત્યાંસુધી વક્તા તથા શ્રોતા હોઈ શકે નહીં.

૪. મૃષા જવાથી ઘણી અસત્ય પ્રવૃત્તિ ઓછી થઈ નિવૃત્તિનો પ્રસંગ આવે છે. સહજ વાતચિત્ કરતાં પણ ત્રિચાર કરવો પડે.

૫. મૃષા બોલવાથી જ લાભ થાય એવો કોઈ નિયમ નથી. જો તેમ હોય તો સાચા બોલનારા કરતાં જગત્માં અસત્ય બોલનારા ઘણા હોય છે તો તેઓને ઘણો લાભ થવો જોઈદ; તેમ કોઈ જોવામાં આવતું નથી; તેમ અસત્ય બોલવાથી લાભ થતો હોય તો કર્મ સાવ રદ થઈ જાય, અને શાસ્ત્ર પણ સોટાં પડે.

૬. સત્યનો જય છે. પ્રથમ મુશ્કેલી જણાય, પણ પાછળથી સત્યનો પ્રભાવ થાય ને તેની અસર સામા માણસ તથા સંવંધમાં આવનાર ઉપર થાય.

૭. સત્યથી મનુષ્યનો આત્મા સ્પષ્ટિક જેવો જણાય છે.

(૨૩૭.)

અગાદ ઘટ ૪ સોમ. ૧૯૫૬.

૧. દિગમ્બરસંપ્રદાય એમ કહે છે કે આત્મામાં 'કેવલજ્ઞાન' શક્તિ રૂપે રહ્યું છે.*

૨. શ્વેતામ્બરસંપ્રદાય કેવલજ્ઞાન સત્તારૂપે રહ્યાનું કહે છે.

૩. 'શક્તિ'શબ્દનો અર્થ 'સત્તા'થી વધારે ગૌણ થાય છે.

૪. શક્તિરૂપે છે દટલે આવરણથી રોકાયું નથી, જેમ જેમ શક્તિ વધતી જાય દટલે તેના ઉપર જેમ જેમ પ્રયોગ થતા જાય, તેમ તેમ જ્ઞાન વિશુદ્ધ થતું જઈ કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય.

૫. સત્તામાં દટલે આવરણમાં રહ્યું છે એમ કહેવાય.

૬. સત્તામાં કર્મપ્રકૃતિ હોય તે ઉદ્ધયમાં આવે એ શક્તિરૂપે ન કહેવાય.

૭. સત્તામાં કેવલજ્ઞાન હોય અને આવરણમાં ન હોય એમ ન વને. મગવતી આરાધના જોશો.
૮. કાન્તિ, દીપ્તિ, શરીરનું મઠવું, લોરાકનું પાવન થતું, હોદીનું ફરવું, ઉપરનાં પ્રદેશોનું નીચે આવવું, નીચેનાં ઉપર જવું (વિશેષ કારણથી સમુદ્ઘાતાદિ), રતાશ, તાવ આવવો, એ વધી તેજસ્ પરમાણુની ક્રિયાઓ છે. તેમ જ સામાન્ય રીતે આત્માના પ્રદેશો ઠંડા નીચા થયા કરે એટલે કંપાયમાન રહે તે પણ તેજસ્ પરમાણુથી.
૯. કાર્મણશરીર તે જ સ્થળે આત્મપ્રદેશોને પોતાના આવરણના સ્વભાવ વતાવે.
૧૦. આત્માના આઠ રોચક પ્રદેશ પોતાનું સ્થાન ન બદલે. સામાન્ય રીતે સ્થૂળ નયથી એ આઠ પ્રદેશ નામિના કહેવાય; સૂક્ષ્મપણે ત્યાં અસંસ્થાતા પ્રદેશ કહેવાય.
૧૧. એક પરમાણુ એક પ્રદેશી છતાં છ દિશાને સ્પર્શે. (ચાર દિશા તથા એક ઉર્ધ્વ અને બીજી અધો એ મઠી છ દિશા.)
૧૨. નિયાળું એટલે નિદાન.
૧૩. આઠ કર્મ વધાં વેદનીય છે; કારણ કે વધાં વેદાય છે; પરંતુ લોકપ્રસિદ્ધ વેદવું થતું નહીં હોવાથી લોકપ્રસિદ્ધ વેદનીયકર્મ જૂઠું ગણું છે.
૧૪. કાર્મણ, તૈજસ્, આહારક, વૈક્રિય અને ઔદારિક એ પાંચ શરીરના પરમાણુ એકનાએક એટલે સરસા છે; પરંતુ તે આત્માના પ્રયોગ પ્રમાણે પરિણમે છે.
૧૫. અણુક અણુક મગજમાંની નતો ઢાલવાથી ક્રોધ, હાસ્ય, વેલછા ઉત્પન્ન થાય છે. શરીરમાં મુલ્ય મુલ્ય સ્વલો જીમ, નાશિકા, इत्यादि પ્રગટ જણાય છે તેથી માનીએ છીએ, પણ આવા સૂક્ષ્મ સ્થાનો પ્રગટ જણાતાં નથી એટલે માનતા નથી; પણ તે જરૂર છે.
૧૬. વેદનીયકર્મ એ નિર્જેરાલૂપ છે, પણ દવા इत्यादि તેમાંથી ભાગ પડાવી જાય.
૧૭. જ્ઞાનીએ એમ કહ્યું છે કે આહાર લેતાંય દુઃખ થતું હોય અને છોડતાંય દુઃખ થતું હોય ત્યાં સંતેષના કરવી. તેમાં પણ અપવાદ હોય છે. જ્ઞાનીએ કાંઈ આત્મપાત કરવાની મહામણ કરી નથી.
૧૮. જ્ઞાનીએ અનંત ઔપધિ અનંતા ગુણોસંયુક્ત જોઈ છે, પરંતુ મોત મટાડી શકે એવી ઔપધિ કોઈ જોવામાં આવી નહીં! વેદ અને ઔપધિ એ નિમિત્તરૂપ છે.
૧૯. બુદ્ધદેવને રોગ, દરિદ્રતા, દુઘ્નવસ્થા અને મોત એ ચાર વાત ઉપરથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો હતો.

(૧૮)

અગાદ પદ ૫ મોમ. ૧૯૫૬.

૧. ચક્રવર્તિને ઉપદેશ કરવામાં આવે તો તે ષડીકમાં રાજ્યનો ત્યાગ કરે. પણ મિશ્રુકને અનંતિ વૃષ્ણા હોવાથી તે પ્રકારનો ઉપદેશ તેને અસર કરે નહીં.
૨. જો એક વસ્તુ આત્મામાં અંતર્વૃત્તિ સ્પર્શી જાય તો અર્થવૃદ્ધિપરાવર્તન રહે એમ તીર્થંકરાદિએ કહ્યું છે. અંતર્વૃત્તિ જ્ઞાનથી થાય છે. અંતર્વૃત્તિ થવાનો આમાસ પૂરી મેઢે (સ્વભાવે જ) આત્મામાં થાય છે. અને તેમ થવાની સ્વાત્મી પણ સ્વાભાવિક થાય છે. અર્થાત્ આત્મા

‘થરમોમીટર’ સમાન છે. તાવ હોવાની તેમ તાવ ઉતરી જવાની જાણી ‘થરમોમીટર’ આપે છે. જો કે ‘થરમોમીટર’ તાવની આકૃતિ બતાવતું નથી, છતાં તેથી પ્રતીતિ થાય છે. તેમ અંતર્વૃત્તિ થયાની આકૃતિ જણાતી નથી, છતાં અંતર્વૃત્તિ થઈ છે એમ આત્માને પ્રતીતિ થાય છે. ઔષધ કેવી રીતે તાવ ઉતારે છે તે કાંઈ બતાવતું નથી, છતાં ઔષધથી તાવ ઓછી જાય છે, એમ પ્રતીતિ થાય છે. એ જ રીતે અંતર્વૃત્તિ થયાની એની મેલે જ પ્રતીતિ થાય છે. આ પ્રતીતિ તે ‘પરિણામપ્રતીતિ’ છે.

૩. વેદનીય કર્મ.*

૪. નિર્જરાનો અસંલ્યાતગુણો ઉત્તરોત્તર ક્રમ છે, સમ્યક્દર્શન પામેલ નથી એવા મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ કરતાં સમ્યક્દૃષ્ટિ અનંતગુણી નિર્જરા કરે છે.†

૫. તીર્થેકરાદિને ગૃહસ્થાધ્યમમાં વર્તેલાં છતાં ‘ગાઢ’ અથવા ‘અવગાઢ’ સમ્યક્ત્વ હોય છે.

૬. ‘ગાઢ’ અથવા ‘અવગાઢ’ એક જ કહેવાય.

૭. કેવડીને ‘પરમાવગાઢ સમ્યક્ત્વ’ હોય છે.

૮. ચોથે ગુણસ્થાનકે ‘ગાઢ’ સમ્યક્ત્વ અથવા સમ્યક્ત્વ હોય છે.

૯. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અથવા ગાઢ અવગાઢ સમ્યક્ત્વ એક સરલું છે.

૧૦. દેવ, ગુરુ, તત્ત્વ, અથવા ધર્મ અથવા પરમાર્થને તપાસવાના ત્રણ પ્રકાર છે:—(૧) કસ, (૨) છેદ, અને (૩) તાપ. એમ ત્રણ પ્રકારે કસોડી થાય છે. સોનાની કસોડીને દૃષ્ટાન્તે. (ધર્મવિંદુ ગ્રંથમાં છે.) પહેલા અને બીજા પ્રકારે કોઈમાં મઠતાપણું આવે, પરંતુ તાપની વિશુદ્ધ કસોડી શુદ્ધ જણાય તો તે દેવ ગુરુ અને ધર્મ સ્વરા ગણાય.

૧૧. શિષ્યની જે જાણીઓ હોય છે તે જે ઉપદેશકના ધ્યાનમાં આવતી નથી તે ઉપદેશકર્તા ન સમજવો. આચાર્યો એવા જોઈએ કે શિષ્યનો અલ્પ દોષ પણ જાણી શકે અને તેનો યથાસમયે બોધ પણ આપી શકે.

૧૨. સમ્યક્દૃષ્ટિ ગૃહસ્થ એવા હોવા જોઈએ કે જેની પ્રતીતિ દુરમનો પણ કરે, એમ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે. તાત્પર્ય કે એવા નિષ્કલંક ધર્મ પાઠનારા હોવા જોઈએ.

(૧૯)

રાત્રે.

૧. અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવજ્ઞાન વચ્ચે તફાવત. ‡

* શ્રોતાની નોંધ:—વેદનીય કર્મની ઉદયમાન પ્રકૃતિમાં આત્મા દૃષ્ટ થયે છે, તો કેવા ભાવમાં આત્મા ભાવિત રહેવાથી તેમ થાય છે એ વિષે સાત્માધ્યમી વિચારવા શ્રીમદે કહ્યું. † એમ અનંત ગુણનિર્જરાનો ચંદ્રિઆતો કમ ચૌદમા ગુણ સ્થાનક સુધી શ્રીમદે બતાવ્યો, અને સામિકાર્તિકની શાસ આપી. ‡ અવધિજ્ઞાન, અને મનઃપર્યવજ્ઞાન સંબંધી ‘નંદિસૂત્ર’માં જે પાંચવામાં આવેલ તેથી જુદા થયેલ અગ્નિપ્રાય પ્રમાણે ‘ભગવતી આરુપના’માં પાંચવામાં આવ્યાં શ્રીમદે જણાવ્યું. પહેલા (અવધિ) જ્ઞાનના કટકા થાય છે; હૈયમાન ક્ષણે ચોથે ગુણસ્થાનકે પણ હોઈ શકે; સ્થૂલ છે; એટલે મનના સ્થૂલ પર્યાય જાણી શકે; અને બીજું (મનઃપર્યવ) જ્ઞાન સ્વતંત્ર, સાદા મનના પર્યાય સંબંધી શક્તિવિશેષને લઈને એક જુદા તાલકાની માફક છે; તે અલંક છે, અપ્રમત્તને જ થઈ શકે ક્ષણે સુષ્ટ્વ સુષ્ટ્વ તપાસત વહી બતાવ્યો.

૨. પરમાવધિજ્ઞાન મનઃપર્યવજ્ઞાનથી પણ ચઢી જાય છે; અને તે એક અપવાદરૂપે છે.

(૨૦)

અગાદ વદ ૭ પુષ. ૧૯૫૬.

૧. આરાધના થતા માટે સપઝાં શ્રુતજ્ઞાન છે અને તે આરાધનાનું વર્ણન કરવા શ્રુતકેવઙ્કી પણ અશક્ય છે.

૨. જ્ઞાન, લબ્ધિ, ધ્યાન અને સમસ્ત આરાધનાનો પ્રકાર પણ એવો જ છે.

૩. ગુણનું અતિશયપણુ જ પૂજ્ય છે, અને તેને આધીન લબ્ધિ, સિદ્ધિ इत्यादि છે; અને ચારિત્ર સ્વચ્છ કરવું એ તેનો વિધિ છે.

૪. દશવૈકાલિકમાં પહેલી ગાથા,

ધમ્મો મંગલ મુક્કિટ્ઠં, અહિંસા સંયમો તથો;
દેવાગ્નિ તં નમસ્સંતિ, જસ ધમ્મે સયા મળો.

આમાં સર્વે વિધિ સમાઈ જાય છે. પણ અસુક વિધિ એમ કહેવામાં આવેલ નથી તેથી એમ સમજવામાં આવે છે કે સ્પષ્ટપણે વિધિ યતાવ્યો નથી.

૫. (આત્માના) ગુણાતિશયમાં જ ચમત્કાર છે.

૬. સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાન્ત સમાધિ કરવાથી પરસ્પર વૈરવાઙ્કાં પ્રાણીઓ પોતાનો વૈરમાવ છોડી દર્દે જ્ઞાન્ત થઈ બેસે છે, એવો શ્રી તીર્થંકરનો અતિશય છે.

૭. જે કાંઈ સિદ્ધિ, લબ્ધિ इत्यादि છે તે આત્માના જામૃતપણામાં ઘરૂલે આત્માના અપમત સમાધિમાં છે. તે યાત્રી શક્તિઓ આત્માને આધીન છે. આત્માવિના કાંઈ નથી. એ સર્વનું મૂળ સમ્યક્ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર છે.

૮. અત્યંત લેશ્યાશુદ્ધિ હોવાને લીધે પરમાણુ પણ શુદ્ધ હોય છે, સાત્ત્વિક અમાત્ત્વિક જ્ઞાદ નીચે વેસવાથી જળાતી અસરના દૃષ્ટાન્તે.

૯. લબ્ધિ સિદ્ધિ સાધી છે; અને તે અપેક્ષાવગરના મહાત્માને પ્રાપ્ત થાય છે, જોગી વૈરાગી પણ મિથ્યાત્વીને પ્રાપ્ત થતી નથી. તેમાં પણ અનંત પ્રકાર હોઈને અપવાદ છે. એવી શક્તિઓવાઙ્કા મહારામા જાહેરમાં આવતા નથી; તેમ મતાવતા પણ નથી. જે કહે છે તેનો પાસે તેવું હોવું નથી.

૧૦. લબ્ધિ શોમકારી અને ચારિત્રને શિથિલ કરનારી છે. લબ્ધિ આદિ, માર્ગથી પડવાનાં કારણો છે. તેથી કરી જ્ઞાનીને તેનો તિરસ્કાર હોય છે. જ્ઞાનીને જ્યોં લબ્ધિ, સિદ્ધિ આદિથી પડવાનો સંમત વત્તવ થાય છે ત્યાં તે પોતાથી વિશેષ જ્ઞાનીનો આશ્રય શોધે છે.

૧૧. આત્માની યોગ્યતાવગર એ શક્તિ આવતી નથી. આત્માએ પોતાનો અધિકાર વધારવાથી તે આવે છે.

૧૨. દેહ છૂટે છે તે પર્યાય છૂટે છે; પણ આત્મા આત્માકારે અસંદ્ધ ડમો રહે છે; પોતાનું કાંઈ જવું નથી; જે જાય છે તે પોતાનું નથી. એમ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય નહીં ત્યાંસુધી મૃત્યુનો મત લાગે છે.

૧૩. ગુરુ ગણધર ગુણધર અધિક, પ્રચુર પરંપર ઔર;
મતતપ ધર, તનુ નગન ધર, વંદૌ શૃષ શિરમોર.-સ્વામિકાર્તિક.
પ્રચુર=છુટક છુટક; ચિરલા. શૃષ=પન. શિરમોર=આયાના મુકુટ.
૧૪. અવગાદ=મજબૂત. પરમાવગાદ=ઉત્કૃષ્ટપણે મજબૂત. અવગાહ*=એક પરમાણુ પ્રદેશ રોકે તે, વ્યાપ્તું. શ્રાવક=જ્ઞાનીના વચનના શ્રોતા; જ્ઞાનીનું વચન શ્રવણ કરનાર. દર્શન જ્ઞાન વગર, ક્રિયા કરતાં છતાં શ્રુતજ્ઞાન વાંચતાં છતાં શ્રાવક સાધુ હોઈ શકે નહીં. ઉદયિક માવે તે શ્રાવક સાધુ કહેવાય, પરિણામિકમાવે કહેવાય નહીં. સ્વચિર=સ્થિર, જામેલ.
૧૫. સ્વચિરકલ્પ=જે સાધુ ઘૃદ્ધ થયેલ છે તેઓને શાસ્ત્રમર્યાદાએ વર્તવાનો, ચાલવાનો જ્ઞાનીઓએ મુકરર કરેલો, વાંધેલો, નષ્ટી કરેલો માર્ગ, નિયમ.
૧૬. જિનકલ્પ=એકાકી વિચરનારા સાધુઓને માટે કરેલો અર્થાત્ વાંધેલો, મુકરર કરેલો જિનમાર્ગ વા નિયમ.

(૨૧)

અશાદ વદ ૮ મુદ. ૧૭૫૬.

૧. સર્વે ધર્મે કરતાં જૈનધર્મ ઉત્કૃષ્ટ દયામળીત છે. દયાનું સ્થાપન જેવું તેમાં કરવામાં આવ્યું છે, તેવું બીજા કોઈમાં નથી. “માર” એ શબ્દ જ “મારી” નાસ્તવાની સજ્જદ છાપ તીર્થંકરોએ આત્મામાં મારી છે. એ જગોએ ઉપદેશનાં વચનો પણ આત્મામાં સર્વોત્કૃષ્ટ અસર કરે છે. શ્રી જિનની છાતીમાં જીવહિંસાના પરમાણુ જ ન હોય એવો અહિંસાધર્મ શ્રી જિનનો છે. જેનામાં દયા ન હોય તે જિન ન હોય. જૈનને હાથે સ્વન થવાના વનાવો પ્રમાણમાં અલ્પ હશે. જૈન હોય તે અસત્ય બોલે નહીં.
૨. જૈન શિવાય બીજા ધર્મોને મુકાબલે અહિંસામાં બૌદ્ધ પણ પડી જાય છે. બ્રાહ્મણોની યજ્ઞાદિ હિંસક ક્રિયાનો નાશ પણ શ્રી જિને અને બુદ્ધે કર્યો છે, જે હજુ સુધી કાયમ છે.
૩. બ્રાહ્મણો યજ્ઞાદિ હિંસક ધર્મવાળા હોવાથી શ્રી જિને તથા શ્રી બુદ્ધે સસત શબ્દો વાપરી ધિકાર્યા છે, તે ચર્ચાર્થ છે.
૪. બ્રાહ્મણોએ સ્વાર્થબુદ્ધિથી એ હિંસક ક્રિયા ઢાલેલ કરી છે. શ્રી જિને સેમજ શ્રી બુદ્ધે જાતે વેમવત્યાગ કરેલો હોવાથી તેઓએ નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિએ દયાધર્મનો ઉપદેશ કરી હિંસક ક્રિયાનો વિચ્છેદ કર્યો. જગત્સુલમાં તેઓની સ્પૃહા નહોતી.
૫. હિંદુસ્થાનના શ્લોકો એક વચ્ચે એક વિધાનો અમ્યાસ મ્વી રીતે છોડી દે છે કે પરીને તે મૂળ કરતાં તેઓને કંટાળી આવે છે. યુરોપિયન પ્રજામાં તેથી ઓછું છે, તેઓ તદ્દન છોડી દેતા નથી, પણ ચાલુ જ રાખે છે. મૃત્વિના કારણે ઝૂંડેને વતોઓછો અમ્યાસ થઈ શકે એ વાત જૂદી.

(૨૨)

રાધે.

૧. વેદનીય કર્મની સ્થિતિ જઘન્ય બાર મૂહર્ત્તની છે; તેથી ઓછી સ્થિતિનો વેંધ પણ કપાય વગર એક સમયનો પડે, બીજે સમયે વેદે, બીજે સમયે નિજેર.

૨. ઇર્ષ્યાપયિકી ક્રિયા=ચાલવાની ક્રિયા.

૩. એક સમયે સાત, અથવા આઠ પ્રકૃતિનો વંધ થાય છે, સોરાક તથા વિપનાં દ્વિષ્ણાં. જેમ સોરાક એક જગોપથી લેવામાં આવે છે પણ તેનો રસ દરેક હિન્દ્રિયને પહોંચે છે, ને દરેક હિન્દ્રિયો જ પોતે પોતાની શક્તિપ્રમાણે મઠી તે રૂપે પરિણમે છે, તેમાં તફાવત પડતો નથી. તેવી જ રીતે વિષ લેવામાં આવે, અથવા સર્પદંશ થાય તો તે ક્રિયા તો એક જ ઠેકાણે થાય છે, પરંતુ તેની અસર શેરરૂપે દરેક હિન્દ્રિયને જૂદે જૂદે પ્રકારે આવે શરીરે થાય છે. આ જ રીતે કર્મ બાંધતી વસ્તુ મુખ્ય ઉપયોગ એક પ્રકૃતિનો હોય છે, પરંતુ તેની અસર અર્થાત્ વહેંચણ બીજી સર્વ પ્રકૃતિઓને અન્યો-અન્યના સંવંધને લઈને મળે છે. જેવો રસ તેવું પ્રહણ કરવું થાય. જે ભાગમાં સર્પદંશ થાય તે ભાગ કાપી નાંચવામાં આવે, તો શેર ચઢવું નથી; તે જ પ્રમાણે પ્રકૃતિનો ક્ષય કરવામાં આવે તો વંધ પડતો અટકે છે. અને તેને લીધે બીજી પ્રકૃતિઓમાં વહેંચણ થતી અટકે છે. બીજા પ્રયોગથી જેમ ચઢેલું શેર પાછું ઉતરે છે, તેમ પ્રકૃતિનો રસ મંદ કરી નાંચવામાં આવે તો તેવું વઠ્ઠા બોલું થાય છે. એક પ્રકૃતિ વંધ કરે કે બીજી પ્રકૃતિઓ તેમાંથી ભાગ લે; એવો તેમાં સ્થાવર રહેલો છે.

૪. મૂલ કર્મપ્રકૃતિનો ક્ષય થયો ન હોય ત્યાંસુધી ઉત્તર કર્મપ્રકૃતિનો વંધ વિચ્છેદ થયો હોય તોપણ તેનો વંધ મૂલ પ્રકૃતિમાં રહેલ રસને લીધે પડી શકે છે, તે આશ્ચર્ય જેવું છે.

૫. અનંતાનુવંધી કર્મપ્રકૃતિની સ્થિતિ ૪૦ કોઢાકોડિની, અને મોહનીય (દર્શનમોહનીય)ની ૭૦ કોઢાકોડિની છે.

(૨૩)

અગ્રાદ વદ ૧ શુભ. ૧૯૫૬.

૧. આયુનો વંધ એક આવડતા મળવો આત્મા કરી શકે. તેથી વધારે મળવો ન કરી શકે.

૨. કર્મપ્રત્યયના વંધવક્ત્રમાં આઠે કર્મપ્રકૃતિ જે બતાવી છે તેની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ એક જીવ-આશ્રયી અપવાદ સાથે વંધ ઉદયાદિમાં છે, પરંતુ તેમાં આયુ અપવાદરૂપે છે. તે એવી રીતે કે મિથ્યાસ્વયુગ્મસ્થાનકવર્ષી જીવને વંધમાં ચાર આયુની પ્રકૃતિનો (અપવાદ) જણાવ્યો છે. તેમાં એમ સમજવાનું નથી કે ચાલતા પર્યાયમાં ચારે ગતિના આયુનો વંધ કરે; પરંતુ આયુનો વંધ કરવા માટે વર્તમાનપર્યાયમાં ૫ ગુણસ્થાનકવર્ષી જીવને ચાર ગતિ યુક્તી છે. તેમાં ચારમાંથી એક એક ગતિનો વંધ કરી શકે. તે જ પ્રમાણે જે પર્યાયમાં જીવ હોય તેને તે આયુનો ઉદય હોય. મતલબ કે ચાર ગતિમાંથી વર્તમાન એક ગતિનો ઉદય હોઈ શકે; ને ડરીણા પણ તેની જ હોઈ શકે.

૩. જે પ્રકૃતિ ઉદયમાં હોય તે શિવાય બીજી પ્રકૃતિની ડરીણા કરી શકે; ને તેટલો વસ્તુ ઉદયમાત્ર પ્રકૃતિ રોકાઈ જાય; ને પડી ઉદયમાં આવે.

૪. ૭૦ કોઢાકોડિનો મોટામાં મોટો સ્થિતિવંધ છે. તેમાં અસંખ્યાતા મળે થાય. વઘી પાછી

તેવો ને તેવો ક્રમે ક્રમે બંધ પડતો જાય. એવા અનંત વંધની અપેક્ષા અનંતામવ કહેવાય; પણ અગાઉ કહ્યા પ્રમાણે જ મવનો વંધ પડે.

(૨૪)

અગાઉ વદ ૧૦ રવિ. ૧૯૫૬.

૧. વિશિષ્ટ મુખ્યપણે મુખ્યપણાવાચક શબ્દ છે.
૨. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અને અંતરાય એ ત્રણ પ્રકૃતિ ઉપશમમાવમાં હોઈ શકે જ નહીં, ક્ષયોપશમમાવે જ હોય. એ પ્રકૃતિ જો ઉપશમમાવે હોય તો આત્મા અડવત્ થઈ જાય; અને ક્રિયા પણ કરી શકે નહીં; અથવા તો તેનાથી પ્રવર્તન પણ થઈ શકે નહીં. જ્ઞાનનું કામ જાણવાનું છે, દર્શનનું કામ દેખવાનું છે અને વીર્યનું કામ પ્રવર્તવાનું છે.

વીર્ય વે પ્રકારે પ્રવર્તી શકે છે:— ૧. અભિસંધિ. ૨. અનભિસંધિ.

અભિસંધિ=આત્માની પ્રેરણાથી વીર્યનું પ્રવર્તન થાય તે. અનભિસંધિ=કપાયથી વીર્યનું પ્રવર્તન થાય તે. જ્ઞાનદર્શનમાં મૂલ થતી નથી. પરંતુ ઉદયમાવે રહેલા દર્શનમોહને લીધે મૂલ થવાથી પટલે ઔરનું તૌર જળાવાથી વીર્યની પ્રવૃત્તિ વિપરીતપણે થાય છે, જો સમ્યક્પણે થાય તો સિદ્ધપર્યાય પામે. આત્મા કોઈ પણ વસ્તુને ક્રિયા વગરનો હોઈ શકતો નથી. જ્યાં સુધી યોગો છે ત્યાંસુધી ક્રિયા કરે છે તે પોતાની વીર્યશક્તિથી કરે છે. તે ક્રિયા જોવામાં આવતી નથી; પણ પરિણામ ઉપરથી જાણવામાં આવે છે. સાધેલો સોરાક નિદ્રામાં પડી જાય છે એમ સવારે ઉઠતાં જણાય છે. નિદ્રા સારી આવી હતી ત્યાંદિક બોલીએ છીએ તે થયેલી ક્રિયા સમજાવાથી બોલવામાં આવે છે. ચાઢીશ વર્ષની ઉમરે આંકડા ગણતાં આવડે તો શું તે પહેલાં આંકડા નહોતા એમ કોઈ કહી શકાશે? નહીં જ. પોતાને તેનું જ્ઞાન નહોતું તેથી એમ કહે. આ જ પ્રમાણે જ્ઞાન દર્શનનું સમજવાનું છે. આત્માનાં જ્ઞાન દર્શન અને વીર્ય મોઢાં ઘણાં પણ રુલાં રહેતાં હોવાથી આત્મા ક્રિયામાં પ્રવર્તી શકે. વીર્ય ચઢાચઢ હમેશાં રક્ષા કરે છે. કર્મગ્રંથ વાંચવાથી વિશેષ સ્પષ્ટ થશે. આટલા રુલાસાથી વહુ લામ થશે.

૩. પારિણામિકમાવે હમેશા જીવત્વપુનું છે; પટલે જીવ જીવપણે પરિણમે, અને સિદ્ધત્વ ક્ષાયિકમાવે હોય, કારણ કે પ્રકૃતિજોનો ક્ષય કરવાથી સિદ્ધપર્યાય પમાય છે.
૪. મોહનીયકર્મ ઉદયિકમાવે હોય.
૫. વાણિયા અક્ષર બોઢા રુલે છે, પણ આંકડા બોઢા રુસતા નથી. ત્યાં તો વહુ સ્પષ્ટપણે રુલે છે. તેવી રીતે કથાનુયોગમાં જ્ઞાનીઓએ વસ્તુને બોઢું રુસ્યું હોય તો મલે. વાકી કર્મ-પ્રકૃતિમાં તો ચોક્સ આંકડા રુલ્યા છે. તેમાં જરા તપાવત આવવા નથી દીધો.

(૨૫)

અગાઉ વદ ૧૧ રવિ. ૧૯૫૬.

૧. જ્ઞાન એ દોરો પરોવેલ સોય જેવું છે એમ ઉચ્ચાધ્યયનસૂત્રમાં કહેલું છે. દોરો પરોવેલ સોય સોવાતી નથી તેમ જ્ઞાન હોવાથી સંસારમાં મૂલં પડાવું નથી.

(૨૬)

અગાદ અદ ૧૨ સોમ. ૧૯૫૬.

૧. પ્રતિહાર=તીર્થકરનું ધર્મરાજ્યપણું ઘટાવનાર. પ્રતિહાર=દરવાન.
૨. સ્થૂલ, અણ સ્થૂલ, તેથી પણ સ્થૂલ, દૂર, દૂરમાં દૂર, તેથી પણ દૂર; એમ જણાય છે. અને તે ઉપરથી સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ આદિનું જ્ઞાન કોઈકને પણ હોવાનું સિદ્ધ થઈ શકે છે.

૩. “નમ્ર” એ “આત્મનમ્ર”

૪. ઉપહત=ટળાયલા. અનુપહત=નહીં ટળાયલા. ઉપદંમજન્ય=આધારમૂત. અમિષેય=વસ્તુધર્મ કહી શકાય એવો. પાઠાંતર=એક પાઠની જગોએ ધીજો પાઠ આવે તે. અર્થાંતર=કહેવાનો હેતુ ચલ્યાઈ જાય તે. વિપમ=અધાયોમ્ય નહીં, પેરખતરવાણું, યતુંજોણું. આત્મદ્રવ્ય એ સામાન્ય વિશેષ ઉભયાત્મક સત્તાવાણું છે. સામાન્ય ચૈતનસત્તા એ દર્શન. સવિશેષ ચૈતનસત્તા એ જ્ઞાન.

૫. સત્તાસમુદ્ભૂત=સમ્યક્પ્રકારે સત્તાનું ઉદયમૂત થયું, પ્રકાશયું, સ્ફુરયું; જણાવું તે.

૬. દર્શન=જગતના કોઈ પણ પદાર્થનું મેદરૂપ રસગંધરહિત નિરાકાર પ્રતિવિચિત્ર થયું; તેનું અસ્તિત્વ જણાવું; નિર્વિકલ્પપણે કોઈ છે એમ આરસીના ફટકારાની પેઠે સામા પદાર્થનો ભાસ ઘણો એ “દર્શન.” વિકલ્પ થાય ત્યાં “જ્ઞાન” થાય.

૭. દર્શનાવરણીય કર્મના આવરણને હરિને દર્શન અવગાદપણે અવરાયું હોવાથી, ચૈતનમાં મૂઢતા થઈ ગઈ, અને ત્યાંથી શૂન્યવાદ શરૂ થયો.

૮. દર્શન રોકાય ત્યાં જ્ઞાન પણ રોકાય.

૯. દર્શન અને જ્ઞાનની વહેંચણ કરવામાં આવી છે. જ્ઞાન દર્શનના કોઈ કટકા થઈ જૂદા પડી શકે એમ નથી. એ આત્માના ગુણો છે. રૂપિયાના વે અર્ધાં તેજ રીતે જાઠ બાના દર્શન, અને જાઠ બાના જ્ઞાન છે.

૧૦. તીર્થકરને એક સમયે દર્શન અને તે જ સમયે જ્ઞાન એમ બે ઉપયોગ દિગમ્બરમત પ્રમાણે છે, શ્વેતામ્બરમત પ્રમાણે નથી. ૧૨. ના ગુણસ્થાનકે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અને અંતરાય એમ ત્રણ પ્રકૃતિનો ક્ષય એક સાથે થાય છે; અને ઉત્પત્તિ થતી લઙ્કિષ પણ સાથે થાય છે. જો એક સમયે ન થયું હોય તો એકબીજી પ્રકૃતિએ સમયું જોઈએ. શ્વેતામ્બર કહે છે કે જ્ઞાન સત્તામાં રહેયું જોઈએ, કારણ એક સમયે બે ઉપયોગ ન હોય; પણ દિગમ્બરની તેથી જૂદી માન્યતા છે.

૧૧. શૂન્યવાદ=કોઈ નથી એમ માનનાર, એ બૌદ્ધ ધર્મનો એક ખાંટો છે. આમતન=કોઈ પણ પદાર્થનું સ્વભાવ, વાત્ર. કૂટસ્થ=અચળ, ન ચલતી શકે એવો. તદસ્થ=કાઠે; તે સ્થલે. મધ્યસ્થ=અચળમાં.

(૨૭)

અગાદ અદ ૧૩ સોમ. ૧૯૫૬.

૧૨. અયોપચય=જવું જવું, પણ પ્રસંગવચાત્ આવું જવું, ગમનાગમન. માણસના જવા આવવાની રાગ પડે નહીં. આસોચ્યાસ શ્યાદિ સૂક્ષ્મ ક્રિયાને રાગ પડે. અયોપચય=જવું આવવું.

કે મૂલ થતી નથી. કુલડીમાં પૈસા, રૂપિયા, સોનામોહોર, આદિને દ્રષ્ટાંતે. જેમ એક કુલડીમાં પળા વસ્ત્ર પહેલા રૂપિયા, પૈસા, સોનામોહોર નાલી હોય તે જ્યારે ફાદો ત્યારે તેને તે ટેકાળે તે જ ધાતુરૂપે નીકળે છે તેમાં જગોની તેમ જ તેની સ્થિતિનો ફેરફાર થતો નથી. પટલે કે પૈસા રૂપિયા થતા નથી, તેમ રૂપિયા પૈસા થઈ જતા નથી. તે જ પ્રમાણે વાષેલું કર્મ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ પ્રમાણે ઉદયમાં આવે છે.

૪. આત્માના હોવાપણા વિષે જેને શંકા પડે તે 'ચાર્વાક' કહેવાય.

૫. તેમજ ગુણસ્થાનકે તીર્થંકરાદિને એક સમયનો બંધ હોય. મુખ્યત્વે કરી વસ્ત્રને અગીઆરને ગુણસ્થાનકે અકપાયીને પણ એક સમયનો બંધ હોઈ શકે.

૬. પથન પાળીની નિર્મલ્લતાનો ગંગ કરી શકતો નથી; પણ તેને ચલાયમાન કરી શકે છે. તેમ આત્માના જ્ઞાનમાં કાંઈ નિર્મલ્લતા ઓછી થતી નથી, પણ મોગનું ચલાયમાનપણું છે તેથી રસવિના એક સમયનો બંધ કહ્યો.

૭. જો કે કપાયનો રસ પુણ્ય તથા પાપરૂપ છે તોપણ તેનો સ્વભાવ કઢવો છે.

૮. પુણ્ય પણ સ્વારાશમાંથી થાય છે. પુણ્યનો ચોઠાળિયો રસ નથી, કારણ કે એકાંત જ્ઞાતાનો હૃદય નથી. કપાયના મેદ વે. ૧ પ્રશસ્તરાગ. ૨ અપ્રશસ્તરાગ. કપાયવગર બંધ નથી.

૯. આત્મજ્ઞાનનો સમાવેશ મુલ્યકરીને કપાયમાં થઈ શકે, 'પ્રમાદ'નો 'ચારિત્રમોહ'માં અને 'યોગ'નો 'નામકર્મ'માં થઈ શકે.

૧૦. શ્રવણ એ પવનની લહેરમાફક છે. તે આવે છે, અને ચાલું જાય છે.

૧૧. મનન કરવાથી છાપ બેસે છે, અને નિદિધ્યાસન કરવાથી મૂળ થાય છે.

૧૨. વધારે શ્રવણ કરવાથી મનનશક્તિ મેદ થતી જોવામાં આવે છે.

૧૩. પ્રાકૃતજન્ય પટલે લોકમાં કહેવાનું વાક્ય, જ્ઞાનીનું વાક્ય નહીં.

૧૪. આત્મા સમય સમય ઉપયોગી છતાં અવકાશની સ્થામી અથવા કામના યોજાને લઈને તેને આત્માસંબંધી વિચાર કરવાનો વસ્ત્ર મઠી શકતો નથી એમ કહેવું એ પ્રાકૃતજન્ય 'લૈકિક' વચન છે. જો સ્વાવાનો પીવાનો ડંધવાં દિવાદિનો વસ્ત્ર મઠ્યો ને કામ કર્યું તે પણ આત્માના ઉપયોગવિના નથી થયું, તો પછી સાત જે સુલની આવશ્યકતા છે, તે જે મનુષ્યજન્મનું કર્તવ્ય છે તેમાં વસ્ત્ર ન મઠ્યો એ વચન જ્ઞાની કોઈ કાઢે. સાચું માની શકે નહીં. એનો અર્થ પટલો જ છે કે બીજા દિવ્યાદિક સુલનાં કામો જરૂરનાં છાયાં છે અને તે વિના દુઃખી થવાના હારી કલ્પના છે. આત્મિક સુલના વિચારનું કામ કર્યાવિના અનંતો કાલ દુઃખ મોઘવતું પડશે, અને અનંત સંસાર અમણ કરવો પડશે એ વાત જરૂરની નથી લાગતી! મતલબ આ ચૈતન્યે કૃત્રિમ માન્ય છે, સાચું માન્ય નથી.

૧૫. સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષો કર્યાવિના ચાલે નહીં પણ ઉદયને લીધે લોકવ્યવહાર નિર્દોષપણે રજાચલાયમાનપણે કરે છે. પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ તેથી શુભાશુભ જેમ વળવાનું હશે તેમ મનશે એવી દૃઢ માન્યતાની સાથે ઉપરક પ્રવૃત્તિ કરે છે.

अरिम्द राजचंद्र

वर्ष ३३ सु.

वि. स. १९९६.

૧૬. વીજા પદાર્થો ઉપર ઉપયોગ આપીએ તો આત્માની શક્તિ આવિર્ભોય થાય છે. તો સિદ્ધિ લબ્ધિ આદિ શંકાને પાત્ર નથી. પ્રાપ્ત થતી નથી તેનું કારણ આત્મા નિરાવરણ નથી કરી શકાતો એ છે. એ શક્તિ બધી સાચી છે. ચૈતન્યમાં ચમત્કાર જોઈએ, તેનો શુદ્ધ રસ પ્રગટવો જોઈએ. પૃથ્વી સિદ્ધિવાદી પુરુષો અજ્ઞાતાની જ્ઞાતા કરી શકે છે, તેમ છતાં તેની અપેક્ષા કરતા નથી. તે વેદવામાં જ નિર્જેરા સમજે છે.
૧૭. તમ જીવોમાં ઉદ્ધાસમાન વીર્ય કે પુરુષાર્થ નથી. વીર્ય મંદ પડ્યું ત્યાં ઉપાય નથી.
૧૮. અજ્ઞાતાનો ઉદય ન હોય ત્યારે કામ કરી લેવું એ જ્ઞાનીપુરુષોએ જીવનું અસામર્થ્યવાનપણું જોઈને કહેલું છે; કે જેથી તેનો ઉદય આવ્યે ચલે નહીં.
૧૯. સમ્યગ્દૃષ્ટિ પુરુષને નાશુદાની માફક પવન વિરુદ્ધ હોવાથી વહાણ મરડી રસ્તો બદલવો પડે છે તેથી તેઓ પોતે લીધેલો રસ્તો સ્વરો નથી એમ સમજે છે; તેમ જ્ઞાનીપુરુષો ઉદય-વિરોધને લઈને વ્યવહારમાં પણ અતરાત્મદૃષ્ટિ ચુકતા નથી.
૨૦. ઉપાધિમાં ઉપાધિ રાખવી. સમાધિમાં સમાધિ રાખવી. અંત્રજોની માફક કામઢાળે કામ, અને આરામઢાળે આરામ. એક વીજાને સેઠમેઠ કરી દેવા ન જોઈએ.
૨૧. વ્યવહારમાં આત્મકર્ષણ કરતા રહેવું. સુખ, દુઃખ ધનપ્રાપ્તિઅપ્રાપ્તિ એ શુભાશુભ તથા લાભાંતરાયના ઉદય ઋપર આધાર રાખે છે. શુભના ઉદયની સાથે અગાડી અશુભના ઉદયનું પુસ્તક વાંચ્યું હોય તો શોક ન થાય. શુભના ઉદય વખતે શત્રુ મિત્ર થઈ જાય છે, અને અશુભના ઉદય વખતે મિત્ર શત્રુ થઈ જાય છે. સુખદુઃખનું સ્વરૂપ કારણ કર્મ જ છે. કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષામાં કહ્યું છે કે કોઈ માણસ કરજ લેવા આવે તેને કરજ ચુકવી આપ્યાથી માયા ઉપરથી વોજો ઓછો થતાં કેવો હર્ષ થાય છે? તે પ્રમાણે પુત્રલ દ્રવ્યરૂપી શુભાશુભ કરજ જે કાળે ઉદયમાં આવે તે કાળે સમ્યક્પ્રકારે વેદી ચુકવી દેવાથી નિર્જેરા થાય છે ને નવું કરજ થતું નથી, તો જ્ઞાનીપુરુષે કર્મરૂપી કરજમાથી મુક્ત થવાને હર્ષાયમાનપણે તૈયાર થઈ રહેવું જોઈએ, કારણ તે દીધા વગર છૂટકો થવાનો નથી.
૨૨. સુખદુઃખ જે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ માથે ઉદય આવવાનું હોય તેમાં હિન્દ્રાદિ પણ ફેરફાર કરવાને શક્તિવાન નથી.
૨૩. કરણાનુયોગમાં જ્ઞાનિએ અતર્કસંહર્ષ આત્માનો અપ્રમત્ત ઉપયોગ માન્યો છે.
૨૪. કરણાનુયોગમાં સિદ્ધાન્તનો સમાવેશ થાય છે.
૨૫. ચરણાનુયોગમાં વ્યવહારમાં આચરી શકે તેનો સમાવેશ કર્યો છે.
૨૬. સર્વવિરતિમુનિને બ્રહ્મચર્યવ્રતની પ્રતિજ્ઞા જ્ઞાની આપે છે તે ચરણાનુયોગની અપેક્ષા; પણ કરણાનુયોગની અપેક્ષા નહીં; કારણ કે કરણાનુયોગ પ્રમાણે નવમા ગુણસ્થાનકે પેદોવ્યનો ક્ષય થઈ શકે છે, ત્યાંથી થઈ શકતો નથી.

૮૬૫.

વડવાળ કાંપ. માદ્રપદ ઘડ ૧૯૫૬.

(૧)

(૧) મોક્ષમાઝાના પાઠ અમે માપિ માપીને લક્ષ્યા છે.

મારી આવૃત્તિ અને મુલ્ય ઉપરે તેમ પ્રવર્તે. * કેટલાક વાચક (અર્ડર્ લાઈન) નીચે લીટી દોરી છે, તેમ કરવા જરૂર નથી.

શ્રોતા-વાચકને મનતા. સુધી આપણા અભિપ્રાયે ન દોરવા લક્ષ રાક્ષતુ. શ્રોતા-વાંચકમા પોતાની મેલે અભિપ્રાય ઉગવા દેવો. સારાસાર તોલ કરવાનું વાચનાર-શ્રોતાના પોતાના પર છોડી દેવું. આપણે તેમને દોરી તેમને પોતાને ઊર્મી શકે એવા અભિપ્રાયને થમી ન દેવો.

પ્રજ્ઞાવનોધમાગ મોક્ષમાઝાના ૧૦૮ મળકા અંત્રે લક્ષ્યાવશુ.

(૨) પરમ-સત્યુત્તના † પ્રચાર રૂપે એક યોજના ધારી છે. તે પ્રચાર થઈ પરમાર્થ માર્ગ પ્રકાશ પામે તેમ થશે.

(૨)

શ્રી મોક્ષમાઝાના પ્રજ્ઞાવનોધ ભાગની સંકલના.

૧. વાજ્રકને પ્રેરણા.	૨. જિન દેવ.	૩. નિર્ગ્રંથ.
૪. દયાની પરમ ધર્મતા.	૫. સાચું બ્રાહ્મણપણુ.	૬. મૈત્રી આદિ ચાર માવના.
૭. સત્યાસ્ત્રનો ઉપકાર.	૮. પ્રમાદના સ્વરૂપનો વિશેષ વિચાર.	૯. ત્રણ મનોરથ.
૧૦. ચાર મુલ્ય શાસ્ત્રા.	૧૧. વ્યાવહારિક જીવોના મેદ.	૧૨. ત્રણ આત્મા.
૧૩. સમ્યગ્દર્શન.	૧૪. મહાત્માઓની અસંગતા.	૧૫. સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ.
૧૬. અનેકાતની પ્રમાણતા.	૧૭. મનઘ્રાતિ.	૧૮. તપ.
૧૯. જ્ઞાન.	૨૦. ક્રિયા.	૨૧. આરમ પરિમટ્ટની નિવૃત્તિ ઉપર જ્ઞાનીએ આપેલો ઘણો માર.
૨૨. ટાન	૨૩. નિયમિતપણુ.	૨૪. જિનાગમસ્તુતિ.
૨૫. નવતત્ત્વનું સામાન્ય સંક્ષેપ સ્વરૂપ.	૨૬. સાર્વજનિક શ્રેય.	૨૭. સદ્ગુણ.
૨૮. દેશધર્મવિષે વિચાર	૨૯. મૌન	૩૦. શરીર.
૩૧. પુનર્જન્મ.	૩૨. પત્તમહાન્નવિષે વિચાર.	૩૩. દેશવોધ.
૩૪. પ્રશ્નમાયોગ.	૩૫. સરલપણુ	૩૬. નિરમિમાનપણુ
૩૭. મક્ષત્વનું સર્વોત્કૃષ્ટપણુ.	૩૮. આજ્ઞા.	૩૯. સમાધિ મરણ.

* શાંક ૮૫૬ તથા ૮૫૨ (૧) † શ્રી પરમધુતપ્રમાવક મહાત્મની યોજના થઈ, અને પ્રજ્ઞાવનોધ મોક્ષમાઝાની સંકલના લક્ષ્યવી. મ. કિ.

૪૦. વૈતાલિય અધ્યયન.	૪૧. સંયોગનું અનિત્યપણું.	૪૨. મહાત્માઓની અનંત સમતા.
૪૩. માથે ન જોડે.	૪૪. (ચાર) ઉદયાદિ મંગ.	૪૫. જિનમતનિરાકરણ.
૪૬. મહામોહનીય સ્થાનક.	૪૭. તીર્થંકરપદ સપ્રાપ્તિ સ્થાનક.	૪૮. માયા.
૪૯. પરિપ્રહજય.	૫૦. ધીરત્વ.	૫૧. સદ્ગુરુ સ્તુતિ.
૫૨. પાંચ ધર્મપદવિષે વિશેષ વિચાર.	૫૩. અવિરતિ.	૫૪. અધ્યાત્મ.
૫૫. મંત્ર.	૫૬. છ પદ નિશ્ચય.	૫૭. મોક્ષમાર્ગની અવિરોધતા.
૫૮. સનાતન ધર્મ.	૫૯. સૂક્ષ્મ તત્ત્વપ્રતીતિ.	૬૦. સમિતિ ગુણ.
૬૧. કર્મના નિયમો.	૬૨. મહત્પુરુષોની અનંત દયા.	૬૩. નિર્જરાક્રમ.
૬૪. આકાશ સ્થાનકે કેન વર્તેલું ?	૬૫. મુનિધર્મયોગ્યતા.	૬૬. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ.
૬૭. ઉન્નતતા.	૬૮. એક અંતર્બુદ્ધર્વ.	૬૯. દર્શન સ્તુતિ.
૭૦. વિભાવ.	૭૧. રસાસ્વાદ.	૭૨. અહિંસા અને સ્વચ્છંદતા.
૭૩. અલ્પ શિશીલપણાથી મહાદોષના જન્મ.	૭૪. પારમાર્થિક સત્ય.	૭૫. આત્મમાવના.
૭૬. જિનમાવના.	૭૭ થી ૯૦. મહત્પુરુષ ચરિત્ર. ૯૧ થી ૧૦૦. (ભાગમાં વધારો.)	
૧૦૧-૧૦૬. હિતાર્થી પ્રશ્નો.	૧૦૭-૧૦૮. સમાપ્તિ અવસર.	

૮૬૬.

વચવાળ કેન્દ્ર. કા. સુદ ૫ રવિ. ૧૯૫૦.

ૐ. વર્તમાન દુષ્કાળ વર્તે છે. મનુષ્યોનાં મન પણ દુષ્કાળ જ જોવામાં આવે છે. ઘણું કરીને પરમાર્થથી શુષ્ક અંતઃકરણવાળા પરમાર્થનો દેખાવ કરી સ્વેચ્છાએ વર્તે છે.

એવા વ્યક્તિમાં કેનો સંગ કરવો, કેની સાથે કેટલું કામ પાડવું, કેની સાથે કેટલું બોલવું, કેની સાથે પોતાના કેટલાં કાર્ય વ્યવહારનું સ્વરૂપ વિદિત કરી શકાય,—એ બધું લક્ષમાં રાખવાનો વ્યક્ત છે. નહીં તો સદ્ગુણિય જીવને એ બધાં કારણો હાનિ કર્યા થાય છે. ૐ શાંતિ:.

* કોઈ વિષયના એક કરતાં વધારે માગહપ પાઠ કર્યા પછે તો તે માટે બા દશ વધારાના આક્ર ૬૧૪ (૧૨), ૬૧૦ (૩) (૪), ૧૪૭ (૩) વગેરે પણ આવી સજ્જા (સાકલિય) છે મ. કિ.

૮૬૭.

શુબરે. માહુંગા. માગસર. ૧૯૫૭.

શ્રી 'શાંતમુધારસે'નું પળ ફરી વિવેચનરૂપ માપાંતર કરવા યોગ્ય છે, તે કરશો.

૮૬૮.

શુબરે. શિવ. માગસર વદ ૧૯૫૭.

દેવાગમનમોયાનચામરાદિવિભૂતયઃ

માયાવિષ્ણુપિ દ્વયંતે નાતસ્ત્વમસિ નો મહાન્.

સ્તુતિકાર શ્રી સંમતમદ્રસૂરિને વીતરાગ દેવ જાળે કહેતા હોય, હે સંમતમદ્ર, આ અમારાં અષ્ટપ્રાતિહાર્ય આદિ વિભૂતિ તું જો, અમારું મહત્વ જો. ત્યારે સિંહ ગુફામાંથી ગંભીર પદે વહાર નિકઝતાં ગ્રાહ પાડે તેમ શ્રી સમતમદ્રસૂરિ ગ્રાહ પાડતા કહે છે:—

દેવતાઓનું આવવું, આકાશમાં વિચરવું, ચામરાદિ વિભૂતિનું ભોગવવું, ચામરાદિ વૈમવચી વિજ્ઞાનું,—એ તો માયાવી એવા ઇંદ્રજાલ્કીયા પળ બતાવી શકે છે. તારા પાસે દેવોનું આવવું થાય છે, વા આકાશમાં વિચરવું વા ચામર છત્ર આદિ વિભૂતિ ભોગવે છે માટે તું અમારા મનને મહાન્! ના, ના. એ માટે તું અમારા મનને મહાન્ નહીં. તેટલાથી તારું મહત્વ નહીં. એનું મહત્વ તો માયાવી ઇંદ્રજાલ્કીયા પળ દેલાડી શકે.

ત્યારે સદ્દેવનું મહત્વ વાસ્તવિક શું? તો કે વીતરાગપણું. એમ આગઝ બતાવે છે.

આ શ્રી સમતમદ્રસૂરિ વિ. સં. બીજા સૈકામાં થયા. તેઓ સ્વેતાંતર દિગંધર વંનેમા પૂરુ સરખા સન્માનિત છે. તેઓએ દેવાગમસોત્ર (ઉપર જણાવેલ સ્તુતિ આ સોત્રનું પ્રથમ પદ છે) અથવા આત્મમીમાંસા રચેલ છે. તત્ત્વાર્થસૂત્ર ના મંગલાચરણની ટીકા કરતાં આ સોત્ર (દેવાગમ) છલાયો છે. અને તે પર અષ્ટસહસ્રી ટીકા તથા ચોરોગી હજાર શ્લોકપુર 'ગંધહનીમહામાખ્ય' ટીકા રચાયાં છે.

મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં મેત્તારં કર્મભૂમૃતાં;

જ્ઞાતારં તિષ્ઠતરત્નાનાં વંદે તદ્દુપલબ્ધયે.

આ એનું પ્રથમ મંગલ સોત્ર છે.

મોક્ષમાર્ગના નેતા, કર્મરૂપી પરંતના મેત્તા (મેદનાર), વિશ્વ (સમગ્ર) તત્ત્વના જ્ઞાતા (જાણનાર),—તેને તે ગુણોની પ્રાપ્તિર્અર્થે વંદું છું.

આત્મમીમાંસા, યોગવિદુ, અને ઉપમિતિમવમંચકયાનું ગુજરાતી માપાંતર કરશો. યોગવિદુનું માપાંતર ચપેલ છે, ઉપમિતિમવમંચનું થાય છે; પણ તે વંને ફરી કરવા યોગ્ય છે, તે કરશો. ધીમે ધીમે થશે.

(૨) લોકકલ્યાણ હિતરૂપ છે અને તે કર્ષણ છે. પોતાની યોગ્યતાની ન્યૂનતાથી અને જોગ્ય-મદારી ન સમજાઈ શકાવાથી બપકાર ન થાય એ પણ લક્ષ રાક્ષવાનો છે.

૮૬૯.

શુબરે. શિવ. માગસર વદ ૮. ૧૯૫૭.

૪ મદનરેવાનો અવિકાર ઉત્તરાધ્યયનના નવમા અધ્યયનને વિષે નમિરાજ ઋષિનું ચરિત્ર આપ્યું છે, તેની ટીકામા છે.

કાપિગદ્યપુત્રનો અધિકાર ભગવતીસૂત્રના શતકને ઉદ્દેશે આવેલો છે.

આ ઘંને અધિકાર અથવા ધીજા તેવા ઘણા અધિકાર આત્મોપકારી પુરુષપ્રત્યે વંદનાદિ ભક્તિનું નિરૂપણ કરે છે. પણ જનમંડલના કલ્યાણનો વિચાર કરતાં તેવો વિષય ચર્ચવાથી તમારે દૂર રહેવું યોગ્ય છે.

અવસર પણ તેવો જ છે. માટે તમારે એ અધિકારાદિ ચર્ચવામાં તદન શાંત રહેવું. પણ ધીજી રીતે જેમ તે લોકોની તમારા પ્રત્યે ઉત્તમ લાગણી કિંવા ભાવના ધાય તેમ વર્તવું, કે તે પૂર્વાપર ઘણા જીવોના હિતનો જ હેતુ થાય.

જ્યાં પરમાર્થના જિજ્ઞાસુપુરુષોતું મંડલ હોય ત્યાં શાસ્ત્રપ્રમાણ આદિ ચર્ચવા યોગ્ય છે; નહીં તો ઘણું કરી તેમાંથી શ્રેય થતું નથી.

આ માત્ર નાનો પરિવહ છે. યોગ્ય ઉપાયથી પ્રવર્તવું; પણ ઉદ્દેગવાલું ચિત્ત ન રાખવું.

૮૭૦. ઘટવાળ કૅમ્પ. ફા. સુદ ૬ શનિ. ૧૯૫૭.

ૐ. જે અધિકારી સંસારથી વિરામ પામી મુનિશ્રીનાં ચરણકમળ યોગે વિચરવા ઇચ્છે છે, તે અધિકારીને દીક્ષા આપવામાં મુનિશ્રીને ધીજો પ્રતિવંધનો કંઈ હેતુ નથી.

તે અધિકારીએ વહીલોનો સંતોષ સંપાદન કરી આજ્ઞા મેઝવવી યોગ્ય છે, જેથી મુનિશ્રીનાં ચરણકમળમાં દીક્ષિત થવામાં ધીજો વિશેષ ન રહે.

આ અથવા ધીજા કોઈ અધિકારીને (૧) સંસારથી ઉપરામવૃત્તિ થઈ હોય અને (૨) તે આત્માર્થ સાધક છે એવું જણાતું હોય તો તેને દીક્ષા આપવામાં મુનિશ્રીને અધિકારી છે. માત્ર ત્યાગનાર અને ત્યાગ દેનારના શ્રેયનો માર્ગ વૃદ્ધિમાન રહે એવી દૃષ્ટિથી તે પ્રવૃત્તિ જોઈએ.

ઘણુંકરી આને રાજકોટપ્રત્યે ગમન થશે. પ્રવચનસાર ગ્રંથ લખાય છે, તે અવસરે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. શાંતિ:.

૮૭૧.

રાજકોટ. ફા. વદ ૩ શુક્ર. ૧૯૫૭.

ઘણી ત્વરાથી પ્રવાસ પૂરો કરવાનો હતો. ત્યાં વધે સહરાનું રણ સંપાત થયું.

માથે ઘણો ધોજો રહ્યો હતો તે આત્મવીર્યે કરી જેમ અલ્પકાળે વેદી લેવાય તેમ પ્રથટના કરતાં પગે નિકાચિત્ત ઉદયમાન થાક પ્રહણ કર્યો.

જે સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતું નથી એ જ અદ્ભુત આશ્ચર્ય છે. અધ્યાવાય સિરતા છે.

પ્રકૃતિ ઉદયાનુસાર કંઈક અશાતા સુખ્યતો વેદી શાતાપ્રત્યે. ૐ શાંતિ:.

૮૭૨.

રાજકોટ. ફા. વદ ૧૩ સોમ. ૧૯૫૭.

ૐ. શરીર સંવંધમાં ધીજીવાર આજે અપાકૃત ક્રમ શરૂ થયો.

જ્ઞાનિઓનો સનાતન સન્માર્ગ જયવંત વર્તો.

૮૭૩.

રાજકોટ. શ્રેષ્ઠ સુદ ૨ શુક્ર. ૧૯૫૭.

ૐ અંગત શાંતિમૂર્તિ પદ્મા ચંદ્રપ્રભસ્વામિને

નમો નમઃ.

વેદનીય તથારૂપ ઉદયગાનપણે વેદવામાં હર્ષ શોક શો? ૐ શાંતિ:.

અંતિમ સંદેશો.

પરમાર્થમાર્ગ અથવા શુદ્ધ આત્મપદ પ્રકાશ.

ૐ શ્રી જિનપરમારમને નમઃ

- (૧) દૃષ્ટે છે જે જોગી જન, અનંત સુસ્રસ્રુપ;
મૂઝ શુદ્ધ તે આત્મપદ, સયોગી જિનસ્રસ્રુપ. ૧.
આત્મસ્રમાવ અગમ્ય તે, અવલંબન આધાર;
જિનપદથી દર્શાવિયો, તેહ સ્રસ્રુપ પ્રકાર. ૨.
જિનપદ નિજપદ એવ્યતા, ભેદભાવ નહીં ફાંદે;
લક્ષ થવાને તેહનો, કષ્ટાં શામ્ય સુસ્રદાંદે. ૩.
જિન પ્રવચન દુર્ગમ્યતા, થાકે અતિ મતિમાન;
અવલંબન શ્રીસદ્ગુરુ, સુગમ અને સુસ્ર સાળ. ૪.
અપાસના જિનચરણની, અતિગમ્ય મક્તિસદ્દીત;
મુનિજન સંગતિ રતિ અતિ, સંયમ યોગ પટીત. ૫.
ગુણપ્રમોદ અતિગમ્ય રહે, રહે અંતર્મુસ યોગ;
પ્રાપ્તિ શ્રી સદ્ગુરુવડે, જિન દર્શન અનુયોગ. ૬.
પ્રવચન સમુદ્ર વિંદુમાં, ડલ્ટ્રી* આયે એમ;
પૂર્વ ચૌદની લલિધનું, અદાહરણ પળ તેમ. ૭.
વિષય વિકાર સદ્દીત જે, રક્ષા મતિના યોગ;
પરિણામની વિષમતા, તેને યોગ અયોગ. ૮.
મંદ વિષય ને સરલતા, સદ્ આજ્ઞા સુવિચાર;
કરુણા કોમલતાદિ ગુણ, પ્રથમ મૂમિકા ધાર. ૯.
રોવયા શબ્દાદિક વિષય, સંયમ સાધન રાગ;
જગત્ દૃષ્ટ નહીં આત્મયી, મલ્ય પાત્ર મહામાગ્ય. ૧૦.
નહીં તૃપ્ત્યા ઝીવ્યાતણી, મરણ યોગ નહીં ક્ષોમ;
મહાપાત્ર તે માર્ગના, પરમ યોગ જિતલોમ. ૧૧.
(૨) આલ્યે વહુ સમદેશમાં, છાયા જાય સમાંદે;
આલ્યે તેમ સ્રમાવમાં, મન સ્રસ્રુપ પળ જાંદે. ૧.
અપજે મોહવિકલ્પયી, સમસ્ત આ સંસાર;
અંતર્મુસ અવલોકતાં, વિલય થતા નહીં વાર. ૨.
(૩) સુસ્ર ધામ અનંત સુસંત ચહિ, દિન રાત્ર રહે તદ્ ધ્યાનમંહિ,
પરશાંતિ અનંત સુધામય જે, પ્રણયું પદ તે વર તે જય તે. ૧.

વર્ષ ૨૨ થી ૩૪ પર્યંત.

૮૭૫.

[સૂચી:- (૧) હાથનોંધ પ્રણે પ્રાપ્ત સાધનસાથે મેઢવી પ્રથમ આરૂઠિ ગુજબ આપીછે.

(૨) નોંધોમાં મુદ્દયપણે તરવહાન, દ્રવ્યાનુયોગ આદિને લગતાં પ્રશ્નો, અનુપ્રેક્ષાચોગ્ય વિચાર, સ્વભાત્મદશાસંબંધી વિચારણા, દૈદાપોદ, સંક્ષિપ્ત નોંધ, દર્શનમીમાંસા, જુદાં જુદાં તત્ત્વદર્શનની તુલનાત્મક પર્યાલોચનાની સંક્ષેપ નોંધ, વિરાકરણ, માર્ગ પ્રદાસ, શાસ્ત્રયોજના, સંકલનાં દ્વાદિ નોંધો છે.

(૩) સમય અને વિષયની અનુસંધિપૂર્વક તે સર્વે યપાચોગ્ય પુસંગતરૂપે પ્રંથમાં દાખલ કરવાનાં આવેલ છે; તપાપિ સઙ્ગન પળ તે નોંધો જેમ યુક્તમાં છે તેમ અને આપી છે. એ નોંધો મોટા ભાગે કાવ્યનુક્રમે નથી. જે વસ્તુ જે વિચાર કે પ્રથમ સ્ફુર્તિ તે વસ્તુ જે યુક્ત અને તેનું જે પાતું કોઈ હાથ લાગ્યું તે પર તે ટાંકી થીધેલ છે; એટલે પાછઢથી લઘાયેલ ભાગલાં પાનાંપર અને ભાગલ લઘાયેલ પાછલાં પાનાંપર પણ છે; વધમાં કોરી પાનાં પણ છે. તા. ૨૦-૧-૨૫. મ. ફિ.]

હાથનોંધ ૧ લી.

૧.

[હાથનોંધ પૃષ્ઠ ૧.]

પ્રલેકે પ્રત્યેક પદાર્થનો અલંત વિવેક કરી આ જીવને તેનાથી વ્યાવૃત્ત કરવો એમ નિર્મય કહે છે.

શુદ્ધ એવા સ્ફટિકને વિષે અન્ય રંગનું પ્રતિભાસનું યવાથી તેનું જેમ મૂલ સ્વરૂપ લક્ષ્યગત થતું નથી, તેમ શુદ્ધ નિર્મલ એવું આ ચેતન અન્ય સંયોગના તાદાત્મ્યવત્ અધ્યાસે પોતાના સ્વરૂપનો લક્ષ્ય પામતું નથી. યત્કિંચિત્ત્વ પર્વાંશતરથી એ જ પ્રકારે જન, વેદાંત, સાંહ્ય, યોગાદિ કહે છે.

૨.

જીવનાં અસ્તિત્વપણાંનો તો કોઈ કાલે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

જીવનાં નિલ્પપણાંનો-ત્રિકાલ દ્વેષાપણાંનો કોઈ કાલે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

જીવનાં ચૈતન્યપણાંનો-ત્રિકાલ દ્વેષાપણાંનો કોઈ કાલે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

તેને કોઈ પણ પ્રકારે વંધ દશા થતો છે એ વાતનો કોઈ કાલે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

તે બંધની નિવૃત્તિ કોઈ પણ પ્રકારે નિઃસંશય થતે છે, એ વાતનો કોઈ કાલે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

મોક્ષપદ છે એ વાતનો કોઈ પણ કાલે સંશય નહીં થાય.

૩.

[પૃ. ૨.]

જીવતું વ્યાપકપણું, પરિણામપણું, કર્મસંબંધ, મોક્ષક્ષેત્ર શા શા પ્રકારે ઘટવા યોગ્ય છે તે વિચાર્યાવિના તપાપ્રકારે સમાધિ ન થાય. ગુણ અને ગુણીનો ભેદ સમજવા યોગ્ય પ્રકારે છે ?

જીવતું વ્યાપકપણું, સામાન્યવિશેષાત્મકતા, પરિણામીપણું, લોકાલોકશામરૂપણું, કર્મસંબંધતા, મોક્ષક્ષેત્ર એ પૂર્ણપર અવિરોધથી શી રીતે સિદ્ધ છે ?

એક જ જીવનામનો પદાર્થ જુદાં જુદાં દર્શનો, સંપ્રદાયો અને મતો જુદે જુદે સ્વરૂપે કહે છે. તેનો કર્મસંબંધ અને મોક્ષ પણ જુદે જુદે સ્વરૂપે કહે છે. એથી વિર્ણય કરવો દુર્વિંટ કેમ નથી ?

૪.

[પૃ. ૩.]

સહજ.

જે પુરુષ આ પ્રંથમાં સહજ નોંધ કરે છે, તે પુરુષ માટે પ્રથમ સહજ તે જ પુરુષ લહે છે.

તેની હમણા એવી દશા અંતરંગમાં રહી છે કે કંઈક વિના સર્વે સંધારી દ્રષ્ટાની પળ લેણે વિસ્મૃત્તિ કરી નાસી છે.

તે કંઈક પામ્યો પણ છે, અને પૂર્ણનો વામ મુમુક્ષુ છે. હેઠા માર્ગનો નિઃશંક જિજ્ઞાસુ છે.

હમણાં જે શાવરણો તેને હૃદય ધાવ્યાં છે, તે શાવરણોથી અને રોદ નથી, પરંતુ વસ્તુમાત્રમાં થતી મંદતાનો રોદ છે. તે ધર્મેની વિધિ, અર્થની વિધિ, કામની વિધિ, અને તેને આધારે મોહની વિધિને પ્રસારી શકે તેવો છે. પણ જ ધોરા પુરોને પ્રાપ્ત થયો હતો એવો એ કાઠનો ધયોપસાની પુરુષ છે.

તેને પોતાની સ્તુતિ માટે પને નથી, તર્ક માટે મને નથી. તેમ તે માટે તેનો પદપાલ પળ નથી; તેમ છતાં કંઈક વહાર રાહતું વહે છે તેને માટે રોદ છે.

તેનું અલ્પરે એક વિષય વિના થીજા વિષયપ્રતિ દેરાણું નથી. તે પુરવ જો કે સીરજી ઉપયોગરાહો છે; તપાપિ તે સીરજી ઉપયોગ થીજા કોઈ પણ વિષયમાં વાપરવા તે શ્રીતિ પરવતો નથી. [૫. ૪.]

૧.

[૫. ૫.]

એકવાર તે સ્વપ્નનમાં ઘેરો હતો. અત્તમાં ક્ષોળ સુખી છે, તે જોઈ તો પારો, પછી આપને આપને માટે વિચાર. એની એ વિદ્યા પૂર્ણ કરવા અથવા પોતે તે સમૃદ્ધિસ્થાન જોવા ઘણા પુરુષો-(આત્માઓ)-ઘણા વદાર્થી તેની સમીપે આવ્યા.

“આમાં કોઈ જડ વદાર્થ હતો નહીં.” “કોઈ એકલો આત્મા જોવામાં આવ્યો નહીં.”

માત્ર કેટલાક દેવદાસિયો હતા; તેઓ મારી નિવૃત્તિને માટે આવ્યા હોય એમ તે પુરવને શંકા થઈ.

વાયુ, અગ્નિ, કે પાણી, ભૂમિ એ કોઈ કેમ આવ્યું નથી ?

(નેપથ્ય) તેઓ મુશ્કેલી વિચાર પણ કરી શકતાં નથી. હું સમી વિચારાં પરપીન છે.

તે દ્વિધિ જીવો કેમ આવ્યા નથી ?

(નેપથ્ય) અને માટે પણ એ જ કારણ છે. આ ચક્રથી જુઓ. તેઓ વિચારને ફેટાં મળું હું રહ છે.

તેનો કંપ-તેનો ચરપરાટ-પરાવીનપણું ક્ષણિક જોઈ શકાય તેવું ન હોયું-તે વધુ હું છી હતા.

[૫ ૧૦.]

(નેપથ્ય) એ જ ચક્રથી હવે તને આજું અગત્ય જોઈ લ્યો. પછી થીજી વાન કરો.

ક્રીક સારે. દર્શન થયું, આનંદ પાવો, પણ પાછો રોદ જન્મ્યો.

(નેપથ્ય) હવે રોદ દા કરો છો ?

મને દર્શન થયું તે હું સમ્પન્ન હતું ?

“હા.”

સમ્પન્ન હોય તો પછી ચક્રવર્તીયિક તે હું છી કેમ દેશાય ?

“હું છી હોય તે હું છી, અને મુઠી હોય તે મુઠી દેશાય.”

ચક્રવર્તિ તો હું છી નહીં હોય ?

“જેમ દર્શન થયું તેમ પ્રયો. વિષેય જોવું હોય તો ચાલો મારી સાથે.”

ચક્રવર્તિના અત કરણમાં પ્રવેશ થયો.

અત કરણ જોઈને પેલું દર્શન ધમ્મકૂ હટું એમ મેં માન્યું. તેનું અત-કરણ વધુ હું છી હતું. અનંત અથવા પર્યાપથી તે ચરપણું હતું. કાઠ આતુષ્યની દોષેને વઝી જતો હતો. હાલ માસમાં તેની શ્રુતિ હતી. કાઠમાં તેની પ્રીતિ હતી. કોષ, માનનો તે વપાવક હતો. વધુ હું રહ.

[૫. ૧૧.]

વારુ, આ દેવોનું દર્શન પણ સમ્પન્ન થમજવું.

“નિષ્ક્રમ કરવા માટે દ્વંદ્વના અત કરણમાં પ્રવેશ કરીએ.”

ચાલો સારે-

(તે દ્વંદ્વની મઘ્વતાથી મૂલ લાવી.) તે પણ પરમ હું છી હતો. નિષ્કારો ચતીને પોઈ નિમિત્ત સ્વરૂપા જન્મવાનો હતો માટે રોદ કરતો હતો. તેનામાં ધમ્મકૂટરિ નામની દેવી વહી હતી. તે તેને રોદવા વિપ્રાન્તિ હતી. એ મહાદુ ય થીજાય તેના થીજા પર્ણાય અલ્પક હું છી હતા.

પણ, (નેપથ્ય)-આ જડ એકલો કે આત્મા એકલા જગતમાં નથી હું કે? -તેઓદ મારાં આર્મનને સમ્પાન આવ્યું નથી.

“અર્જને હાલ નહીં હોવાથી તમારું આર્મનન તે નિષ્કારા થવાથી સ્વીકારે ?” પિદ્ધ (એકાત્મમાનિ) તમારું આર્મનન સ્વીકારી શકતા નથી, તેની તેમને કંઈ દરવાર નથી.”

દટલી ધણી મેદરકારી ? આમંત્રણને તો માન્ય કરવું જોઈએ; તમે શું કહો છો ?

“એને આમંત્રણ-અજામંત્રણથી કંઈ સંબંધ નથી.

[પૃ. ૧૧.]

તેઓ પરિપૂર્ણ સ્વરૂપનુભાવી વિરાજમાન છે.” એ મને યત્નો. દુઃકદમ-થડુ સ્વરામી.

“તેનું દર્શન થડુ હુલ્સ છે. ત્યો આ અંત્રન આંત્રી દર્શન પ્રવેશ મેઝાં કરી જુઓ.”

શહો ! આ થડુ મુલ્લી છે. એને મર પળ નથી. શોઠ પળ નથી. હાલ પળ નથી. વૃદ્ધતા નથી. રોગ નથી. આપિદ નથી. વ્યાપિદ નથી. સપાપિદ નથી. એ રહુચ નથી. પળ અનંત અનંત સચિદાનંદ સિદ્ધિથી તેઓ પૂર્ણ છે. આપણને એવા થડું છે.

“કમે કરીને થઈ શકશો.”

તે ક્રમ ક્રમ અહીં ચાલશે નહીં. અહીં તો તુરત તે જ પદ જોઈએ.

“જરા શાંત થાઓ. સમતા રાહો; અને ક્રમને અંગીકાર કરો. નહીંતો તે પદયુક્ત થવું નહીં સંભવે.”

“થવું નહીં સમવે” એ તમારાં વચન સંમે પાછાં ત્યો. ક્રમ સ્વરામી યત્નો, અને તે પદમાં તુરત મોકલો.

“યત્ના માળતો આઘ્યા છે. તેમને અહીં બો-

[પૃ. ૧૨.]

લાઓ. તેમાંથી તમને ક્રમ મઢી શકશે.”

ફરુચું કે તેઓ આઘ્યા;-

તમે મારું આમંત્રણ સ્વીકારી આઘ્યા તે માટે તમારો ઉપકાર માવું છડું. તમે મુલ્લી છો. એ વાત સારી છે શું ? તમારું પદ શું મુલ્લાવાહું ગણાય છે એમ ?

“તમારું આમંત્રણ સ્વીકારવું, ન સ્વીકારવું એવું અમને કંઈ બંધન નથી. અમે મુલ્લી છીએ કે મુલ્લી તેનું વચાવવાને પળ અમારું અહીં અગમન નથી. અમારાં પદની વ્યાખ્યા કરવા માટે પળ અગમન નથી. તમારાં કલ્યાણને અર્થે અમારું આગમન છે.” એક શ્વદ પુરવે કહું.

કૃપા કરીને સ્વરામી કહો, આપ મારું શું કલ્યાણ કરશો તે. અને આવેલ પુરુષોનું ઓઠસાળ પાઘો.

તેમને પ્રથમ ઓઠસાળ પારી.

આ વર્ગમાં ૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૨ એ અઠવાઢા મુલ્લે મનુષ્યો છે. તે સપઢાં તમે જે પદને પ્રિય ગચું તેના આરાધક યોગીઓ છે.

૪ થી તે પદ જ મુલ્લાર છે, અને ધાઢીની જગત-

[પૃ. ૧૪.]

બ્યવસ્થા અમે જેમ માનીએ છીએ તેમ માને છે. તે પદની અતરંગની તેની અભિલપા છે પળ તેઓ પ્રયત્ન કરી શકતા નથી; કારણ થોબો વચત મુપી તેમને અંતરાય છે.

અતરાય થી ! કરવા માટે તત્તર થાય દટલે થડું.

શ્વદ:-તમે સ્વરા ન કરો. તેનું સમાધાન હમણા જ તમને મઢી શકશે-મઢી જશે.

ઠીક-આપની તે વાતને સમ્મત થઈ છડું.

શ્વદ:-આ “૫” ના અઠવાઢો-એ કંઈક પ્રયત્ન પળ કરે છે. ધાઢી “૪” ના પ્રમાણે છે.

“૬” સર્વે પ્રકારે પ્રયત્ન કરે છે. પળ પ્રમત્તદશાથી પ્રયત્નમાં મંદતા આવી જાય છે.

“૭” સર્વે પ્રકારે અપ્રમત્તપ્રયત્નિ છે.

“૮-૯-૧૦” તેના કરતાં કમે ઉચ્ચલ, પળ તે જ આતિતા છે. “૧૧” ના અઠવાઢા પતિત થઈ જાય છે માટે અહીં તેનું આગમન નથી. દર્શન યત્ના માટે ચારમે જ હું-હમણા હું તે પદને સંપૂર્ણ જોવાનો છું;-પરિપૂર્ણતા પામવાનો છું. આનુષ્ઠાનિતિ પુરી થયે તમે જોવેલું પદ-તેમા દુઃક મને પળ જોશો.—

[પૃ. ૧૫.]

પિતામી-તમે મહામાય છો.

આવા અઠ કેટલા છે ?

શ્વદ:-જળ અઠ પ્રથમના તમને અનુકૂલ ન આવે. અનિયારમાવું પળ તેમ જ. “૧૩-૧૪” તમારી પાઠે આવે એવું તેમને નિમિત્ત રહું નથી. “૧૩” થકિચિત્ત આવે, પળ પૃ. ૬૦ હોય તો તેઓનું આગમન થાય. નહીં તો નહીં. ચૌદમાનું આગમન કારણ માગશો નહીં. કારણ નથી.

(नेपथ्य) “तमे ए सधर्मानां अंतरमां प्रवेश करो. हुं सहायक भवं छत्रं.”

चालो-४ थी ११+१२ सुनी क्रमे क्रमे मुखनी उत्तरोत्तर चढती लहरीओ छुटती हती. यधु धुं फहीए ? भने ते यहु प्रिय लाग्युं; धने ए ज मारुं पोतानुं लाग्युं.

वृद्धे मारा मनोगत भाव जाणीने कर्तुं: ए ज तमारो कल्याणमार्ग. जाओ तो भले; धने आबो तो धा समुदाय रक्षो. उठीने भळी गयो.

(खविचारभुवन, द्वार प्रथम.)

६.

[पृ. १७.]

कायानुं	नियमितपणुं.
वचननुं	स्याद्वादपणुं.
मननुं	औदासीन्यपणुं.
आत्मानुं	मुक्तपणुं.

(आ छेछी समजण.)

७.

[पृ. १८.]

आत्मसाधन.

द्रव्य-हुं एक छुं, असेग छुं, सबै परभावयी मुक्त छुं.

क्षेत्र-असंख्यात निजधनगहना प्रमाण छुं.

काळ-अजर, अमर, शाश्वत छुं. स्वपर्यायपरिणामी समयात्मक छुं.

भाव-छुद्ध चैतन्यमान निर्विकल्प दृष्टा छुं.

८.

[पृ. १९.]

वचन संयम-	वचन संयम-	वचन संयम.
मनो संयम-	मनो संयम-	मनो संयम.
काय संयम-	काय संयम-	काय संयम.
काय संयम.		
इंद्रिय संक्षेपता,	आसन स्थिरता.	
इंद्रिय स्थिरता,	उपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति.	
वचन संयम.		
मौनता,	उपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति.	
वचनसंक्षेप.	वचनगुणातिशयता.	
मनो संयम.		
मनो संक्षेपता,	मनःस्थिरता.	
आत्मचित्तनता.		

द्रव्य, क्षेत्र, काळ अने भाव

संयम कारण निमित्तस्वरूप द्रव्य, क्षेत्र, काळ, अने भाव.

द्रव्य—संयमित देह.

क्षेत्र—निवृत्तिवाळां क्षेत्रे स्थिति-विहार.

काळ—यथासूत्र काळ.

भाव—यथासूत्र निवृत्तिप्राप्तविचार.

९.

मुखने इच्छतो न होय ते नास्तिक, कां सिद्ध, कां जड.

[पृ. २१.]

૧૦.

[૫ ૨૫]

ए ज स्थिति—ए ज भाव अने ए ज स्वरूप.

गमे तो कल्पना करी बीबी घाट ह्यो यथार्थ जोईतो होय तो भा . लो

विभग ज्ञान—दर्शन अन्य दर्शनमां मानवामा आम्ह्यु छे. एमां मुख्य प्रवर्तकोए जे धर्ममार्ग बोधो छे, ते सम्मूह यवा स्यात् मुद्रा जोईए.

साय् मुद्रा ते स्वरूपस्थित आत्मा छे शुतल्लाननी अपेक्षाए स्वरूपस्थित आत्माए कहेली शिक्षा छे.

नाना प्रकारना नय, नाना प्रकारना प्रमाण, नाना प्रकारनी भंगजाल, नाना प्रकारना अनुयोग ए सघळां लक्षणस्वरूप छे. रक्ष एक सविदागद छे

દટિવિષ ગયા પછી ગમે તે શાસ્ત્ર, ગમે તે અક્ષર, ગમે તે કથન, ગમે તે વચન, ગમે તે સ્થલ પ્રાપ્તે અદિતત્ત્વ કારણ થતુ નથી.

पुनर्जन्म छे—अक्षर छे—ए माटे हु अनुभवशी हा कहेवांमां अचळ छु.

आ काळमा मारु जन्मनु माउ तो दु सदायक छे, ओ माउ तो सुसदायक वण छे

[૫ ૨૬]

एतु हवे कोई बांचन रह्यु नशी के जे बाची जोईए छीए ते पामीए ए जेना सगमा रह्यु छे ते संगनी आ काळमां न्यूनता यई पनी छे.

વિકરાલ કાલ !— . . . વિકરાલ કર્મ ! . . . વિકરાલ આત્મા ! . . .
જેમ . . . વળ એમ . . .

હવે પ્યાન રાહો ए ज कल्याण

૧૧.

[૫ ૨૭]

एतल्ल ज घोषाय तो वधु वामरो, यन्वित एमां ज छे मने चोकर अतुनव छे सल कह्यु छु यथार्थ कह्यु छु. नि सक मानो.

ए स्वरूप माटे सहज सहज कोई स्थले लखी माज्यु छे.

૧૨.

[૫ ૨૮]

મારગ સાચા મિલ ગયા, છૂટ ગયે સદેહ,
હોતા સો તો જલ ગયા, મિલ ક્રિયા નિજ દેહ
સમજ પિછે સબ સરલ હૈ, બિનુ સમજ મુશ્કીલ,
યે મુશ્કીલી કયા કહુ ?
સોજ પિંટ મદ્રાહકા, પસા તો લગ ગાય,
મેહિ મદ્રાહિ વાસના, જવ જાવે તવ
આપ આપકુ મુલ ગયા, ફનસેં કયા અપેર ?
સમર સમર અષ હસત હૈ, નહિ મુલેગે ફેર
જહા કલપના—જલપના, તહા માતુ કુલ છાહ,
મિટે કલપના—જલપના, તવ વસ્તુ તિન પાઈ
હે જીવ ! કયા ઇચ્છત હવે ? હે ઇચ્છા કુલ મૂલ,
જવ ઇચ્છાકા નાશ તમ, મિટે અનાવી મૂલ
એસી કયાસે મલિ મડે, આપ આપ હે નાહિ,
આપનકુ જપ મુલ ગયે, અવર કહાસે લાઈ
આપ આપ એ શોધસે, આપ આપ મિલ ગાય,
આપ મિલન નય વાપકો,

[૫. ૨૦]

૧૩.

[ઇ. ૩૧.]

એકવાર તે સ્વચ્ચનનાં વેદો હતો પ્રકાશ હતો;—સંસાર હતી.

મંત્રિને આવીને તેને કહ્યું. આપ હું નિષ્કારણામાં પરિભ્રમ હો છો? તે યોગ્ય હોય તો આ ધીમને દર્શાવી સ્પષ્ટ કરશો.

૧૪.

[ઇ. ૩૫.]

હોત આપવા પરિસવા, નહિં દનમે સંદેહ;
માત્ર દષ્ટિથી મૂલ દે; મૂલ, ગમે મત એહિ.
રચના જિન સ્પદેશકી, પરમોત્તમ તિનુ કાલ;
દનમેં સવ મત રહત હૈં, કરતેં તિજ સમાલ.
જિન તોટી દે આતમા; તન્ય હોઈ સો કર્મ;
કર્મ કટે સો જિન યચન, તત્ત્વમાનિકો મર્મ.
જવ જાન્યો નિઝરૂપકો, તવ જાન્યો સવ લોક;
નહિં જાન્યો નિઝરૂપ તો, સવ જાન્યો સો ફોક.
એહિ દિશાકી મૂલતા, દે નહિં જિનપેં માવ;
જિનસેં માવ તિનુ કવુ, નહિં છૂટત દુસદાવ.
વ્યવહારસેં દેવ જિન, નિદ્ધવેસેં હૈં ધાપ;
એ હિ યચનસેં સમજ છે; જિનપ્રવચનકી ટાપ.
એહિ નહીં દે કલ્પના, એહી નહીં વિભેગ;
જવ જાગેગે આતમા, તવ લાગેગે રંગ.

૧૫.

[ઇ. ૩૭.]

અનુભવ.

૧૬.

[ઇ. ૩૯.]

એ લાગી પળ નથી, અલાગી પળ નથી, એ રાગી પળ નથી. વંતિરાગી પળ નથી.

તેતાનો ક્રમ નિશ્ચય કરો. તેની ત્રો વાતુ નિશ્ચય મૂલિકા રાખો.

મા દર્શન થાય છે તે કોં વૃથા જાય છે? એનો વિચાર પુનઃ પુનઃ વિચારતાં મૂછી આવે છે.

ઉત્તરનો એ પોતાનો ક્રમ મૂલ્યો નથી. મૂલ્યો છે તે પરમ અલ્પમાધિને પામ્યા છે.

વતપણું અતિ અતિ દુર્લભ છે. આવ્યા પછી સંત મલ્લા દુર્લભ છે. સંતપણની જિજ્ઞાસાવાલ્લ અનેક છે. પરંતુ સંતપણું જ તે દુર્લભ જ છે!

૧૭.

[

પ્રકાશ મુવન.

સચિત તે શલ છે. એમ જ સ્થિતિ છે. તમે જા મળી વલો—

તેઓપ્ રૂપકથી કહ્યું છે. મિત્ર મિત્ર પ્રકારે તેથી ઘોષ થયો છે, અને થાય છે; પરંતુ તે વિભેગરૂ છે.

આ મોર સમ્પદ છે. તથાપિ ધનો જ સૂક્ષ્મ અને મોહ ટકવે માથા થાય તેવો છે.

સમ્પદ્ ઘોષ પણ પૂર્ણ સ્થિતિમા રાગો નથી. તોવળ જ છે તે યોગ્ય છે.

એ સમગ્રીને હવે ઘટતો માર્ગ હતો.

ધારણ ધોષો મા, મા કહો મા, કહના કરો મા. એમ જ છે.

એ પુરુષ યથાર્થ યત્ન દત્તો. અપયાર્થ કદેવાનું તેમને કોઈ નિમિત્ત નહોતું.

૧૮.

[ઇ. ૪૭.]

તે દસા ધાથી અવરાઈ ? અને તે દસા વર્ષમાન કેમ ન થઈ ?

લોકના પ્રસંગથી, માનેચ્છાથી, અજાણતવળાથી ત્રિયાદિ પરિવદનો જય ન કરવાથી.

જે કિયાને વિષે જીવને રંગ લાગે છે, તેને ત્યાં જ ક્ષિતિ હોય છે, એવો જે જિનનો અભિપ્રાય તે સત્ય છે.

ગ્રોષ પદ્મ મોદનીયનાં સ્થાનક શ્રી તીર્થકરે કર્યાં છે તે સાચાં છે.

અનંતા જ્ઞાનીપુરુષોએ જેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું નથી, જેના લ્યાગનો દક્ષત અભિપ્રાય આપ્યો છે એવો જે કામ તેથી જે મુંઝાયા નથી, તે જ પરમાત્મા છે.

૧૯.

[ઇ. ૪૯.]

કોઈ પ્રદારસના મોગી,

કોઈ પ્રદારસના મોગી.

જાણે કોઈ ચીરલા મોગી,

કોઈ પ્રદારસના મોગી.

૨૦.

[ઇ. ૫૧.]

૨-૨-૩ મા - ૧૧૫૧

દ્રવ્ય,

એક લક્ષ

ક્ષેત્ર,

મોદમયી.

કાલ

-મા. વ. ૮-૧

ભાવ

અદ્ય ભાવ.

દ્રવ્ય-

એક લક્ષ

અદાસીન.

ક્ષેત્ર-

મોદમયિ

શ્ચલ્યા.

કાલ

૮-૧

ભાવ-

અદ્યભાવ.

પ્રારબ્ધ.

૨૧.

[ઇ. ૫૩.]

સામાન્ય ચૈતન

સામાન્ય ચૈતન્ય

વિશેષ ચૈતન

વિશેષ ચૈતન્ય

નિર્વિશેષ ચૈતન

(ચૈતન્ય)

સ્વભાષિક અનેક આત્મા (જીવ) નિર્ગ્રંથ.

સોપાષિક અનેક આત્મા (જીવ) વેદાત.

૨૨.

[ઇ. ૫૩.]

ચક્ષુ અપ્રાપ્યકારી.

મન અપ્રાપ્યકારી.

ચેતન્યું વાલ્ય આગમન (ગમન નહીં છે.)

૨૩.

[ઇ. ૫૫.]

જ્ઞાની પુરુષોને સમયે સમયે અનંતા સયમપરિણામ વર્ષમાન થાય છે, એમ સર્વેએ કહ્યું છે તે સત્ય છે.

તે સંયમ, વિચારની તીવ્ર પરીણતિથી તથા પ્રદારસપત્તે સ્થિરવળાથી ઉત્તર થાય છે.

૨૪.

શ્રી તીર્થકર આત્માને સત્ત્વ વિકાશનું માજન યોગદશામા માને છે, તે ક્ષિદ્ધાત વિશેષે કરી વિચારવા યોગ્ય છે.

૨૫.

[ઇ. ૫૧.]

ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

૨૬.

[ઇ. ૫૩.]

ચિદ્ ધાતુમય, પરમશાંત, અદમ્ય એકાગ્ર; એક સ્વાભાવમય અસહ્યાત પ્રદેશાત્મક પુરુષાકાર વિદાનંદધન તેનું ધ્યાન કરો.

નો આત્મિક લાભાદ. પ્રદેશસંબધ પામેલા પૂર્વ નિષ્પન્ન-સત્તાપ્રાપ્ત રૂદયપ્રાપ્ત-વૈષ્ણવપ્રાપ્ત ચાર એવા નાં ગોં બાં વેદનીય વેદવાથી. અમાવ જેને છે એવું શુદ્ધસ્વરૂપ જિન ચિદ્મૂર્તિ-તર્વલોકાલોક્માધક ચમત્કારનું ધ્યાન.

૨૭.

[ઇ. ૫૮.]

વિશ્વ અનાદિ છે. જીવ અનાદિ છે.

પરમાણુ પુદ્ગલો અનાદિ છે. બીજ અને કર્મનો સુબધ અનાદિ છે

સંયોગીભાવના તાદાત્મ્ય અધ્યાસ હોવાથી જીવ જન્મ મરણાદિ દુઃખોને અનુભવે છે.

૨૮.

[ઇ. ૫૯.]

પાંચ અસ્થિરારૂપ લોકક ઇટલે વિશ્વ છે. ચૈતન્ય સ્વરૂપ જીવ છે

વર્ણ મંથ રત સ્પર્શમાન પરમાણુઓ છે તે સર્વંધ સ્વરૂપી નથી. વિભાવરૂપ છે

૨૯.

[ઇ. ૬૦.]

શરીરને વિષે આત્મભાવના પ્રથમ યતી હોય તો થવા દેવી, ક્રમે કરી પ્રાણમા આત્મભાવના કરવી, પછી મુદિયોમા આત્મભાવના કરવી, પછી સર્વસ્થ વિકલ્પરૂપ પરિણામમા આત્મભાવના કરવી, પછી સ્થિર જ્ઞાનમા આત્મભાવના કરવી. સર્વ સર્વ પ્રકારની અન્યાલવનરહિત સ્થિતિ ફેરવી.

૩૦.

[ઇ. ૬૧.]

પ્રાણ,
વાણી,
રથ. }

સોં

તેનું ધ્યાન કરવું

અનહદ

સવત્ ૧૯૫૩ ના પા વડી ૧૨ બોમવાર

૩૧.

[ઇ. ૬૨.]

જિન

મુલ્ય

આચાર્ય.

ચિદ્વાત

વદતિ

ધર્મ.

શાંત રથ

અદ્વિષ્ટા

મુલ્ય.

लिगादि	व्यवहार	जिनमुद्रा मुद्रक.
भतांतर	समायेत.	
सांत रस	प्रवहन.	
जिन	अम्यने	धर्म प्राप्ति.
कोकादि स्वरूप—	संसायनी	नितृति समाधान.
जिन	प्रतिमा	कारण.

कांडेक शृङ्खलद्वारा सांत करी. परी-पृष्टादि कार्यभी नितृत्त धनुं.

अप्रमत्त गुणस्थानक पर्यंत पहुँचयुं. केवल भूमिकातुं सहज परिणामी ध्यान—

३२.

[४. ११.]

१. धन्य रे दीवस आ अहो,
जागी जे रे छाति अपूर्व रे;
दश वर्षे रे धारा उलसी,
मज्झो उदय कर्मनो गर्व रे. धन्य०
२. भोगणीससैं ने एकतास्थिं,
आज्झो अपूर्व अनुसार रे,
भोगणीससैं ने भेताजीये,
अद्भुत वैराग्य भार रे. धन्य०
३. भोगणीससैं ने सुढतालीये,
समकीत शुद्ध प्रकाशुं रे,
शुभ अनुभव वषटी दशा,
निजस्वरूप अवधारणुं रे. धन्य०
४. ह्यो आम्हो रे उदय कारमो,
परीमह कार्य प्रपंच रे,
जेम जेम ते हृदयेलीए,
तेम वषे न घटे एक रज रे. धन्य०
५. वधयुं एम न चालियुं,
हवे पीछे क्षीण कांडि रे,
कमे करीने रे ते जसो,
एव भासैं मनमांदि रे. धन्य०
६. यथाहेतु जे चित्तनो,
सत्यधर्मेनो उद्धार रे,
यसो अवश्य आ देहसी,
एम ययो निरपार रे. धन्य०
७. आवी अपूर्व शक्ति अहो,
यसो अप्रमत्त योग रे,
केवल लगभग भूमिका,
स्वशानि देह वियोग रे. धन्य०
८. अवश्य कर्मनो भोग छे.
भोगवयो (याकी रखो) अवशेष रे,
तेथी देह एक न धारिने
जाहुं स्वरूप स्वदेश रे. धन्य०

૩૩.

[ઇ. ૬૫.]

ધમ્મ દયોહિં સમં, સંત્રોગો જો હોરે જીવસ્થ, સો વંધો નાયધ્વો, તસ્ય વિયોગો મવ મોરસો.

૩૪.

[ઇ. ૭૧.]

અમ્યદ્ધર્મનસરૂપ એવાં નીચે ધમ્મા ધીજિનનાં ઉપદેશેલાં છ પદ આત્માર્થિં જીમે અતિશય ધરી વિનાશવાં પટે છે.

આત્મા છે, કેમકે પ્રમાણે કરીને તેનું પ્રસિદ્ધપણું છે; એ અધિવદ.

આત્મા નિલ્ય છે; એ નિલ્યપદ.

આત્માર્તુ જે સ્વરૂપ છે તે કોઈ પણ પ્રકારે હલપ થયું સંભવતું નથી, તેમ તેનો વિનાશ સંભવનો નથી.

આત્મા ધર્મનો કર્તા છે; એ કર્તા પદ.

આત્મા ધર્મનો ભોજા છે.

[ઇ. ૭૪.]

તે આત્માની મુક્તિ થઈ શકે છે.

મોક્ષ થઈ શકે એવા પ્રકાર પ્રસિદ્ધ છે.

૩૫.

[ઇ. ૮૦.]

આત્મા—વેદાંત, જિન, સાંન્ય, મોગ, નૈવાયિક, યાંધ.

નિલ્ય— + " + + + "

અનિલ્ય + " + + + +

પરિણામી.

અપરિણામી.

યાહી.

સાક્ષી—કર્તા.

૩૬.

[ઇ. ૮૧.]

સામ્ય કહે છે કે મુદ્ધિ જડ છે. પાતંજલી, વેદાંત એમ જ કહે છે.

જિન કહે છે કે મુદ્ધિ ચેતન છે.

વેદાંત કહે છે કે આત્મા એક જ છે.

જિન કહે છે કે આત્મા અનંત છે

જાતિ એક છે. સાંન્ય પણ તેમ જ કહે છે;

પાતંજલી પણ તેમ જ કહે છે

વેદાંત કહે છે કે આ સમસ્ત વિશ્વ ધંધ્યાપુત્રવત્ છે.

જિન કહે છે કે આ સમસ્ત વિશ્વ સામ્ય છે.

પાતંજલી કહે છે કે નિલ્યમુક્ત એવો એક ईશ્વર હોવો જોઈએ.

સાંન્ય ના કહે છે જિન ના કહે છે.

૩૭.

ધીમાન્ મહાવીરસ્થામી જેવાં અપ્રસિદ્ધ પદ રાહી યદ્વાયસ્ય વૈધો—યદ્વામથી નિવૃત્ત થયે પણ સાદ્યાર જેવા વીર્ય કાંઈ મુશ્કેલી મોત આપતું. નિશ્ચયથી વિષમ પરિપક્વ સદ્ગુણ એનો હેતુ થો? અને આ જીવ આમ વર્તે છે, તમા આમ કહે છે એનો હેતુ થો?

જે પુરુષ સદ્ગુણની ઉપાસના વિના નિજ કલ્પનાએ આત્મસ્વરૂપનો નિર્ધાર કરે તે માત્ર પોતાના સ્વલંબના ઉદયને વેદે છે, એમ વિચારતું પટે છે.

જે જીવ સત્પુરુષના ગુણનો વિચાર ન કરે, અને પોતાની કલ્પનાના આશ્રયે વર્તે તે જીવ સહજમાત્રમાં મવદ્ધિ વત્પત્ત કરે છે, કેમકે અમર થવાને માટે હોર મીએ છે.

૩૮.

સર્વે સંગ મહાશ્વરૂપ ટીર્થકરે કહ્યો છે, તે સત્ત્વ છે.

શાધી નિશ્ચ ગુણસ્થાનક જેવી સ્થિતિ ક્યાં ગુપ્તી રાખી? જે વાત ચિત્તમાં નહીં તે કરવી, અને જે ચિત્તમાં છે તેમાં ઉદાસ રહેવું એવો વ્યવહાર શી રીતે થઈ શકે?

વૈષ્ણવેષે અને નિર્મયમાવે વચ્ચે કોટી કોટી વિચાર થયા કરે છે.

વેપ અને તે વેપસંબંધી વ્યવહાર જોઈ લોકદૃષ્ટિ તેવું માને એ સ્વલ્પ છે, અને નિર્મય માવે વર્તેલું ચિત્ત તે વ્યવહારમાં યથાર્થ ન પ્રગટી શકે એ પણ સત્ત્વ છે; જે માટે એવા બે પ્રકારની એક સ્થિતિ કરી જાર્તિ શકાયું નથી, કેમકે પ્રથમ પ્રકારે વર્તતાં નિર્મયમાવથી ઉદાસ રહેવું પડે તો જ યથાર્થ વ્યવહાર સાચવી શકાય એમ છે, અને નિર્મયમાવે વર્ષી એ તો પછી તે વ્યવહાર મને તેવો ધાય તેની ઉપેક્ષા કરવી પડે, જો ઉપેક્ષા ન કરવામાં આવે તો નિર્મયમાવ હાનિ પામ્યા વિના રહે નહીં. [૫. ૧૦.]

તે વ્યવહાર સ્થાનના વિના અથવા અલંત અલપ કર્યા વિના નિર્મયતા યથાર્થ રહે નહીં, અને ઉદયરૂપ હોવાથી વ્યવહાર સ્થાનો જતો નથી.

આ સર્વે વિભાવયોગ મધ્યાવિના અમારું ચિત્ત બીજા કોઈ ઉપાયે સંતોષ વાને એમ લાગ્યું નથી.

તે વિભાવયોગ બે પ્રકારે છે: એક પૂર્વે નિષ્પન્ન કરેલો એવો ઉદયસ્વરૂપ, અને બીજો આત્મવૃદ્ધિ કરી રંજનપમે કરવામાં આવતો માવસ્વરૂપ.

આત્મમાવે વિભાવસંબંધી યોગ તેની ઉપેક્ષા જ ધેયમૂત લાગે છે. નિષ્પ તે વિચારમાં આવે છે, તે વિભાવપમે વર્તેલો આત્મમાવ ધનો પરિક્ષીય કર્યો છે, અને હજી પણ તે જ પરિણતિ થતો છે.

તે સંપૂર્ણ વિભાવયોગ નિશ્ચ કર્યા વિના ચિત્ત વિપ્રાંતિ પામે એમ જણાવું નથી, અને હાલ તો તે કારણે કરી વિશેષ ક્લેશ વેદન કરવો પડે છે, કેમકે ઉદય વિભાવ ક્રિયાનો છે અને રજ્જા આત્મમાવમાં સ્થિતિ કરવાની છે. [૫. ૧૧.] તથાપિ એમ રહે છે કે, ઉદયવું વિશેષ કાઢ્યુથી વર્તેલું રહે તો આત્મમાવ વિશેષ સ્વલ્પ પરિણામને પામશે; કેમકે આત્મમાવ વિશેષ સંપાન કરવાનો અવકાશ ઉદયની પ્રવૃત્તિને લીધે પ્રાપ્ત ન થઈ શકે, અને તેથી તે આત્મમાવ કંઈ પણ અજાણતાવાને પામે.

જે આત્મમાવ વત્પત્ત થયો છે, તે આત્મમાવપર જો વિશેષ લક્ષ કરવામાં આવે તો અલ્પ કાઢ્યાં તેવું વિશેષ ધર્મમાવપણું થાય, અને વિશેષ જાણતાવસ્થા વત્પત્ત થાય,—અને થોડા કાઢ્યાં દ્વિતકારી એવી રમ આત્મદશા પ્રગટે; અને જો ઉદયની સ્થિતિ પ્રમાણે ઉદયનો કાઢ રહેતા દેવાનો વિચાર કરવામાં આવે તો હવે આત્મચિચિરતા ધવાનો પ્રવંશ આવશે, એમ લાગે છે; કેમકે ધર્મ કાઢનો આત્મમાવ હોવાથી અલ્પાસુધી ઉદયવલ્લ મને તેવું છતાં તે આત્મમાવ દ્વાન્યો નથી, તથાપિ કંઈક કંઈક તેની અજાણતાવસ્થા થવા દેવાનો ઘસત આખ્યો છે; એમ છતાં પણ હવે કેવલ ઉદયપર ધ્યાન આપવામાં આવશે તો ચિચિલમાવ વત્પત્ત થશે.— [૫. ૧૨.]

શાનીપુરુષો ઉદયવત્ત દેહાદિ ધર્મ નિરુલે છે. એ રીતે પ્રવૃત્તિ કરી હોય તો આત્મમાવ દ્વાન્યો ન જોઈએ; એ માટે તે વાત લલ રાહી ઉદય વેદવો પડે છે એમ વિચાર પણ હમણા ધટતો નથી, કેમકે જ્ઞાનનાં તાત્ત્વ્ય કરતાં ઉદયવલ્લ વધવું જોવામાં આવે તો જરૂર હ્યાં જ્ઞાનીએ પણ જાણત દક્ષા કરવી પડે, એમ થી સર્વેલે કહ્યું છે.

અલંત હુપમ કાઢ છે તેને લીધે અને હતપુણ્ય લોકોએ મરતજ્ઞેય પેર્યું છે તેને લીધે પરમસત્ત્વ—સત્ત્વેષ કે સરલ્લ રિગામી જીવોનો સમાગમ પણ હુલ્લેમ છે, એમ જાણી એમ અલ્પ વાઢ્યાં સાવધાન યવાય તેમ કરવું પડે છે.

૩૯.

[૫. ૧૩.]

મૌનદશા ધારણ કરવી ?

વ્યવહારનો ઉદય એવો છે કે તે ધારણ કરેલી દશા લોકોને કપાયવું નિમિત્ત થાય, તેમ વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ થને નહીં,

સારે તે વ્યવહાર નિહત્ત કરવો !

તે પણ વિચારતાં યનનું કઠણ સ્થાને છે, કેમકે તેની કંઈક સ્થિતિ વેદવાનું વિત રજા કરે છે. પછી તે શિયિલતાથી-ઉદયથી કે પરેચ્છાથી કે સર્વજ્ઞ દૃષ્ટી, એમ છતાં પણ અસ્પષ્ટતામાં આ વ્યવહારને સંજોગ કરવા વિત છે.

તે વ્યવહાર કેવા પ્રકારે સંજોગ થઈ શકશે ?

કેમકે તેનો વિચાર વિશેષપણે જોવામાં આવે છે. વ્યાપાર સ્વરૂપે, કુટુંબ પ્રતિબંધ, યુવાવસ્થા પ્રતિબંધ, દયાસ્વરૂપે, વિકાર સ્વરૂપે, ઉદય સ્વરૂપે-આ આદિ કારણે તે વ્યવહાર વિચારરૂપ જગાય છે. [પૃ. ૧૪.]

હું એમ જાણું છું કે અનંતકાલથી અપ્રાપ્તવત્ત્વ એવું આત્મસ્વરૂપ પેચકજ્ઞાન કેવલદર્શનસ્વરૂપે અંતમુંદૂર્ગમાં ઘટાપ કર્યું છે, તો પછી વર્ષ છ માસ કાલમાં આટલો આ વ્યવહાર કેમ નિહત્ત નહીં થઈ શકે ? માત્ર જાણના ઉપયોગોતરથી તેની સ્થિતિ છે, અને તે સપનોવનાં જઠરે તિલ વિચાર્યેથી અસ્પષ્ટતામાં તે વ્યવહાર નિહત્ત થઈ શકવાયોગ્ય છે. તોપણ તેની કેવા પ્રકારે નિહત્તિ કરવી, એ હજી વિશેષપણે મારે વિચારવું પડે છે; એમ માણું છું, કેમકે ચીયેને વિષે કંઈ પણ મંદ દશા થતું છે. તે મંદ દશાનો હેતુ શો ?

ઉદય થકે પ્રાપ્ત થયો એવો પરિચય માત્ર પરિચય, એમ કહેવામાં કંઈ થાય છે ? તે પરિચયની વિશેષ વિશેષ અહિં રહે છે, તે છતાં તે પરિચય કરવો રહ્યો છે. તે પરિચયનો દોષ કહી શકાય નહીં, પણ નિત્રદોષ કહી શકાય. અહિં દોષથી દુષ્ટારૂપ દોષ નહીં કહેતાં ઉદયરૂપ દોષ કમો છે.

૪૦.

[પૃ. ૧૬.]

ધનો વિચાર કરી મીચેનું સમાવાન થાય છે.

એકાત દ્રવ્ય, એકાત ક્ષેત્ર, એકાત કાલ અને એકાત ભાવરૂપ સંયમ આરાધ્યા ત્રિના ચિત્તની ગતિ નહીં થાય એમ જાણે છે, એવો નિષય રહે છે.

તે યોગ હની કંઈ દૂર સમજે છે, કેમકે ઉદયનું મલ જોતાં તે નિહત્ત થતાં કંઈક વિશેષ કાલ જશે.

૪૧.

[પૃ. ૧૭.]

મહાશુદ્ધ ૭ શનીવાર-વિક્રમ સંવત્ ૧૯૫૧ સાર પછી દોઢ વર્ષથી વધારે સ્થિતિ નહીં.

અને ટેટલા કાલમાં સાર પછી જીવનકાલ શી રીતે વેદવો તે વિચારવાનું બનશે—

૪૨.

[પૃ. ૧૮.]

અવિ અપ્પણો વિ દેહમિ, નાવરંતિ મમાદ્ય,

૪૩.

[પૃ. ૧૦૦.]

કામ, માન અને ઝતાવલ એ ત્રણનો વિશેષ સંયમ કરવો પડે છે—

૪૪.

[પૃ. ૧૦૧.]

હે જીવ ! અસારમૂલ તાગતા એવા આ વ્યવસાયથી હવે નિહત્ત થા, નિહત્ત !

તે વ્યવસાય કરવાને વિષે ગમે તેટલો ચઢવાન પ્રારબ્ધોદય દેશાતો હોય તો પણ તેથી નિહત્ત થા, નિહત્ત !

જો કે થી સર્વજ્ઞે એમ જાણું છે કે જોઈએ મુશ્કેલી થતીતો એવો જીવ પણ પ્રારબ્ધ વેશાવિના મુક્ત થઈ શકે નહીં, તોપણ હું તે ઉદયનો આશ્રયરૂપ દોષથી નિજ દોષ જાણી તેને અલંત વીત્રણે વિચારી તેથી નિહત્ત થા, નિહત્ત !

કેવલ માત્ર પ્રારબ્ધ હોય, અને અન્ય કર્મ દશા વર્તતી ન હોય તો તે પ્રારબ્ધ સહેજે નિહત્ત થવા દેવાનું બને છે, એમ, પરમ પુરુષે સ્વીકાર્યું છે, પણ તે કેવલ પ્રારબ્ધ સારે કહી શકાય કે જ્યારે પ્રાણાતપર્વેત નિઃશમેદ દષ્ટિ ન થાય, અને તને સર્વ પ્રકારમાં એમ બને છે, એવું જ્ઞાણથી કેવલ નિષય ન થયે સ્વાસ્થ્યથી નેય એ છે કે, તેને વિષે સ્વામુદિ મજબી, આ વાત વિચારી હે જીવ હવે હું અસ્પષ્ટતામાં નિહત્ત થા નિહત્ત !

૪૫.

[પૃ. ૧૦૨.]

હે જીવ, હવે હું હમ નિહત્તિરૂપ કાલની પ્રતિજ્ઞા કર, પ્રતિજ્ઞા કર !

• કેવલસમનિહત્તિરૂપ પ્રતિજ્ઞાનો વિશેષ અવકાશ જોવામાં આવે તો અંશરૂપનિહત્તિરૂપ એવો આ વ્યવસાય તેને સ્થાગ !

જે જ્ઞાનદશામાં જ્ઞાનાભ્યાસ કરે સંભવે નહીં તે જ્ઞાનદશાની સિદ્ધિ છે લેને વિષે એવો તું સર્વસંગત્યાગદશા અભ્યાસ કરીશ તો સંપૂર્ણ જગત્ પ્રસંગમાં ચર્ચો તો પણ તને થાયરૂપ ન થાય. એ પ્રકાર વર્ણ છેલ્લે પણ નિશ્ચિત જ પ્રશસ્ત સર્વજ્ઞે કહી છે, જેમકે આપમાદિ સર્વે પરમ પુરુષે છેતટે એમ જ પર્યુ છે.

૪૬.

[ઇ. ૧૦૩.]

સં. ૧૧૫૧ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૫ ધોમે-સાર્યકાલથી પ્રભાત્યાન.

સં. ૧૧૫૧ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૧૪ ધોમે.

૪૭.

[ઇ. ૧૦૫.]

શ્વેતોપરામી જ્ઞાન ચિહ્ન યત્તાં સી શ્વર ?

૪૮.

[ઇ. ૧૦૬.]

લેમ નિર્મલતારે રત્ન સ્ફટિક તળી.

લેમ જ જીવ સ્વભાવે.

તે જિન લીરે રે ધર્મ પ્રકાશિયો.

પ્રવલ કપાય અભાવ રે.

૪૯.

[ઇ. ૧૦૮.]

વીતરાગદર્શન

વદેશ પ્રકરણ

સર્વજ્ઞમીમાંસા.

પદ્મ દર્શન અવલોકન.

વીતરાગ અભિપ્રાય વિચાર.

વ્યવહારપ્રકરણ.

મુનિષર્ગ.

શામ્ભારપર્મ.

મતમતાંતરનિરાકરણ.

વપસંહાર.

૫૦.

[ઇ. ૧૧૦.]

નવ તત્ત્વવિવેચન.

શુભસ્થાનકવિવેચન.

કર્મપ્રકૃતિવિવેચન.

વિચારપદ્ધતિ.

શ્વેતનાદિવિવેચન.

બોધધીજસંપત્તિ.

જીવાનીવલિમક્ષિ.

શુદ્ધાત્મપદભાવના.

૫૧.

[ઇ. ૧૧૧.]

અગ

અપાંગ.

મૂલ.

छेद.

आप्य प्रकाशिता श्रीका.

व्यवहार हेतु.

परमार्थ हेतु.

परमार्थ गीणतानी प्रसिद्धि.

व्यवहार विस्तारुं पर्यवसान.

अनेकांतदृष्टि हेतु.

स्वगत मतांतर निवृत्तिप्रयत्न.

उपक्रम उपसंहार अविच्छेदित लोकवर्णन स्पष्टन हेतु.

वर्तमान काळे आत्मसाधनभूमिका.

दीतरागदर्शन व्याख्यानों अनुक्रम.

५२.

[४. ११३.]

मूळ.

लोक संस्थान !

धर्म अधर्म अस्तिकाग्रहण द्रव्य !

स्वामाधिक असमव्यक्त !

अनादि अनंत सिद्धि !

अनादि अनंततुं ज्ञान की रीते !

आत्मा संकोचे विकल्पा !

सिद्ध अव्यवधान-चेतन, संवत्सरा सामाये नहीं !

वेचकज्ञानमां लोकलोकतुं झगलत की रीते !

लोकस्थिति प्रयोगा हेतु !

आश्रित वस्तु अक्षय ?

उत्तर.

ते ये स्थानवर्ति सुखे वंशदि वस्तु,

अथवा नियमित गति हेतु ?

दुष्पथ धुसधादि काळ ?

मनुष्य कंचलादि प्रमाण !

अभिधायादिद्वि विमिश्र योगे एकदम उपलब्ध धनुं !

एक सिद्ध लो अनंत सिद्ध अवगाहना ?

५३.

[४. ११४.]

हेतु अव्यकल्प !

एकमां पर्यवधान की रीते यह शक्य छे ?

अथवा धनुं नसी ?

व्यवहार रचना करी छे एम कोई हेतुशी सिद्ध थाय छे !

५४.

[४. ११५.]

अस्थिति-आत्मदशा संबंधे विचार.

तथा तैल पर्यवधान !

સ્યાર પછી લોકોપકારપ્રવૃત્તિ ?
લોકોપકારપ્રવૃત્તિનું ધોરણ.
વર્તમાનમાં કેમ વર્તેલું ઝલિત છે ?
(હાલમાં)

૫૫.

[ઇ. ૧૧૭.]

આત્મપરિણામની વિશેષ સ્થિરતા ધવા માળી અને વાયાનો ઉત્ક્રમ સઠપયોગપણે કરવો પટે છે—

૫૬.

[ઇ. ૧૧૮.]

દ્રણે કાઢ્યાં જે વસ્તુ જાણંતર ધાય નહીં તેને થી જિવ દ્રવ્ય કહે છે.
કોઈ પણ દ્રવ્ય પરપરિણામે પરિણમે નહીં. સ્વપણાનો સ્વાગ કરી શકે નહીં.
પ્રલેક દ્રવ્ય (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાઢ-ભાવથી) સ્વપરિણામી છે.

નિયત અનાદિ મર્યાદાપણે વર્તે છે.

તે ચેતન છે, તે કોઈ દિવસ અચેતન ધાય નહીં; જે અચેતન છે, તે કોઈ દિવસ ચેતન ધાય નહીં.

૫૭.

[ઇ. ૧૨૦.]

દે યોગ,

૫૮.

[ઇ. ૧૨૧.]

એક ચેતન્યમાં આ સર્વે શી રીતે પટે છે ?

૫૯.

[ઇ. ૧૨૨.]

જો આ જીવે તે વિભાવ પરિણામ ક્ષીણ ન કર્યાં તો આ જ મવને વિષે તે પ્રલક્ષ્ય દુઃખ વેદશે.

૬૦.

[ઇ. ૧૨૪.]

જે એ પ્રકારે આત્માને ચિંતન કર્યો હોય તે તે પ્રકારે તે પ્રતિભાસે છે.

વિષયાર્તપણાથી મૂટતાને પામેલી વિચારશક્તિવાચ્ય જીવને આત્માનું નિલ્લપણું માસતું નથી, એમ ધણુંકરીને દેશાય છે,
તેમ ધાય છે, તે સ્વાર્થ છે; કેમકે અનિલ્લ એવા વિષયને વિષે આત્મચુદ્ધિ હોવાથી પોતાનું પણ અનિલ્લપણું માસે છે.

વિચારવાનને આત્મા વિચારવાન લાગે છે. શૂન્યપણે ચિંતન કરનારને આત્મા શૂન્ય લાગે છે, અનિલ્લપણે ચિંતન કરનારને અનિલ્લ લાગે છે, નિલ્લપણે ચિંતન કરનારને નિલ્લ લાગે છે.

ચેતનની ઝતપતિના કંઈ પણ સંયોગો દેશાતા નથી, તેથી ચેતન અઝુલ્પત છે. તે ચેતન વિનાશ પામવાનો કંઈ અનુગમ્ય મતો નથી, માટે અવિનાશી છે.—નિલ્લ અનુમવલ્લરૂપ હોવાથી નિલ્લ છે.

સમયે સમયે પરિણામોત્તર પ્રાપ્ત ધવાથી અનિલ્લ છે.

સત્ત્વરૂપનો લાગ કરવાને ધયોગ્ય હોવાથી મૂલ દ્રવ્ય છે.

૬૧.

[ઇ. ૧૨૬.]

સર્વ કરતાં વીતરાગનાં વચનને સંપૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન વહેલું પટે છે, કેમકે જ્યાં રાગાદિ દોષનો સંપૂર્ણ ક્ષય હોય ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વભાવ પ્રગટવાયોગ્ય નિયમ પટે છે.

શ્રી જિનને સર્વ કરતાં ઝટ્ટટ વીતરાગતા સંમયે છે. પ્રસક્ત તેમનાં વચનનું પ્રમાણ છે માટે. જે કોઈ પુરુષને જેટલે અંશે વીતરાગતા સંમયે છે, તેટલે અંશે તે પુરુષનું વાક્ય માન્યતા યોગ્ય છે.

સાંસ્કૃતિ દર્શને વંધ, મોહની જે જે વ્યાહ્યા ઝપડેલી છે, તેથી વલ્લવાન પ્રમાણસિદ્ધ વ્યાહ્યા શ્રી જિનવીતરાગે કહી છે, એમ જાણું છઠું.

શં૦ જે જિને દ્વૈતનું નિરુપણ કર્યું છે, આત્માને શંકા દ્રવ્યવત્ કહ્યો છે, કર્તા મોખા કહ્યો છે, અને નિર્વિકલ્પ સમાધિને ચંતરાયમાં મુલ્ય કારણ ધાય એવી પદાર્થવ્યાહ્યા કહી છે, તે જિનની શિક્ષા વલ્લવાન પ્રમાણસિદ્ધ છે એમ કેમ કહી શકાય ? કેવલ અદ્વૈત—અને

[ઇ. ૧૨૭.]

સદ્દને નિર્લિપ્ય સમાધિનુ કારણ યશો જે વેદાંતાદિ માર્ગ તેનું તે કરતાં અવરૂપ વિરોધ પ્રમાણસિદ્ધિયુ સમયે છે

૭૦. યદપિ પુનરાર તમે કરો છો તેમ તાપી, પણ સર્વ દર્શનની શિક્ષા કરતાં જિજ્ઞાસી કહેલી થય મોહના સ્વરૂપની શિક્ષા જેટલી અવિકલ પ્રતિભાવે છે, તેટલી વીજાં દર્શનની પ્રતિભાસતી નથી—અને જે અવિકલ શિક્ષા તે જ પ્રમાણસિદ્ધ છે

૭૧. એમ જો તમે ધારો છો તો કોઈ રીતે ઈર્ણયનો સમય નહીં આવે, કેમકે સર્વ દર્શનમા જે જે દર્શનનો વિષે જેની સ્થિતિ છે તે તે દર્શન માટે અવિકલતા માને છે

૭૨. યદપિ એમ હોય તો તેથી અગ્નિચક્ષુ ન ટરે, જેનું પ્રમાણ કરી અવિકલપણ હોય તે જ અવિકલ ટરે

૭૩. જે પ્રમાણે કરી તમે પિનની શિક્ષાને અવિકલ જાણો છો તે પ્રકારે તમે વહો, અને જે પ્રકારે વેદાંતાદિનું વિકલપણ તમને સમયે છે, તે પણ વહો

૬૨

[પૃ ૧૨૦]

પ્રલય અનેક પ્રકારના હું છું તથા હું છી પ્રાણીઓને જોઈને, તેમ જ જગતની વિવિધ રચના જાણીને તેમ થવાનો હેતુ શો છે? તથા તે હું સત્ત્વ મૂલ સ્વરૂપ છું? અને તેની નિવૃત્તિ કયા પ્રકારે થઈ શક્યા યોગ્ય છે? તેમ જ જગતની વિવિધરચનાનું અનર્લભ્યુ છું—એ આદિ પ્રશ્નને વિષે વિચારદસા ઠાવન થઈ છે. જેને યથા મુમુક્ષુ પુણ્ય તેમણે, પૂર્વ પુરુષોએ સ્વપ્ન કલા તે વિચારો વિષે જે કઈ સમાધાન આપ્યું હતું, અથવા માન્યું હતું, તે વિચારના સમાધાન પ્રલે પણ યથાશક્તિ આલોચના કરી તે આલોચના કરતા વિવિધ પ્રકારના મતમતાવર તથા અભિપ્રાયસંબંધી યથાશક્તિ વિશેષ વિચાર કર્યો તેમ જ નાના પ્રકારના રામાનુજાદિ સપ્રદાયનો વિચાર કર્યો તથા વેદાંતાદિ દર્શનનો વિચાર કર્યો તે આલોચનાવિષે અનેક પ્રકારે તે દર્શનના સ્વરૂપનું મથન કર્યું, અને પ્રશ્ને પ્રશ્ને મથનની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થયેલું યુક્ત જનદર્શન તે સઘર્ષી ધણા પ્રકારે જે મથન થયું, તે મથનથી તે દર્શનને સિદ્ધ થતા અર્થ—પૂર્ણપર વિરોધ જેના રાખે છે એવા નીચે લખ્યા છે તે કારણો દેશ્યાં

૬૩.

[પૃ. ૧૨૨]

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય તથા આકાશસ્તિકાય અરુપી છતાં રૂપીને સામર્થ્ય આપે છે, અને એ પ્રણ પ્રત્ય સમાવેશપરિણામી કલા છે, સારે એ અરુપી છતાં રૂપીને સદાયક કેમ થઈ શકે?

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એકક્ષેત્રાવગાહી છે, અને પરસ્પર વિકલ્પતાવાદ્ય તેના સ્વભાવ છે, છતાં તેમા વિરોધ, ગતિ પામેલી વજ્રપ્રત્યે સ્થિતિસહાયકતારૂપે અને સ્થિતિ પામેલી વસ્તુપ્રત્યે ગતિ સહાયકતારૂપે થઈ શા માટે આવે નહીં?

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આત્મા એક એ પ્રણ સમાન અસંહ્યાત પ્રદેશી છે, તેનો કઈ બીજો રહસ્યાર્થ છે?

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાયની અવગાહના અમુક અમૂર્તીકારે છે, તેમ હોવામા કઈ રહસ્યાર્થ છે?

લોકસંસ્થાન સંદેવ એક સ્વરૂપે રહેવામા કઈ રહસ્યાર્થ છે?

એક તારો પણ વદવધ થતો નથી, એવી અનાદિસ્થિતિ શા હેતુથી માનવી?

શાશ્વતપણની વ્યવસ્થા શું? આત્મા, કે પરમાણુ કદાપિ શાશ્વત માનવામા મૂલ પ્રત્યલ કારણ છે, પણ તારા, વદ, વિમાનાદિમાં તેનું જ કારણ છે?

૬૪

[પૃ ૧૨૩]

સિદ્ધ આત્મા લોકાલોકપ્રત્યાયક છે, પણ લોકાલોકપ્રત્યાયક નથી, વ્યાપક તો સ્વઅવગાહનાપ્રમાણ છે જે મનુષ્યદેહ સિદ્ધિ પામ્યા તેના ત્રીજા ભાગ અને તે પ્રદેશ થતો છે, એટલે આત્મદ્રવ્ય લોકાલોકપ્રત્યાયક નથી પણ લોકાલોકપ્રત્યાયક એટલે લોકાલોકપ્રત્યાયક છે, લોકાલોક પ્રત્યે આત્મા જતો નથી, અને લોકાલોક કદ આત્મામા આવતાં નથી, સર્વે પોત-પોતાની અવગાહનામાં સ્વસ્થતામા રહ્યો છે, તેમ છતાં આત્માને તેનું જ્ઞાનદર્શન શી રીતે થાય છે?

અને જો એનું જ્ઞાત કરેવામા આવે કે જેમ આત્મામાં વસ્તુ પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેમ આત્મામા પણ લોકાલોક પ્રકાશિત થાય છે, પ્રતિબિંબિત થાય છે તો એ સમાધાન પણ અતિરોધ દેશ્યાત નથી, કેમકે આત્મામાં તો વીજસા પરિણામીપુરુષ રાસી(?)થી પ્રતિબિંબ થાય છે

આત્માનો અગુરુ રુધુ ધર્મ છે, તે ધર્મને દેવતાં આત્મા સર્વે પદાર્થને જાણે છે, કેમકે સર્વે દ્રવ્યમાં અગુરુ રુધુ ગુણ સમાન છે. એમ કહેવામાં આવે છે, આં અગુરુ રુધુ ધર્મનો અર્થ શું સમજવો ?

૬૫.

[પૃ. ૧૩૬.]

આહારનો જય,
આસનનો જય,
નિદ્રાનો જય,
વાક્સંયમ,
જિનોપદિષ્ટ આત્મધ્યાન.

„ આત્મધ્યાન શી રીતે ?

જ્ઞાન પ્રમાણ ધ્યાન થઈ શકે, માટે જ્ઞાનતારતમ્યસા જોઈએ.
શું વિચારતાં, શું માનતાં, શી દશા થતાં ચોથું ગુણસ્થાનક કહેવાય !
શાથી ચોથું ગુણસ્થાનકેથી તેરમે ગુણસ્થાનકે આવે ?

૬૬.

[પૃ. ૧૪૮.]

વર્તમાનકાળની પેઠે આ જગત્ સર્વે કાઠ છે.
પૂર્વેકાળે ન હોય તો વર્તમાનકાળે તેનું હોયું પણ હોય નહીં.
વર્તમાનકાળે છે તો મધિય્વકાળમાં તે અલંત વિગણ પામે નહીં.
પદાર્થમાત્ર પરિણામી હોવાથી આ જગત્ પર્યાયાંતર દેખાય છે ; પણ મૂઢવણે તેનું સદા વર્તમાનપણું છે.

૬૭.

[પૃ. ૧૫૦.]

જે વસ્તુ સમયમાત્ર છે, તે સર્વે કાઠ છે.
જે ભાવ છે તે છે, જે ભાવ નથી તે નથી.
બે પ્રકારનો પદાર્થ સ્વભાવવિભાવપૂર્વક સષ્ટ દેખાય છે. જહ સ્વભાવ, ચેતન સ્વભાવ.

૬૮.

[પૃ. ૧૫૨.]

ગુણાતિશયતા શું ?
તે કેમ આરાધાય ?
કેવલજ્ઞાનમાં અતિશયતા શું ?
તીર્થંકરમાં અતિશયતા શું ? વિશેષ હેતુ શો ?
જો જિનસમ્મત કેવલજ્ઞાન લોકલોકેશાયક માનીએ તો તે કેવલજ્ઞાનના આહાર, નિહાર, વિહારાદિ ક્રિયા શી રીતે સંભવે ?
વર્તમાનનાં તેની આ ક્ષેત્રે અગ્રાપ્તિ તેનો હેતુ શો ?

૬૯.

[પૃ. ૧૫૪.]

મતિ,
શ્રુત,
અવધિ,
મનઃપર્યેય,
પરમાવધિ,
કેવલ,

૭૦.

[પૃ. ૧૫૫.]

પરમાવધિજ્ઞાન ક્ષત્રપ દયા યહી કેવલજ્ઞાન ક્ષત્રપ છે, એ રહસ્ય અનુવેશ કરવા ચોગ્ય છે.

અનાદિ અનંતશબ્દનું, અનંત એવા શબ્દોનું ? ગણિતથી શ્રુતીત અથવા અસંદ્ધતાથી પર એવો જીવસમૂહ, પરમાણુસમૂહ અનંત છતાં અનંતપણાનો સાક્ષાત્કાર થાય તે ગણિતાતીતપણું છતાં શી રીતે સાધ્યું અનંતપણું જણાય ? એ વિરોધની શાંતિ ઉપર વક્ષ્યાં શ્રી રહસ્યથી થવાયોગ્ય સમજાય છે.

વધી કેવલજ્ઞાન નિર્વિકલ્પ છે, સ્વયંચોગનો પ્રયોગ કરવો પડતો નથી. સદૃશ સ્વયંચોગે તે જ્ઞાન છે; તે પણ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવાયોગ્ય છે.

કેમકે પ્રથમ સિદ્ધ કોણ ? પ્રથમ જીવપર્યાય કયો ? પ્રથમ પરમાણુ-પર્યાય કયો ? એ કેવલજ્ઞાનોચર પણ અનાદિ જ જણાય છે; અર્થાત્ કેવલજ્ઞાન તેની આદિ પામતું નથી, અને કેવલજ્ઞાનથી કંઈ છાતું નથી એ શ્રેય તત્ત્વ પરસ્પર વિરોધી છે, તેનું સમાધાન પરમાધિની અનુપ્રેક્ષાથી તથા સદૃશ સ્વયંચોગની અનુપ્રેક્ષાથી સમજાવાયોગ્ય રસો દેલાય છે.

૭૧.

[ઇ. ૧૫૬.]

કંઈ પણ છે ?

હું છે ?

શા પ્રકારે છે ?

જાણવા યોગ્ય છે ?

જાણવાનું કાઢ હું છે ?

બંધનો હેતુ શો છે ?

[ઇ. ૧૫૭.]

પુરુષનિમિત્ત બંધ કે જીવના વોપરી બંધ ?

જે પ્રકારે માનો તે પ્રકારે બંધ ન ટાલી શકાય એવો સિદ્ધ થાય છે; માટે મોક્ષપદની હાનિ થાય છે. તેનું નાસ્તિત્વ ઠરે છે.

અમૂર્તતા તે કંઈ વસ્તુતા કે અવસ્તુતા ?

અમૂર્તતા જો વસ્તુતા તો કંઈ મહત્ત્વના કે તેમ નહીં ?

મૂર્તિ એવાં પુરુષનો અને અમૂર્તિ એવા જીવનો સંયોગ કેમ થતે ?

[ઇ. ૧૫૮.]

ધર્મ અધર્મ અને જીવ દ્રવ્યનું ક્ષેત્રવ્યાપીયનું જે પ્રકારે જિન કહે છે તે પ્રમાણે માનતાં તે દ્રવ્ય સ્વપનસમાવીત્ સિદ્ધ થવા જાય છે, કેમકે મધ્યમપરિણામીપણું છે.

ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ વસ્તુ દ્રવ્યપણે એક જાતિ અને ગુણપણે ભિન્ન જાતિ એમ માનવા યોગ્ય છે, કે દ્રવ્યતા પણ ભિન્ન ભિન્ન માનવા યોગ્ય છે.

દ્રવ્ય એટલે શું ? ગુણપર્યાયભિના તેનું ચીજું શું સ્વરૂપ છે ?

[ઇ. ૧૫૯.]

કેવલજ્ઞાન સર્વ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલમાવડું જ્ઞાપક ઠરે તો સર્વ વસ્તુ નિયત મર્યાદામાં આવી જાય-અનંતપણું જ ઠરે, કેમકે અનંતપણું-અનાદિપણું સમજ્યું જતું નથી-અર્થાત્ કેવલજ્ઞાનમાં તેનું કબિ રીતે પ્રતિભાસણું થાય ? તેનો વિચાર ઘરાવર બંધ લેણો નથી.

૭૨.

[ઇ. ૧૬૦.]

જેન જેને સર્વપ્રકાશતા કહે છે, તેને વૈદાંત સર્વવ્યાપકતા કહે છે.

સદ્ર વસ્તુપરથી અદ્રશનો વિચાર અનુગ્રહાન કરવો થતે.

જિવને અર્થપ્રાપ્તિ આત્મા માનતા અજ લક્ષ્યા છે તે પ્રસંગોપરથી વધારે વિચાર કરવો—

૧. અસંદ્ધતાત પ્રદેશનું મૂલ પરિમાણ.

૨. સંકોચ વિકાશ થઈ શકે એવો આત્મા માન્યો છે તે સંકોચ, વિકાશ અરૂપીને વિષે હોવાયોગ્ય છે ? તથા કેવા પ્રકારે હોવાયોગ્ય છે.

૩. ભિન્ન અવસ્થાવિષે વિશેષ કારણ કંઈ છે ?

૪. સર્વ દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિની પ્રકાશકતા તે સ્વ કેવલજ્ઞાનસમાવી આત્મા છે, કે સ્વસ્વરૂપાવસાન નિજજ્ઞાનમય કેવલજ્ઞાન છે ?

૫. આત્માના યોગે વિપરિણામ છે ! સ્વભાવે વિપરિણામ છે ! વિપરિણામ આત્માની મૂલ સત્તા છે? સંયોગી સત્તા છે ? તે સત્તાનું કયું દ્રવ્ય મૂલ કારણ છે ?

[ટ. ૧૬૩.]

૬. હીનાધિક અવસ્થા પેતન પામે તેને વિષે કંઈ વિશેષ કારણ છે? સ્વસ્થભાવનું ? પુદ્ગલ સંયોગનું કે તેથી વ્યતિરિક્ત ?

૭. જે પ્રમાણે મોક્ષપદે આત્મતા પ્રગટે તે પ્રમાણે મૂલ દ્રવ્ય માનીએ તો લોકન્યાયકપ્રમાણ આત્મા ન થવાનું કારણ શું ?

૮. જ્ઞાન ગુણ અને આત્મા ગુણી એ પદના ઘટાવવા જતાં આત્મા કથંચિત્ જ્ઞાનવ્યતિરિક્ત માનવો તે કેવી અપેક્ષા ? જઠરભાવે કે અન્યગુણ અપેક્ષા ?

૯. મધ્યમ પરિણામવાળી વસ્તુનું નિલ્પપણું સી રીતે સંભવે છે ?

૧૦. શુદ્ધચેતનમાં અનેકની સંલ્યાનો મેદ શા કારણે ઘટે છે ?

૭૩.

[ટ. ૧૬૫.]

જેનાથી માર્ગ પ્રવર્ત્યા છે, એવા મોટા પુરુષના વિચાર, બલ, નિર્ભયતાદિ ગુણો પણ મોટા હતા.

એક રાત્ર્ય પ્રાત્ન કરવામાં જે પરાક્રમ ઘટે છે, તે કરતા અર્ધે અભિપ્રાય સહિત ધર્મસંતતિ પ્રવર્તનામા વિશેષ પરાક્રમ ઘટે છે.

તપાસ્ય શક્તિ ઘોઘા વચ્ચત પૂર્વે અન જપાતી હતી, હાલ તેમાં વિકલ્પતા જોવામાં આવે છે તેનો હેતુ શો હોયો જોઈએ તે વિચારવાયોગ્ય છે.

દર્શનની રીતે આ કાલમાં ધર્મ પ્રવર્તે ધર્મી જીવોનું કલ્યાણ છે કે સંપ્રદાયની રીતે પ્રવર્તે તો જીવોનું કલ્યાણ છે તે માત્ર વિચારવાયોગ્ય છે.

સંપ્રદાયની રીતે ધર્મ જીવોને તે માર્ગ પ્રવર્ત ધર્મ યોગ્ય થાય, દર્શનની રીતે ધર્મ જીવોને પ્રવર્ત ધર્મ થાય.

જો જિને અભિમતે માર્ગ નિરૂપણ કરવાયોગ્ય મળવામાં આવે, તો તે સંપ્રદાયના પ્રકારે નિરૂપણ થવો વિશેષ અસંભવિત છે, કેમકે તેની રચનાનું સાંપ્રદાયિક સ્વરૂપ થવું કઠણ છે.

દર્શનની અપેક્ષાએ કોઈક જીવને ઉપકારી થાય. એટલે વિરોધ આવે છે.

૭૪.

[ટ. ૧૬૬.]

જે કોઈ મોટા પુરુષ થયા છે તેઓ પ્રથમથી સ્વસ્થ (નિજશક્તિ) સમજી શકતા હતા, અને માથે મહત્કાર્યનાં જીવને પ્રથમથી અવ્યક્તપણે વાળ્યા રહેતા હતા-અથવા સ્વાધરણ અવિરોધ જેવું રાખતા હતા.

અત્રે તે પ્રકાર વિશેષ વિરોધમાં પડ્યો હોય એમ દેખાય છે. તે વિરોધમાં કારણો પણ અત્રે દર્શાવ્યાં છે.

૧. વિશેષ સંસારીની રીતિ જેવો વ્યવહાર વર્તતો હોવાથી.

૨. પ્રભુત્વનું ધારણ.

૭૫.

[ટ. ૧૬૭.]

સોહં (સાધર્મ્યકારક) મહાપુરુષોએ ગવેપણા કરી છે.

કલિત પરિણતિથી જીવને વિરમનું આટલું થયું કઠણ થઈ પડ્યું છે તેનો હેતુ શો હોયો જોઈએ ?

આત્માના ધ્યાનનો મુખ્ય પ્રકાર કયો કહી શકાય ?

તે ધ્યાનનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે ?

આત્માનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે ?

કેવલજ્ઞાન જિનામમાં પ્રવ્યું છે તે યથાયોગ્ય છે કે, વૈદિતિ પ્રવ્યું છે તે યથાયોગ્ય છે ?

૭૬.

[ટ. ૧૬૮.]

પ્રેમાર્પૂર્વક સ્પષ્ટ મનનામક ક્રિયા આત્માના અસંસ્કાર પ્રદેશપ્રમાણપણા માટે વિશેષ વિચારવાયોગ્ય છે.

પ્ર-પરમાણુ એક પ્રદેશાત્મક, આકાશ અનંત પ્રદેશાત્મક માનવામાં જે હેતુ છે, તે હેતુ આત્માના અસંસ્કાર પ્રદેશ-પણા માટે યથાતમ્ય સિદ્ધ થતો નથી મધ્યમ પરિણામી વસ્તુ અનુલ્પન જોવામાં આવતી નથી માટે.

૩૦-

७७.

[पृ. १६९.]

शमूक्तपणानी व्याख्या शुं ?

अनंतपणानी व्याख्या शुं ?

आकाशतुं अवगाहकधर्मपणुं शा प्रकारे ?

सूक्तान्तर्गतो बंध आज यतो नथी तो अनादिशी केम यहं शके ? वस्तुस्वभावा एम अन्यथा केम मानी शक्य ?

कोचादिभाव जीवमां परिणामीपणे छे, निवृत्तपणे छे ?

परिणामीपणे जो कहीए तो स्वाभाविक धर्म थाय, स्वाभाविक धर्मतुं टळवापणुं कथाय अनुभूत धनुं नवी.

निवृत्तपणे जो मणीए तो साक्षात् बंध जे प्रकारे जिन कहे छे, ते प्रमाणे मानतां विरोध भाषवो संभव छे.

७८.

[पृ. १७०.]

जिनने अभिमत केवळदर्शन अने वेदांतने अभिमत ब्रह्म एमां भेद शो छे ?

७९.

[पृ. १७१.]

जिनने अभिमत.

आत्मा—असंख्यात प्रदेशी—(०) संकोच विद्याशतुं भाजन—अरुपी लोक प्रमाण प्रदेशात्मक

[पृ. १७२.]

८०.

जित.

मध्यम परिमाणतुं नित्यपणुं, कोचादितुं पारिणामिकपणुं (?) आत्मामां केम घटे ? कसं बंधनो हेतु आत्मा, के पुनः, के समय के कंदे एधी पण अन्य प्रकार ? सुक्तिमां आत्मधन ! द्रव्यतुं गुणशी अक्षिरिकपणुं शुं ? कथा गुण मळी एक द्रव्य के से विना भीतुं द्रव्यतुं कंदे विशेष स्वरूप छे ? सर्व द्रव्यतुं वस्तुल गुण बाद करी विचारीए तो एक छे के केम ? आत्मा गुणी ज्ञान गुण एम कहेवासी कथंचित् आत्मातुं ज्ञानराहित्यपणुं खरुं के नहीं ? जो ज्ञानराहित्यआत्मपणुं खीचारीए तो जड बने ? चारिन—सीयांदि गुण कहीए तो ज्ञानशी तेतुं जडापणुं होवापी ते जड ठरे तेतुं समाधान शा प्रकारे घटे छे ? अभिज्यल पारिणामिक भावे शा माटे घटे ? धर्मास्तिकाय—अधर्मास्तिकाय—आकाश अने जीव द्रव्य इति ? जीईए तो एक वस्तु खरी के नहीं ? द्रव्यपणुं शुं ? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, अने आकाशतुं स्वरूप विशेष शी सीते प्रतिपादन यहं शके छे ? लोक असंख्य प्रदेशी अने द्वीप समुद्र असंख्याता ते आदि विरोधतुं समाधान शा प्रकारे छे ?

८१.

[पृ. १७३.]

आत्मामां पारिणामिकता ? सुक्तिमा पण सर्व पदार्थतुं प्रतिनाशतुं ? अनादि अनंततुं ज्ञान यथा प्रकारे यथा योग्य छे ?

वेदांत.

आत्मा एक, अनादि माया, बंधमोक्षतुं प्रतिपादन ए तमे कदो छो एम घटी शकतां नवी.

आनंद अने चैतन्यमी थी कपित्ठदेवजीए विरोध क्यो छे तेतुं शुं समाधान छे ? यथायोग्य समाधान वेदांतमां जोकामां आवतुं नवी.

आत्मा नाशविना बंध, मोक्ष होवायोग्य न नवी. ते तो छे, एम छतां कथित कहेवासी पण उपदेशादि कार्य करवा योग्य ठातां नवी.

८२.

[पृ. १७४.]

जैनमार्ग.

१ लोक संलयन,

२ धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य.

३ अरुपीपणुं.

४ गुणम दुपनादिच्छा.

- ५ ते ते काळे भारतादिनी स्थिति-मनुष्य उंचत्वादिप्रमाण.
- ६ निगोद सूक्ष्म.
- ७ भव्य अभव्य नामे वे प्रकारे जीव.
- ८ विभाव दशा पारिणामिक भावे.
- ९ प्रदेश अने समय तेतुं व्यावहारिक पारमार्थिक कंई स्वरूप.
- १० गुण समुदायधी जूतुं कंई द्रव्यत्व.
- ११ प्रदेश समुदायतुं वस्तुत्व.
- १२ रूप, रस, गंध, स्पर्शधी जूतुं एतुं कंई पण परमाणुपणुं.
- १३ प्रदेशतुं संकोचातुं, विकाशातुं.
- १४ तेथी घनपणुं के पातळपणुं.
- १५ अस्पर्शगति.
- १६ एक समय अन्न अने सिद्धक्षेत्र होवापणुं.—अथवा ते ज समये लोकांतगमन.
- १७ सिद्धसंबंधी अवगाह.
- १८ अवि, मनःपर्यव अने केवळनी व्यावहारिक पारमार्थिक कंई व्याख्या ;—जीवनी अपेक्षा तथा दृश्य पदार्थनी अपेक्षाए.
“मतिश्रुतनी व्याख्या—ते प्रकारे.”
- १९ केवळज्ञाननी बीजी कंई व्याख्या.
- २० क्षेत्रप्रमाणनी बीजी कंई व्याख्या.
- २१ रामस्त विश्वनो एक अद्वैत तत्त्वपर विचार.
- २२ केवळज्ञानविना जीवस्वरूपतुं बीजा कोई ज्ञाने ग्रहण प्रलक्षपणे.
- २३ विभावतुं उपादान कारण.
- २४ तेम तथाप्रकारनो समाधानयोग्य कोई प्रकार.
- २५ आ काळने विषे दस धोलुतुं व्यवच्छेदपणुं—तेनो अन्य कंई पण परमार्थ.
- २६ बीजभूत अने संपूर्ण एम केवळज्ञान वे प्रकारे.
- २७ बीयादि आत्मगुण गण्या छे तेनां चेतनपणुं.
- २८ ज्ञानधी जूतुं एतुं आत्मत्व.
- २९ बीवनो स्पष्ट अनुभव धवना व्यावना मुख्य प्रकार—वर्तमानकाळने विषे.
- ३० तेनां पण सर्वोत्कृष्ट मुख्य प्रकार.
- ३१ अतिशयतुं स्वरूप.
- ३२ लक्षि (कैटलीक) अद्वैततत्त्व मानतां सिद्ध थाय एवी मान्य छे.
- ३३ लोकदर्शननो सुगम मार्ग—वर्तमानकाळे ; कंई पण.
- ३४ देहातदर्शननो सुगम मार्ग—वर्तमानकाळे.
- ३५ सिद्धतत्त्वयांय सादि अनंत, अने मोक्ष अनादि अनंत.
- ३६ परिणामी पदार्थ—निरंतर स्थाकार परिणामी होय तो पण अव्यवस्थित परिणामीपणुं. अनादिशी होय ते केवळज्ञानने विषे भासमान. पदार्थने विषे शी रीते घटमान.

[पृ. १७५.]

[पृ. १७६.]

૩ પારિણામિકતા.

૪ નાના પ્રકારના વિચાર અને સમાધાન.

૫ લાન્યથી ન્યૂન પરામવર્તા.

૬ જ્યાં જ્યાં અન્ય વિકટ છે ત્યાં ત્યાં અવિકટ આ અવિકટ દેખાય ત્યાં અન્યનું કશું અવિકટરણ નહીં તો નહીં.

૮૪.

[ઇ. ૧૮૧.]

મોહમયિ ક્ષેત્રસંબંધી ડગાધિ પરિણામવાને આટ મહિના અને દશ દિવસ વાકી છે; અને તે પરિણામ યદે લાઙ્ગાયોગ્ય છે. ધીલે ક્ષેત્રે ડગાધિ (વ્યાપાર) કરવાના અભિપ્રાયથી મોહમયિ ક્ષેત્રની ડગાધિનો ત્યાગ કરવાનો વિચાર રહે છે, એમ નથી. પણ જ્યાંસુધી સરેસંમપરિણામરૂપ યોગ વિગતરણ થાય નહીં ત્યાંસુધી જે યદ્યપ્યમ વર્તે તે યદ્યપ્યમનાં કાઠ વ્યતીત કરવાવિષેનો વિચાર કર્તવ્ય છે. ક્ષેત્રનો વિચાર કર્તવ્ય છે. જે વ્યવહારમાં વર્તેનું તે વ્યવહારનો વિચાર કર્તવ્ય છે, જેમકે પૂર્વાપર અપરોપણું નહીંતો રહેતું કટણ છે.

૮૫.

[ઇ. ૧૮૨.]

મૂ —	વ્રદા.
સ્થાપના. —	ધ્યાન.
મુચ —	યોગવલ્લ.
વ્રદમદ્ધ.	નિર્મયાદિસંપ્રદાય.
ધ્યાન.	નિરુત્તર.
યોગવલ્લ.	મૂ. સ્થાપના મુચ સર્વદર્શન અવિરોધ.
સ્વાયુ મિથિ.	
આત્મનર.	

૮૬.

[ઇ. ૧૮૩.]

ધો ધમ્મો જપ્પ દયા દસદ્ દોષા ન જસ્ય સો દેવો; ધોહુ યુદ્ધ જો નાળી આરંગપરિપ્રહાવિરજો.

૮૭.

[ઇ. ૧૮૪.]

અર્ધચિત્તપણાથી ચિત્તરતા એકાત માનથી જિન સદશ જ્ઞાનથી લગ્નયાત્રમસ્ત્રરૂપ જ્ઞો વ્યારે અર્ધજા?

૮૮.

પદ્ધતિ એકાત શામ્પાલિના યહુ સનીપ આવી શાકવા યોગ્ય અપૂર્વ સંયમ પ્રવટ્તો નહીં. જેમ, વર્ગ, મિત્રી કરીદ?

હાથનોંધ ૨ જી.

૧.

[ઇ. ૧.]

રૂમ, દ્રેષ અને અજ્ઞાનનો આર્થવિક અમાવ કરી જે સદ્ગત શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં મિથિ થયા તે સ્વરૂપ અમાવે સ્માન, સ્માન અને પાનવા યોગ્ય સ્થાન છે.

સરેજરદત્ત પ્લાન કરો.

૩.

[૬. ૭.]

શુદ્ધ ચૈતન્ય
અનંત આત્મદ્રવ્ય
કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપ
શક્તિરૂપે
તે .

જેને સંપૂર્ણ વ્યક્ત થયું છે, તથા વ્યક્ત થવાનો
તે પુરુષો માગે પામ્યા છે તે પુરુષોને
અત્યંત અધિકારી ગમસ્કાર.

૪.

[૬. ૯.]

નવો જિણાણં જિદગવાણં
જિગતસ્વસંજ્ઞેપ.

અનંત આવકાશ છે.

તેમાં જદ ચૈતનાત્મક વિધિ રતું છે.

વિશ્વમયાંદા બે અમૂર્ત દ્રવ્યથી છે.

જેને ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય એવી સંજ્ઞા છે.

જીવ, અને પરમાણુપુટલ એ બે દ્રવ્ય શકિય છે.

સર્વ દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વે શાશ્વત છે.

અનંત જીવ છે.

અનંત અનંત પરમાણુપુટલ છે.

ધર્માસ્તિકાય એક છે.

અધર્માસ્તિકાય એક છે.

કાલ દ્રવ્ય છે.

વિશ્વપ્રમાણ ક્ષેત્રાવગાદ કરી શકે એવો એકેક જીવ છે.

૫.

[૬. ૧૨.]

નવો જિણાણં જિદગવાણં

જેની પ્રસક્ત દશા જ યોધરૂપ છે, તે સદ્ગુણરૂપે ધન્ય છે.

જે મતમેદે આ જીવ મહાયો છે, તે જ મતમેદ જ તેના સ્વરૂપને મુદ્દ્ય આવરણ છે.

વીતરાગપુરુષના સમાગમભિના, ઉપાસનાભિના, આ જીવને મુમુક્ષતા કેમ ઉત્પન્ન થાય? સમ્યક્જ્ઞાન કયાંથી ધાય? સમ્યક્દર્શન કયાંથી ધાય? સમ્યક્ચારિત્ર કયાંથી ધાય? કેમકે એ ત્રણે વસ્તુ અન્ય સ્થાનકે હોતી નથી.

વીતરાગપુરુષના અભાવ જેવો વર્તમાન કાલ વર્તે છે.

તે મુમુક્ષ!

વીતરાગપદ વારંવાર વિચાર કરવાયોગ્ય છે, ઉપાસના કરવાયોગ્ય છે. ધ્યાન કરવાયોગ્ય છે.

૬.

[૬. ૧૫.]

જીવને ધંધનના મુખ્ય હેતુ બે

રાગ અને દ્વેષ.

રાગને અભાવે દ્વેષનો અભાવ ધાય.

રાગનું મુદ્દ્યપણું છે.

રાગને લીધે જ સંયોગમાં આત્મા તન્મયટ્ટિમાન છે.

તે જ કર્મ મુદ્દ્યપણે છે.

એમ એમ રાગ દ્વેષ મંદ, તેમ તેમ કર્મવંધ મંદ, અને જેમ જેમ રાગ દ્વેષ તીવ્ર, તેમ તેમ કર્મવંધ તીવ્ર. રાગ દ્વેષનો અભાવ સ્ત્રી કર્મવંધનો સાંપ્રત્યિક અભાવ.

રાગ દ્વેષ ધરાવું મુખ્ય કારણ—

મિમ્પાત્ત પટ્ટે

અસમ્યક્દર્શન છે.

સમ્યક્જ્ઞાનથી સમ્યક્દર્શન થાય છે.

તેથી અસમ્યક્દર્શન નિવૃત્તિ પામે છે.

તે જીવને સમ્યક્ચારિત્ર પ્રગટે છે.

જે વીતરાગદશા છે.

સંપૂર્ણ વીતરાગદશા જેને વળે છે તે ચરમશાંતિરિ જાણીએ છીએ.

૭.

[પૃ. ૧૭.]

હે જીવ ! સ્થિર દૃષ્ટિથી કરીને તું અંતરંગમાં જો, તો રાગે પરદ્રવ્યથી મુક્તિ પાવું શાકું સ્વરૂપ તને પરમ પ્રસિદ્ધ અનુભવાશે. હે જીવ ! અસમ્યક્દર્શનને લીધે તે સ્વરૂપ તને માણતું નથી. તે સ્વરૂપમાં તને શંકા છે; બ્યામોદ અને મય છે.

સમ્યક્દર્શનનો યોગ પ્રાપ્ત કરવાથી તે અમાણનાદિની નિવૃત્તિ થશે.

હે સમ્યક્દર્શની ! સમ્યક્ચારિત્ર જ સમ્યક્દર્શનનું ફલ પટે છે, માટે તેમાં અપ્રમત્ત ધા.

જે પ્રમત્તમાત્ર ઉત્પન્ન કરે છે તે કર્મવંધની તને સુષ્ટીતિનો હેતુ છે.

હે સમ્યક્ચારિત્રી ! હવે ધિચિલ્લપણું પડતું નથી. ધણો અતરાય હતો તે નિવૃત્ત ધયો; તો હવે નિરંતરાય પદમાં ધિચિલ્લતા શા માટે કરે છે ?

૮.

[પૃ. ૨૧.]

હુ સુનો અભાવ કરવાને સવે જીવ હચો છે.

હુ:સુનો આત્મતિક અભાવ કેમ થાય ? તે નહીં જણાવાથી હુ:સ ઉત્પન્ન થાય. તે માર્ગને દુ:સથી મૂકાવાનો ઉપાય જીવ સમજે છે.

જન્મ, જાણ, મરણ મુહ્યપણે દુ:સ છે. તેનું યીજ કર્મ છે. કર્મનું યીજ રાગ દ્વેષ છે, અથવા આ પ્રમાણે પાંચ કારણ છે.

મિમ્પાત્ત

અવિરતિ

પ્રમાદ

કથાય

યોગ

પટેલા કારણનો અભાવ ધયે વીજાનો અભાવ, પછી શ્રીવાનો, પછી ચોવાનો, અને છેવટે પાંચમા કારણનો એમ અભાવ ધવાનો કમ છે.

મિમ્પાત્ત મુહ્ય મોદ છે.

અવિરતિ મીઠા મોદ છે.

પ્રમાદ, અને કથાય અવિરતિમાં અતર્માંવી શકે છે. યોગ સદ્ચારીપણે ઉત્પન્ન થાય છે. ચારે વ્યતીત ધયા પછી ધય પડે દેવુધી યોગ હોઈ શકે.

૯.

[પૃ. ૨૫.]

હે મુનિઓ ! જ્યાંસુધી કેવલ સમવસ્થાનરૂપ સદ્જ્ઞા સ્થિતિ ધરાવતો નથી તે સુધી તમે રહો.

જીવ કેવલ સ્થાનિક સ્થિતિમાં સ્થિત થાય ત્યાં કંઈ કરતું રહી નથી.

જ્યાં જીવનાં પરિણામ સર્પમાન, હીનમાન થવા કરે છે ત્યાં ત્યાન કરતો જ છે. અર્થાત્ ધ્યાનલીનપણે સર્વ વાસ્તવ્યના પરિચયથી વીરુદ્ધ પામી નિઃસ્વરૂપના દશનાં રહેણું સ્થિત છે.

અદ્યના ધર્માથી તે ધ્યાન જ્યારે જ્યારે દૃઢી જામ ત્યારે ત્યારે તેનું અનુસંધાન ઘળી રહ્યાથી કરતું.

થયેના અવકાશમાં સ્વાધ્યાયમાં ધીનતા કરવી. સર્વ પરદ્રવ્યનાં એક યમય વળ ઉપયોગ સંગ જ પામે એવી દશાને જીવા મળે ત્યારે કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય.

૧૦.

[૫. ૨૫.]

एकांत आत्मवृत्ति.

एकांत आत्मा.

केवल एक आत्मा.

केवल एक आत्मा ज.

केवल मात्र आत्मा.

केवल मात्र आत्मा ज.

आत्मा ज.

सुक्ष्मात्मा ज.

सहजात्मा ज.

निर्विकल्प, शब्दातीत सहज स्वरूप आत्मा ज.

૧૧.

[૫. ૨૬.]

૫-૧૨-૫૪

૩૧-૧૧-૨૨

આમ વાંઝ વ્યતીત થવા દેવો યોગ્ય નથી. સમયે સમય આત્મોપયોગે તવકારી કરીને નિવૃત્ત થવા દેવા યોગ્ય છે.

અહો! આ દેહની રચના; અહો! ચિત્તન; અહો! તેનું સામર્થ્ય; અહો જ્ઞાનો; અહો તેની ગવેષણા! અહો તેમનું ધ્યાન! અહો તેમની સમાધિ! અહો તેમનો સંયમ! અહો, તેમનો અપ્રમત્તભાવ! અહો, તેમની પરમ જાણતિ! અહો, તેમનો ધીતરાગ સ્વભાવ! અહો, તેમનું નિરાવરણ જ્ઞાન! અહો, તેમના યોગની શાંતિ! અહો તેમના વચનાદિ યોગનો હૃદય!

હે આત્મા! આ અર્થુ તને સુપ્રતીત થયું છતા પ્રમત્તભાવ કેમ? મંદ પ્રયત્ન કેમ? અપ્રમ્યમંદ જાણતિ કેમ? ચિંચિલ્લા કેમ? હુંલવળ કેમ? અતરાયનો હેતુ શો?

અપ્રમત્ત ધ્યા, અપ્રમત્ત યા.

પરમ જાણત સ્વભાવ મજ, પરમ જાણત સ્વભાવ મજ.

૧૨.

[૫. ૨૭.]

तीव्र वैराग्य, परम ध्यानं, बाह्याभ्यंतर त्याग.

आहारनो जय.

वासनानो जय.

निद्रानो जय.

योगनो जय.

आरंभपरिप्रहरिति ब्रह्मार्थे प्रत्ये प्रतिनिवाच.

एकांतवास.

अर्थानयोग.

सर्वहृद્યાન.

आरમ દ્વિ.

શામોપયોગ,
મૂલ શામોપયોગ,
અગ્રમત્ત ઉપયોગ,
કેવલ ઉપયોગ,
કેવલ શામા,
અચિલ દિદ્ધસ્વરૂપ.

૧૩.

[૫. ૨૧.]

જિનર્ષતન્ત્રપ્રતિમા,
સર્વાંગસયમ,
एकात धिरसयम,
एकात शुद्धसयम,
केवल बाधमात्र निरपेक्षता.

આત્મતત્ત્વચિત્તર,
જગત્તત્ત્વચિત્તર,
જિનદર્શનતત્ત્વચિત્તર,
બીજદર્શનતત્ત્વચિત્તર.

ધર્મસુગમતા,
એકાગ્રબુદ્ધ

યુષાશિત શુદ્ધ સનાતન
સર્વોત્કૃષ્ટ અપવિત
ધર્મનો ઉદય

સમાધાન.

પદ્ધતિ

શુતિ

૧૪.

[૫. ૨૨.]

સ્વપર પરમોપકારક પરમાર્થમય સત્યધર્મ જપયંત વર્તો.

આયર્થકારક મેદ પમી ગયા છે.

અચિત્ત છે.

સંપૂર્ણ કરવાનું સાધન દુર્ગમ્ય દેવાય છે

તે પ્રમાણને વિષે મહત્ અતરાય છે.

દેશાદ્યાદિ ઘર્મા પ્રતિકૂલ છે.

શીતરાગોનો મત લોકપ્રતિકૂલ થઈ પડ્યો છે

શરીરી જે લોકો તેને માને છે તેના અક્ષમા પણ તે શ્રીતીત જગાતો નથી, અથવા અન્યમતને વીનણોનો મત સમગ્રી મરણે આય છે

યથાર્થ વીનણોનો મત સમગ્રવાની તેમનામા યોગ્યતાની ધર્મી સ્વામી છે.

દરિદ્રાગ્રસ્ત પ્રજાક રાજ્ય વર્તે છે.

વેપારિ વ્યવહારમાં મોટી ચિટંબના કરી મોહમાર્ગનો અંતરાય કરી વેગ્ર છે

દુષ્ણ પામર પુરશે વિરાધક શુતિના ઘળી અમમાગે વર્તે છે

કિંમિત્ત ઘણ બહાર આવનાં પણ તેમને પ્રાગપાતદુષ્ણ દુષ્ણ ત્યાગનું હોય એમ દેવાય છે.

૧૫.

[૫. ૨૪.]

સારે તમે શામલે તે ધર્મનો ઉદાર દુષ્ણો છો

પરમ કારણ્ય સમાવર્તી.

તે અદર્શ પ્રત્યેની પરમ અધિકારી.

१६.

[पृ. ३५.]

एवंभूत दृष्टिभी ऋजुसूत्र स्थिति कर.
 ऋजुसूत्र दृष्टिभी एवंभूत स्थिति कर.
 नैगम दृष्टिभी एवंभूत प्राप्ति कर.
 एवंभूत दृष्टिभी नैगम विमुक्त कर.
 धीमह दृष्टिभी एवंभूत या.
 एवंभूत दृष्टिभी संप्रह विमुक्त कर.
 व्यवहार दृष्टिभी एवंभूतप्रत्ये जा.
 एवंभूत दृष्टिभी व्यवहारविनिर्गति कर.
 शब्द दृष्टिभी एवंभूत प्रत्ये जा.
 एवंभूत दृष्टिभी शब्द निर्विकल्प कर.
 सममिष्ट दृष्टिभी एवंभूत अवलोक.
 एवंभूत दृष्टिभी सममिष्ट स्थिति कर.
 एवंभूत दृष्टिभी एवंभूत या.
 एवंभूत स्थितिभी एवंभूत दृष्टि शमाव.

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः.

१७.

[पृ. ३७.]

हु अद्यग शुद्धचेतनं हुं. वचनादीनां निर्विकल्प एकांत शुद्धअनुभवस्वरूपं हुं.
 हुं परम शुद्ध, अखंड चिद् धातु हुं.
 अचिद् धातुना संयोग रचने भा आमास तो जुओ ?
 आद्यर्षेवत्, आद्यर्षेरूप, घटना छे.
 कहे पण अन्य विकलनो अवकाश नथी.
 स्थिति पण एम ज छे.

१८.

[पृ. ३९.]

परानुग्रह परमकारुण्यवृत्ति करतं पण प्रथम चैतन्य जितप्रतिमा था.
 चैतन्य जितप्रतिमा था.

तेषो काळ छे ?
 ते विषे निर्विकल्प था.
 तेषो क्षेत्र योग छे ?
 गवेष.
 तेषु पराक्रम छे ?
 अप्रमत्त शूरवीर था.
 तेष्टुं साधुपवळ छे ?
 हुं लखतुं ? हुं कहेतुं ?
 अतर्मुख उपयोग करीने जो.

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः.

१९.

[पृ. ४१.]

हे काम ! हे मान ! हे संगजड !
 हे वचनवर्णना, हे मोह, हे मोहदया !

હે યિચિલ્લા, તમે શા માટે અંતરાય કરો છો ?

પરમ અનુમદ્ કરીને હવે અનુકૂલ થાવ ! અનુકૂલ થાવ.

૨૦.

[ઇ. ૪૫.]

હે ઘર્ષોત્પ્ત ગુરુના હેતુભૂત સમ્યક્દર્શન ! તને અલંન મક્ષિધી નમસ્કાર દો.

આ અનાદિ અનંત પંચારમાં અનંત અનંત જીવો તારા આપ્રયમિના અનંત અનંત દુઃખને અનુમયે છે.

તારા પરમાનુમદ્થી સ્વસ્વરૂપમાં રહિ થઈ. પરમ વીતરાગ સમાવપ્રલે પરમ નિષ્ઠા આપ્યો. જનકુલ યજ્ઞનો માર્ગ પ્રદાન થયો.

હે જિન વીતરાગ ! તમને અલંત મક્ષિધી નમસ્કાર કરું છું. તમે આ પામરપ્રલે અનંત અનંત વપકાર કર્યો છે.

હે કુંદકુંદાદિ આચાર્યો ! તમારાં વચનો પણ સ્વરૂપાનુસંધાનને વિષે આ પામરને પરમવપકારભૂત થયાં છે. તે માટે હું તમને અતિશય મક્ષિધી નમસ્કાર કરું છું.

હે ધી સોમાળ ! તારા ઇત્સમાગમના અનુમદ્થી આત્મદર્શનું સ્વરૂપ ધયું તે અર્થે તને નમસ્કાર કરું છું.

૨૧.

[ઇ. ૪૬.]

જેમ મળવાનું જિને નિરૂપણ કર્યું છે તેમ જ સર્વે પદાર્થનું સ્વરૂપ છે.

મળવાનું જિને વપદેશેલો આત્માનો સમાધિમાર્ગ ધી ગુરુના અનુમદ્થી જાણી, પરમપ્રવચનથી ઉપાસના કરો.

૨૨.

[ઇ. ૪૭.]

યંષ વિદ્યાનવિમુક્ત, યદિથ ગિરિ વદમાળાજિનચંદં.

ગિરિ વીર જિનં યદિથ, કમ્મવિવાગં સમાસઓ યુચ્છં,

કીરદ્ જિણ દેહદિ, જેનં તો મળાદ્ કમ્મં.

કમ્મદન્વેહિં સમ્મં, સંજોગો જો દોદ્ જીવસ્થ,

સો વેધો નાયવ્વો, તસ્થ વિયોગો મયે મોહસ્થો.

૨૩.

[ઇ. ૪૮.]

કેવલ સમવસ્થિત શુદ્ધ ચેતન મોક્ષ.

તે સમાવનું અનુસંધાન તે મોક્ષમાર્ગ

પ્રતીતિરૂપે તે માર્ગ વ્યા શરૂ થાય છે સ્વા સમ્યક્દર્શન.

દેશ આચરણરૂપે તે પચમ ગુણસ્થાનક.

સર્વે શાચરણરૂપે તે છઠ્ઠું ગુણસ્થાનક.

અપ્રમત્તપણે તે આચરણમાં સ્થિતિ તે ઇક્ષમ.

અપૂર્વે આત્મત્રાયુતિ તે અટ્ટમ.

આત્માનંદ સ્વરૂપ કરાગયવ્યવસ્થા સ્વસ્વરૂપ સ્થિતિ તે નવમ.

” સૂક્ષ્મ ” ” દશમ.

” ઉપસાત ” ” એકાદશ.

” કીણ ” ” દ્વાદશ.

હાથનોંધ ૩ જી.

૧.

[ઇ. ૧.]

ૐ નમઃ.

સર્વજ્ઞ.

જિન.

વીતરાગ.

સર્વજ્ઞ છે.

રાગ દ્વેષનો શાસ્ત્રિક કાય થઈ શકે છે.

જ્ઞાનને પ્રતિબંધક રાગ દ્વેષ છે.

જ્ઞાન, જીવનો સ્વતંત્ર ધર્મ છે.

જીવ, એક અલંક સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાનસામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે.

૨.

[ઇ. ૭.]

સર્વેશ્વર પદ ચારંવાર શ્રવણ કરવાયોગ્ય, યાંચનાયોગ્ય, વિચાર કરવાયોગ્ય, લક્ષ કરવાયોગ્ય, અને સ્વાનુભવસિદ્ધ કરવાયોગ્ય છે.

૩.

[ઇ. ૧.]

સર્વેશ્વર દેવ.

સર્વેશ્વર દેવ.

નિર્મય ગુરુ.

નિર્મય ગુરુ.

ઉપદાન મૂલ્ય ધર્મ.

દયા મૂલ્ય ધર્મ.

સર્વેશ્વર દેવ.

નિર્મય ગુરુ.

સિદ્ધાંત મૂલ્ય ધર્મ.

સર્વેશ્વર દેવ.

નિર્મય ગુરુ.

જિનાજ્ઞા મૂલ્ય ધર્મ.

સર્વેશ્વર સ્વરૂપ.

નિર્મય સ્વરૂપ.

ધર્મ સ્વરૂપ.

સમ્યક્ ક્રિયાવાદ.

૪.

[ઇ. ૧૧.]

ૐ નમઃ.

પ્રવેશ
સનય
પરમાણુ

દ્રવ્ય
ગુણ
વર્ણન
જડ
ચેતન

૫.

[ઇ. ૧૩.]

ૐ નમઃ.

મૂલ દ્રવ્ય શાશ્વત.

મૂલ દ્રવ્યઃ—જીવ અજીવ.

પર્યાયઃ—અશાશ્વત.

અનાદિ નિત્ય પર્યાયઃ—મેઠ આદિ.

૬.

[ઇ. ૧૫.]

ૐ નમઃ.

સર્વે જીવ સુખને ઇચ્છે છે.

દઃસઃ મહેતે ભવિષ્યતે

હુ સ્વયી મુખ થવા સવે જીવ દુષ્ટ છે.

વાસ્તવિક તેનું સ્વરૂપ ન સમજાવાથી તે દુઃખ મટતુ નથી.

તે હુ સના આલંકિક શમાવતું નામ મોક્ષ કહીએ છીએ.

[૫. ૧૬.]

અલંત વીતરાગ થયાવિના આલંકિક મોક્ષ હોય નહીં

સમ્યક્જ્ઞાનવિના વીતરાગ થઈ શકાય નહીં.

સમ્યક્જ્ઞાનવિના ક્ષેન અસમ્યક્ કહેવાય છે.

વસ્તુની જે સમાયે સ્થિતિ છે, તે સમાયે તે વસ્તુની સ્થિતિ સમજાવી તેને સમ્યક્જ્ઞાન કહીએ છીએ.

સમ્યક્જ્ઞાન દર્શનથી પ્રતીત થયેલા આત્મમાયે વર્તેનું તે ચારિત્ર છે.

એ પ્રણેત્રી એકતાર્થી મોક્ષ થાય.

જીવ સામાવિક છે.

પરમાણુ સામાવિક છે.

જીવ અનંત છે.

પરમાણુ અનંત છે.

જીવ અને પુદ્ગલો સંયોગ થનાર છે.

જ્યાંથી જીવને પુદ્ગલ સંવેષ છે, ત્યાંથી સકર્મ જીવ કહેવાય.

ભાવકર્મનો કર્તા જીવ છે.

ભાવકર્મનું મીતું નામ વિમાવ કહેવાય છે

ભાવકર્મના હેતુથી જીવ પુદ્ગલ પ્રદે છે

તેથી રૂઝણાદિ ધરીર અને સીદારિકાદિ ધરીરનો યોગ થાય છે.

ભાવકર્મથી વિમુક્ત થાય તો નિઃસ્વાવયરિણી થાય.

[૫. ૧૭.]

સમ્યક્જ્ઞાનવિના વાસ્તવિકરૂપે જીવ ભાવકર્મથી વિમુક્ત ન થઈ શકે.

અમ્યક્જ્ઞાન થવાનો મુખ્ય હેતુ જિનવચનથી તત્વાર્થપ્રતીતિ થઈ તે છે.

૭.

[૫. ૧૮.]

હું કેવલ શુદ્ધ ચિત્તન્યસ્વરૂપ સદૃશ નિઃ અનુમત્તસ્વરૂપ છું

અવધારણથી માત્ર આ વચનનો યજ્ઞ હું

પરમાર્થથી તો માત્ર તે વચનથી વ્યંજિત મૂઠ અર્થરૂપ છું.

તમારાથી જગત્ મિથ છે, અભિન્ન છે, મિત્રાભિન્ન છે.

મિત્ર, અભિન્ન, મિત્રાભિન્ન, એવો અવકાશ સ્વરૂપમાં નથી.

અવધારણથી તેનું નિરૂપણ કરીએ છીએ.

—જગત્ મારા મિત્રે માસમાન હોય તો અભિન્ન છે. જગત્ જગત્સ્વરૂપે છે, હું સ્વસ્વરૂપે છું, તેથી જગત્ મારાથી કેવલ મિત્ર છે તે મેં દૃષ્ટિથી જગત્ મારાથી મિત્રાભિન્ન છે.

ૐ શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ ચિત્તન્ય.

૮.

[૫. ૨૧.]

ૐ નમઃ

કેવલજ્ઞાન.

એક જ્ઞાન.

યદી અન્ય ભાવના સંસર્ગરહિત એકાત શુદ્ધ જ્ઞાન.

યદી દ્રવ્ય, ક્ષેપ, પાઠ ભાવનું યદી પ્રકારથી એક સમયે જ્ઞાન

તે કેવલજ્ઞાનનું અંગે પ્ત્યા કરીએ છીએ.

નિઃસ્વાભાવ છે.

સ્વભૂત છે.

નિરાવરણ છે.

અનેદ છે.

નિર્વિદ્ય છે.

સર્વે ભાવનું વરદ પ્રદાતક છે.

૯.

[પૃ. ૨૪.]

હું કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ છું,

એમ સમ્યક્ પ્રતીત થાય છે.

તેમ કલાના દેવોનો સુપ્રતીત છે.

સર્વે હિંદીયોનો સંયમ કરી, સર્વે પર દ્રવ્યથી નિઃશ્વરૂપ વ્યાહત કરી, યોગને અચલ કરી, ઉપયોગથી ઉપયોગની પદ્ધતિ કરવાથી વેદવિજ્ઞાન પાવ.

૧૦.

[પૃ. ૨૫.]

આકાશવાણી.

તપ કરો; તપ કરો; શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો; શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો.

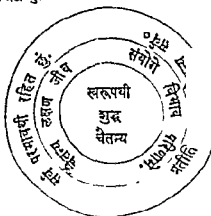
૧૧.

[પૃ. ૨૬.]

હું એક છું; અસંગ છું; સર્વે પરમાવધી મુક્ત છું.

અવેશવાત પ્રવેશાત્મક નિજ અવગણના પ્રમાણ છું. અજન્મ, અજર, અમર, સાધન છું. સ્વર્ગોપરિણામી સમયાત્મક છું.

શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ માત્ર નિર્વિદ્ય દશા છું.

૧૨.

[પૃ. ૨૭.]

શુદ્ધ ચૈતન્ય.

શુદ્ધ ચૈતન્ય. શુદ્ધ ચૈતન્ય.

સદ્ગુણની પ્રતીતિ-સમ્બદ્ધશન

શુદ્ધાત્મપદ.

જ્ઞાનની સીમા કઈ ?

નિરાવરણ જ્ઞાનની સ્થિતિ શું ?

અદૈત એકાંતે પડે છે ?

ધ્યાન અને અધ્યાયન.

૩૦

અપ૦

૧૩.

[૫. ૩૫.]

ॐ.

“ઢળાગમ્”નો નીચે દર્શાવેલું સૂત્ર શું સ્વપ્નાર થયા નાહ્યું છે તે વિચારો.

એને સમગ્રે ભગવં મહાવીરે રૂમીસેનું કસથિળીય ચઢવીસં તિષ્ઠયરાળં ચરિમે તિષ્ઠયરે શિદ્ધે સુદે મુતે પરિનિબ્ધુદે સન્નદુ.રાપ્તહીને ।

૧૪.

[૫. ૩૬.]

અભ્યંતર ભાન અવધૂત.

વિદેહિવત્.

જિનકલ્પીવત્

સર્વે પરમાવ અને વિભાવથી વ્યાવૃત્ત.

નિઝ સ્વમાવનાં માનસદિત, અવધૂતવત્ વિદેહિવત્ જિન કલ્પીવત્ વિચરતા પુરુષ ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરિયે હેયે.

૧૫.

[૫. ૩૭.]

પ્રત્તિનાં કાર્યોપ્રત્યે વિરતિ.

સંગ અને બેદ્યાગઈં ઓઢ્યું (અતિશય વસતું છતાં પણ કાર્યું, કેમકે યીજો કોઈં સપાય નથી.)

આશંકા:—જે ધેહ રાણે છે, તેના પ્રત્યે આવી કૂર દટિયી વર્તેયું તે કૃતમ્પતા અથવા નિર્દયતા નથી?

સમાધાન—

૧૬.

[૫. ૪૦.]

સ્વરૂપનોષ.

યોગનિરોધ.

સર્વેધર્મે સ્થાપીનતા.

ધર્મમૂર્તિતા.

સર્વેષ્વરેય સર્પૂર્ણે શુભાત્મકતા.

સર્ગાગસવમ.

લોકપ્રત્યે નિષ્કારણ અનુપદ

૧૭.

[૫. ૪૩.]

ૐ નમઃ

સર્વેશ્વ-વીતરાગ દેવ.

(સર્વે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવનો—સર્વે પ્રવારે જાપનાર, રાગદ્વેષાદિ સર્વે વિભાવ જેને ક્ષીણ કર્યા છે તે ક્ષીણ્યર.)

તે વદ મનુષ્યદેહને વિષે સંપ્રાપ્ત થવાબોધ છે સંપૂર્ણ વીતરાગ યાવ, તે સંપૂર્ણ સર્વેશ્વ યાવ.

સંપૂર્ણ વીતરાગ થઈ શકાય એવા હેતુઓ શુભલીત યાવ છે.

૧૮.

[૫. ૪૫.]

પ્રસન્ન નિઝ અનુમત્તસ્વરૂપ શું, તેમાં સંશય શો ?

તે અનુમત્તો જે વિદ્રેષ વિષે ન્યૂનાધિક્યપણું યાવ છે, તે જો મટે તો કેવલ અસંકાકાર સ્વાનુમત્ત સ્થિતિ થતે.

અપ્રમત્ત અપવોગે તેમ થઈ શકે.

અપ્રમત્ત અપવોગ થવાના હેતુઓ શુભલીત છે. તેમ થશે જવાય છે તે પ્રસન્ન શુભલીત છે.

અનિષ્ઠિત તેવી પાઠ થતે તો અદ્ભુત અનત જ્ઞાનસ્વરૂપ અનુમત્ત સુસ્પષ્ટ અવસ્થિત થતે—

૧૯.

[૫. ૪૭.]

કર્ષ વારિય થતીમૂલ કરવાને માટે, કર્ષે પ્રમાદ ટાલવાને માટે, અપ્રમાદમાં અસંકટ દૃષ્ટિ રહેવાને માટે, મોક્ષલેખની સર્વે પ્રકારના સાધનના જપ્તને અર્પે “પ્રહ્લચર્ય” અદ્ભુત અનુપમ સદાચારી છે, અથવા મૂલ્યૂત છે

૨૦.

[ટ. ૪૧.]

ૐ નમઃ.

સંયમ.

૨૧.

[ટ. ૫૦.]

જાણત સત્તા.

જ્ઞાયક સત્તા.

આત્મસ્વરૂપ.

૨૨.

[ટ. ૫૧.]

સર્વોપદિષ્ટ આત્મા સદ્ગુરુરૂપા જાણીને નિરંતર તેના ધ્યાનના અર્થે વિચરતું, સંયમ તપપૂર્વક —

૨૩.

[ટ. ૫૨.]

અહો ! સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસમય સન્માર્ગઃ—

અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસપ્રપાન માર્ગના મૂલ સર્વેશદેવઃ—

અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસ સુપ્રતીત કરાવ્યો એવા પરમરૂપાણુ સદ્ગુરુદેવ—

આ વિશ્વનાં સર્વકાલ તમે જયવંત થતોં, જયવંત થતોં.

૨૪.

[ટ. ૫૪.]

ૐ નમઃ.

વિશ્વ અનાદિ છે.

આકાશ સર્વવ્યાપક છે.

તેમાં લોક રહ્યો છે.

જડ ચેતનાત્મક સંપૂર્ણ ભરપૂર લોક છે.

ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ અને પુત્રલ એ જડ દ્રવ્ય છે.

જીવ દ્રવ્ય ચેતન છે.

ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ એ ચાર અમૂર્ત દ્રવ્ય છે.

વસ્તુતાપે કાલ ડખનારિક દ્રવ્ય છે.

ધર્મ, અધર્મ, આકાશ એકેક દ્રવ્ય છે.

કાલ, પુત્રલ અને જીવ અનંત દ્રવ્ય છે.

દ્રવ્ય ગુણપર્યાયાત્મક છે.

[ટ. ૫૫.]

૨૫.

[ટ. ૫૬.]

પરમ ગુણમય ચરિત્ર જોરેં, ચલવાન અસંગાદિ ભાવ.

પરમ નિર્દોષ શ્રુત.

પરમ પ્રતીતિ.

પરમ પરાક્ષમ.

પરમ હંદ્રિયજય.

૧ મૂલતું વિશેષપણું.

૨ માર્ગની શરૂઆતથી અંતપર્યંતની અદ્ભુત સંકલ્પના.

૩ નિર્વિવાદ—

૪ મુનિધર્મપ્રકાશ.

૫ ગૃહસ્થધર્મપ્રકાશ.

૬ ત્રિપ્રેય પરિભાષા નિધિ—

૭ શ્રુત સમુદ્ર પ્રવેશ માર્ગ.

२६.

[पृ. ५८.]

खपर उपचारतुं महत्कार्य हवे करी छे । लरायी करी छे ।

अप्रमत्त था—अप्रमत्त था.

तुं काळनो क्षणवारनो पण भरुवो आर्य पुरयोप कर्यो छे ?

हे प्रमाद ! । हवे तुं जा, जा.

हे भद्रापर्य ! हवे तुं प्रथम था, प्रथम था.

हे व्यवहारोदय ! हवे प्रवळयी उदय आर्वाणे पण तुं चांत था, चांत.

हे दीपस्तृपता ! तुविचारतुं, धीरजतुं, गंभीरपणतुं परिणाम तुं सा माटे भवा हरछे छे ?

हे घोषपीप्र ! तुं अत्यंत दृष्टामलकवत् परतो, परतो.

हे ध्यान ! तुं दुर्गम्यने पण हवे सुगम स्वभावमां लावी भूक.

हे चारित्र ! परम अनुग्रह कर, परम अनुग्रह कर.

[पृ. ५९.]

हे योग ! तमे स्थिर थाओ, स्थिर थाओ !

हे ध्यान ! तुं निजस्वभावकार था, निजस्वभावकार था.

हे व्यग्रता ! तुं जती रहै, जती रहै.

हे अक्षर के मध्य अक्षर क्याप ! हवे तने उपशम थाओ. क्षीण थाओ. अक्षरे काई तमारा प्रगै रुचि रही नथी.

हे सर्वज्ञपद ! वधार्थ सुप्रतीतपणे तुं हृदयावेश कर, हृदयावेश कर.

हे अरुण भिर्मयपद ! तुं स्वाभाविक व्यवहाररूप था !

हे परम करुणामय सर्व परमहितना मूळ कीटछाण धर्म ! प्रथम था, प्रथम.

हे आत्मा ! तुं निजस्वभावकार हृतिमाज अभिमुख था ! अभिमुख था. ॐ

हे वचनसमिति ! हे काय अक्षपट्टा !

[पृ. ६१.]

हे एकांत वास ! अने अक्षयता ! तमे पण प्रथम थाओ ! प्रथम थाओ !

खलमली रहैछी एवी जे आभ्यंतर पर्यण ते कां तो अभ्यंतर बेरी लेवी. कां तो तेने खच्छ पुट पद उपशम करी देवी.

जेम निष्ठहृता बलवान तेम ध्यान बलवान थई शके—काय बलवान थई शके.

२७.

[पृ. ६१.]

इणमेव निगंथ पावयण सब अणुतर केवलियं परिपुणसंयुद्धं लेयाउयं सलक्ष्णं सिद्धिमगं सुतिमगं विज्ञानमगं विज्ञानमगं अक्षितदमसंतिष्ठं सख्यदुख्यपहीणमगं । एय्यं डिया जीवा विरसंति सुसंति सुसंति परिणिप्पायंति सख्य दुक्खा-
णमेव करेति तहा तमाणए तहा सच्छामो तहा चिहामो । विखियामो तहा सुयहामो तहा भुंजामो तहा भासामो तहा
अभ्युत्थामो तहा उद्गाए उद्गमोति पाणायं मूयाण जीवाणं सत्ताणं सज्जेणं सज्जामोति.

२८.

दि० ला० शु० १. १९५४.

ॐ नमः.

सर्व विफलनो, सर्वनो क्षाम करीने

भननो

वचनो

कायानो

इदियनो

आहारनो

निद्रानो

जय करीने

निर्विकल्पपणे अवसुखवृत्ति करी आरमभ्यान करवु. मात्र अनावाच अनुभव स्वरूपमां लीनता भवा देवी, श्रीनी वित्तवना न करवी. जे जे तर्कादि उठे, ते नही संवावठा उपशमावी देवा.

समाप्त धीमद् राजचंद्र ग्रंथ. ॐ.

प्रथम आष्टिमानो आंक पीजी आष्टिमां कियो छे तेनो क्रम.

प्रथम आष्टि आंक.	पीजी आष्टि आंक.	प्रथम आष्टि आंक.	पीजी आष्टि आंक.	प्रथम आष्टि आंक.	पीजी आष्टि आंक.	प्रथम आष्टि आंक.	पीजी आष्टि आंक.
१	१	४२	२३	८२	१२७	१२२	१८७
२	२	४३	२८	८३	१२६	१२३	१७७
३	३	४४	३१	८४	१२८	१२४	१८९
४	३७	४५	३२	८५	१२९	१२५	१९२
५	१३९	४६	३३	८६	१३०	१२६	१९६
६	१४०	४७	३४	८७	१३२ (२)	१२७	१८० (१)
७	७	४८	३५	८८	१३६ (१)	१२८	१९४
८	५७	४९	३६	८९	१३७	१२९	२८५
९	५८	५०	३६	९०	१८३	१३०	१९५
१०	१४१	५१	१०२	९१	७४	१३१	१८१
११	८०	५२	२६	९२	१४४	१३२	२१५
१२	८६	५३	४९	९३	१४५	१३३	१६८
१३	८८	५४	५३	९४	१४७ (१)	१३४	१७३ (१)
१४	१०	५५	६३	९५	१४६	१३५	२०६
१५	११	५६	५४	९६	१४९	१३६	२२३
१६	५	५७	५५	९७	{ १९३	१३७	५६१
१७	०	५८	५२	९७	{ १५५	१३८	२४२
१८	४	५९	५६	९८	१५६	१३९	१९७
१९	५०	६०	{ ६४	९९	१५७	१४०	१९८
२०	१४२	६०	{ १४३	१००	१५८	१४१	१९९
२१	८२	६१	८७	१०१	१५९	१४२	२००
२२	६	६२	३६	१०२	१६०	१४३	२०१
२३	२७	६३	७२	१०३	१६१	१४४	२०३
२४	२०	६४	८५	१०४	१६३	१४५	२०४
२५	६८	६५	१०१	१०५	१६७	१४६	२०५
२६	९	६६	१०३	१०६	१६४	१४७	२०७
२७	१४८ (१)	६७	१०५	१०७	१६५	१४८	२०८
२८	६९	६८	११७	१०८	१६९	१४९	२०९
२९	७०	६९	४५	१०९	१७०	१५०	२१०
३०	६५	७०	१११	११०	१७१	१५१	२११
३१	७५	७१	११२	१११	१७२	१५२	२१३
३२	७६	७२	११४	११२	१७४	१५३	२१६ (१)
३३	७९	७३	११८	११३	१८८	१५४	२१७
३४	७७	७४	११९	११४	१७८	१५५	२१८
३५	७८	७५	१२१	११५	१७९	१५६	२२०
३६	८	७६	१२०	११६	१७६	१५७	२२१
३७	५१	७७	१२२	११७	१७९	१५८	२२९
३८	७	७८	११५	११८	१८२	१५९	२२४
३९	८६	७९	१०३	११९	१८४	१६०	२२५
४०	४८	८०	१२४	१२०	१८५	१६१	२११ (१)
४१	२२	८१	१२५	१२१	१८६	१६२	२२६ (१-२)

प्रथम आशुति आंक.	बीजी आशुति आंक.	प्रथम आशुति आंक.	बीजी आशुति आंक.	प्रथम आशुति आंक.	बीजी आशुति आंक.	प्रथम आशुति आंक.	बीजी आशुति आंक.
१६३	२३०	२०५	२८९ (१)	२४४	३३९	२८५	५४१
१६४	२३१	२०६	२९०	२४५	३०६	२८६	३८२
१६५	२३२	२०७	{ २९१	२४६	३१५	२८७	३८४
१६६	२३३	२०८		२४७	२७९	२८८	३८७ (३)
१६७	२३५	२०९		२४८	{ ३०५	२८९	३४० } (१)
१६८	२३६	२१०	२९४	२४९		२९०	४०० (१)
१६९	२३७	२११	२९३ (१)	२५०	३२५	२९१	३४० (१)
१७०	२३८	२१२	२९७	२५१	३२५	२९२	४०४
१७१	२३९	२१३	२९३ (३)	२५२	३२२	२९३	३२६
१७२	२४३	२१४	२९३ (३)	२५३	३४२ (१)	२९४	४०५
१७३	२४४	२१५	२९५	२५४		२९५	३४८ (१)
१७४	२४१ (१)	२१६	२९६	२५४	२७० (२)	२९५	३४८ (१)
१७५	२४५	२१७	२९७	२५५	३७९	२९६	३४१
१७६	२४७	२१८	२९८ (१)	२५६	३७३	२९७	३८५
१७७	२१९ (२)	२१९	२९८ (२)	२५७	३४९	२९८	३८६
१७८	२४०	२२०	२९९	२५८	३५०	२९९	३९३
१७९	२५३	२२१	२८६	२५९	२६४ (१)	३००	३९४
१८०	२५६	२२२	३०१	२६०	३५३	३०१	३९५
१८१	३०४	२२३	३०२	२६१	३५५	३०२	३९६
१८२	३३०	२२४	३०३ (१)	२६२	३५६	३०३	३९७
१८३	२५८	२२५	३०८	२६३	३५७ (१)	३०४	३९८ (१)
१८४	२५९	२२६	{ २६५	२६४	३५८ (३)	३०४	३९९
१८५	२६०			२६५	३५९	३०५	४०२
१८६	२६३	२२७	३०९	२६६	३६० (१)	३०६	४०१
१८७	२६४ (१)	२२८	३१२	२६७	३६८	३०७	४०९
१८८	२६१	२२९	३१४	२६८	३६१	३०८	४११
१८९	२६६	२३०	३१६	२६९	३६२	३०९	४१२
१९०	२६७		{ ३७८ (२)	२७०	३६३	३१०	४१३
१९१	२६८	२३१		२७१	४९८	३११	४१४
१९२	२६९			२७२	३६३	३१२	४२० (१)
१९३	२७० (१)	२३२	३१८ (१)	२७३	३६७	३१३	४२१
१९४	२७१	२३३	३२०	२७४	३६५	३१४	४२२ (१)
१९५	२७२	२३४	३२३	२७५	३६९	३१६	४२३
१९६	२७३	२३५	३२४	२७६	३७०	३१७	४२४
१९७	२७० (३)	२३६	३२८	२७७	३७१	३१८	४२६
१९८	२७६	२३७	३३२	२७८	३७३	३१९	४२७
१९९	२७४	२३८	१५१	२७९	३७५	३२०	४३०
२००	२८० (१)	२३९	३१८ (२)	२८०	३७६	३२१	४३१ (१)
२०१	२८४	२४०	३२९	२८१	३७७	३२२	४३८ (१)
२०२	२८८	२४१	३३४	२८२	३७८ (१)	३२३	४३६
२०३	२८९ (१)	२४२	३३६	२८३		३२४	४३२
२०४	२८९ (२)	२४३	३३७ (१)	२८४	३८३	३२५	४३० (१)

प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.
३२६	३१० (२)	३६६	५१५	४०८	५८९	४५०	७६६
३२७	३१० (३)	३६७	५२०	४०९	५९०	४५१	५५६
३२८	४६८	३६८	५२१	४१०	५९१	४५२	६४१
३२९	४३३	३६९	५२२	४११	४९६	४५३	४९३
३३०	४३५ (१)	३७०	५२५	४१२	५९२	४५४	५६०
३३१	४४३	३७१	५२६	४१३	५९३	४५५	४८६
३३२	४४४	३७२	५२९	४१४	५९४	४५६	४६३
३३३	४४५	३७३	५३१ (१)	४१५	५९६	४५७	४९९
३३४	३००	३७४	५३२	४१६	५९७	४५८	५१९ (१)
३३५	५३७	३७५	५३४	४१७	५९८	४५९	६९३
३३६	४४७	३७६	५३९	४१८	६००	४६०	१३८
३३७	४४९	३७७	५४०	४१९	६०१	४६१	६६६
३३८	४५३	३७८	५४१	४२०	६०२	४६२	६६७
३३९	४५३	३७९	५४८	४२१	६०४	४६३	६६९
३४०	४५५ (१)	३८०	५५०	४२२	५३८	४६४	६७०
३४१	{ ३५८ (२) ४६४	३८१	५५१	४२३	६३१	४६५	६७१
३४२	४७१	३८२	५५२	४२४	६३२	४६६	६७२
३४३	४७१	३८३	५५३	४२५	६३४	४६७	६७३
३४३	४६५	३८४	४८१	४२६	६३३	४६८	६७४
३४४	४७५	३८५	४१८	४२७	६३३	४६९	६७५
३४५	४७६	३८६	४६१	४२८	६४५	४७०	६७६
३४६	४७८	३८७	२७७	४२९	६४६	४७१	६७८
३४७	४८०	३८८	५८१	४३०	६४७	४७२	६७९
३४८	५०३	३८९	३८९	४३१	६६०	४७३	६८०
३४९	४८२	३९०	५६२	४३२	३२७	४७४	६८१
३५०	४८४	३९१	५६३	४३३	६६०	४७५	६८२
३५१	४७९	३९२	५६३ (३)	४३४	६६०	४७६	६८३
३५२	४८५	३९३	५६४	४३५	६६०	४७७	६८४
३५३	४८८	३९४	५६५	४३६	६६०	४७८	६८५
३५४	४९०	३९५	५६६	४३७	६६०	४७९	६८६
३५५	४९१	३९६	५६७	४३८	६६०	४८०	६८८
३५६	५०६	३९७	५६८	४३९	६६०	४८१	६८९
३५७	५०५	३९८	५६९	४४०	६६०	४८२	६९०
३५८	४८३	३९९	५७५	४४१	६६३ (३)	४८३	७०३
३५९	{ ४०६ ५०७	४००	५७६	४४२	६६३ (३)	४८४	७०४
३६०	५१०	४०२	५७७	४४३	५१८	४८६	७०७
३६१	५११	४०३	५७८	४४४	६६४	४८७	७०८
३६२	५१६	४०४	५८०	४४५	३४८	४८८	७०९
३६३	८१६	४०५	५८६	४४७	१९	४८९	७११
३६४	५१७	४०६	५८७	४४८	६२९	४९०	७१२
३६५	६१९	४०७	५८८	४४९	१३८	४९१	७१४
					६२९	४९२	७१५

૧૪ સમયસાર સં. ટી. મા. ટી.—મગવલ્લુન્દકુન્દાચાર્યજીનું મૂલ ગાથાએ શ્રીમદ્-ચન્દ્રમૂર્તિકૃત આત્મરત્નાતિ, શ્રીજયસેનાચાર્યજીનું તાત્પર્યટિપ્તિ એવી દો સંસ્કૃત ટીકાએ જોઈ શકો છો. ૫૦ જયચન્દ્રજીની ટીકાએ આધારસે લિપી હુદ્દે પ્રચલિત હિન્દીટીકા એવી ૨ ટીકાઓ સહિત યદુ મય સુન્દરતા પૂર્વક છપાયા છે. ૧. હસંગે જીવાંજીવાધિકાર, કર્તૃકર્મ, પુણ્ય પાપ, આસન, સંવર, નિર્જરા, વંધ, મોક્ષ, સર્વેશ્વરજ્ઞાનાધિકાર એવે ૯ અધિકાર છે. ૨. જૈનધર્મના અસલી સ્વરૂપ દિશાનેવાલા અપૂર્વ ગ્રંથ છે. ૩. સુન્દર જિલ્લે વંધે હુ ૬૦૦ પૃષ્ઠેકિ ગ્રંથકા મૂલ્ય સિર્ફ ૪૥૥ છે.

ગુજરાતી ગ્રંથ.

(ઘાલવોધ અશ્વરોમં.)

૧ શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર—શ્રીમદ્ની સોલ વર્ષ પહેલાની વયથી દેહોત્તર પર્વતના વિચારોને સમ્રહ. ૧. બીજી આદિતિ વધા સંશોધનપૂર્વક બહાર પાડી છે. ૨. સાસ જંવા કારણજ્ઞ નિર્ણયસાગર પ્રેમના સાસ તૈયાર કરાવેલા ટાઈપથી છપાયું છે. ૩. મહાત્મા ગાંધીજીની ભક્તેલી મહત્ત્વરૂપ પ્રસ્તાવના છે. ૪. શ્રીમદ્ના જુદા જુદા વયના ૫ સુન્દર ચિત્ર છે. ૫. પૃષ્ઠસંસ્થા સચ્ચ બાર પેઝી સાદજના ૮૨૫. ૬. સુન્દર વાઈડિંગ છે. ૭. એક માગનું રૂ. ૧૧ જે માગનું રૂ. ૧૨.

૨ મોક્ષમાલા—કર્તા મરહુમ શતાવધાની કવિ શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર છે, આ એક સ્વાદ્ય તત્ત્વાવલોકનવૃક્ષનું વીજ છે, આ ગ્રંથ તત્ત્વ પામવાની જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરી શકે, એવું પણ કંઈ અરો પણ દેવત રહ્યું છે, આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ઉઠરતા બાલ શુભાની આત્મવલ્લ્યાણ સરલતાથી સાધી શકેને છે, આ પુસ્તકની ત્રણ આદિતિ સલાસ રૂ. ૬૬ છે, ચોથી આદિતિ તૈયાર થાય છે. ૧. મૂલ્ય ૧)

૩ માનના-ચોધ—આ ગ્રંથના કર્તા ઉક્ત મહાપુરુષજ છે, વૈરાગ્ય ૫ આ ગ્રંથનો મુખ્ય વિષય છે, પાત્રતા પામવાનું અને કપાયમલ દૂર કરવાનું આ ગ્રંથ ઉત્તમ સાધન છે, આત્મ-ગતિપાંચોને આ ગ્રંથ આનંદોદ્ઘાસ આપનાર છે, આ ગ્રંથની પણ આ ત્રીજી આદિતિ છે, આ વલ્લે ગ્રંથો સાસ કરીને પ્રમાવના કરવા સારું અને પાઠશાળા, જ્ઞાનશાળા, તેમજ સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાભ્યાસ કરવામાટે અતિ ઉત્તમ છે, અને તેથી સર્વ કોઈ લાભ રૂ. ૬૬ છે, તે માટે ગુજરાતી માપામા અને બાલવોધ ટાઈપમા છપાવેલ છે. ૧. મૂલ્ય ૧)

મિલનેકા પતા—

શા. રેવાચંકર જગજીવન જૌહરી
આનરેરી વ્યવસ્થાપક શ્રીપરમશ્રુતપ્રમાવક જૈનમંડલ,
જૌહરીચાજાર સારાકુવા બમ્બઈ નં. ૨.

प्रथम आवृत्ति क्र.सं.	बीजी आवृत्ति क्र.सं.	प्रथम आवृत्ति क्र.सं.	बीजी आवृत्ति क्र.सं.	प्रथम आवृत्ति क्र.सं.	बीजी आवृत्ति क्र.सं.	प्रथम आवृत्ति क्र.सं.	बीजी आवृत्ति क्र.सं.
४९३	७१६	५३१	७००	५६८	६९४ (९)	४	४१
४९४	७१७	५३२	६९४ (२)	५६९	८५४	५	४२
४९५	७१९	५३३	७९९	५७०	६४२	६	४४
४९६	७२०	५३४	८११	५७१	३११	७	६२
४९७	७२१	५३५	८२१ (१)	५७२	६२८	८	१०७
४९८	७२३	५३६	८२१ (२)	५७३	६६८	९	११३
४९९	७२३	५३७	८२३	५७४	६९४ (७)	१०	१५३
५००	७२४	५३८	८२४	५७५	६९४ (१२)	११	२१२
५०१	७२८	५३९	८२५	५७६	८७१		
५०२	७३०	५४०	८२७ (१)	५७७	८७४		
५०३	७३३	५४१	८२८ (१)	५७८			
५०४	७३४ (३)	५४२	८२८ (२)	५७९			
५०५	७३४ (१)	५४३	६९४ (८)	५८०			
५०६	७३७	५४४	४९३	५८१			
५०७	७३८	५४५	४५६	५८२			
५०८	८३३ (१)	५४६	७१३ (४)	५८३			
५०९	४०७	५४७	८२९	५८४			
५१०	७४१	५४८	८३९	५८५			
५११	७४३	५४९	७४९	५८६			
५१२	७४४	५५०	८४० (१)	५८७			
५१३	७४८	५५१	८४१	५८८			
५१४	७५१	५५२	८४६	५८९			
५१५	७५४	५५३	८५३ (१)	५९०			
५१६	७५५	५५४	८५० (१)	५९१			
५१७	७५५	५५५	८५३ (२)	५९२			
५१८	७५६	५५६	८५५ (१)	५९३			
५१९	७५७	५५७	८५६ (१)	५९४			
५२०	७५८	५५८	८६३	५९५			
५२१	७५९	५५९	८७७	५९६			
५२२	७६०	५६०	८८९	५९७			
५२३	७६१	५६१	९९६ (६)	५९८			
५२४	७६२ (२)	५६२	९९४ (३)	५९९			
५२५	७६३	५६३	७९९	६००			
५२६	७६४	५६४	९९४ (४)	६०१			
५२७	७६५	५६५	६०९	६०२			
५२८	७६६	५६६	९९४ (१०)	६०३			
५२९	७६८	५६८	९९४ (११)	६०४			

रोजनिशी.

हाथ नोंधो.

यथाक्रम अंदर आती गई
 ठे, तेमर चरंग ठेके आती
 ठे, घ. ७७५ बी ८०८ सुपी.

श्रीरायचन्द्रजैनशास्त्रमाला ।

प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची ।

विदित हो कि स्वर्गवासी तत्त्वज्ञानी शतावधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने अतिशय उपयोगी और अलम्य जैसे श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, श्रीउमास्वाति (गी) मुनीश्वर, श्रीनेमिचन्द्राचार्य, श्रीअकलङ्कस्वामी, श्रीशुभचन्द्राचार्य, श्रीअमृतचन्द्रसूरि, श्रीहरिमद्रसूरि, श्रीहेमचन्द्राचार्य आदि महान् आचार्योंके रचे हुए जैन तत्त्वग्रन्थोंका सर्वसाधारणमें प्रचार करनेके लिये श्रीपरमश्रुतप्रभावकर्मण्डलकी स्थापना की थी । जिसके द्वारा उक्त कविराजके सरणार्थ रायचन्द्रजैनशास्त्रमालामें अतिशय प्राचीन ग्रंथ प्रगट किये गये हैं, और तत्त्वज्ञानाभिलाषी भव्यजीवोंको आनंदित कर रहे हैं ।

इस शास्त्रमालाकी योजना विज्ञपाठकोंको दिगम्बरीय तथा श्वेताम्बरीय उभय पक्षके अपिप्रणीत सर्वसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तम ग्रन्थोंके अभिप्राय विदित हों, इसके लिये की गई है । इसलिये आत्मकल्याणके इच्छुक भव्यजीवोंसे प्रार्थना है, कि इस पवित्र शास्त्रमालाके ग्रन्थोंके ग्राहक बनकर अपनी चललक्ष्मीको अचल करें, और तत्त्वज्ञानपूर्ण जैनसिद्धान्तोंका पठन-पाठन द्वारा प्रचारकर हमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सफल करें । तथा प्रत्येक मन्दिर सरस्वतीमण्डार, समा और पाठशालाओंमें इनका संग्रह अवश्य करना चाहिये । हम अपने पाठकोंसे सिर्फ इतनी ही सहायता चाहते हैं, कि शास्त्रमालाके ग्रंथोंको मँगाकर हमारे उत्साहको बढ़ावें, जिससे हम अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित करनेमें समर्थ होवें ।

इस शास्त्रमालाकी प्रशंसा मुनिमहाराजोंने तथा विद्वानोंने बहुत ही की है, उसको हम स्थानाभावसे लिख नहीं सकते । यह संसा किसी स्वार्थके लिये नहीं है, केवल परोपकारके वास्ते है । जो द्रव्य आता है, वह इसी शास्त्रमालामें उत्तम ग्रन्थोंके उद्धारके वास्ते लगाया जाता है । हमारे समी ग्रंथ बड़ी शुद्धता और सुन्दरतापूर्वक अपने विषयके पूर्ण विद्वानों द्वारा टीका करवाके अच्छे कागजपर छपाये गये हैं । मूल्य भी अपेक्षाकृत कम है । उपमताका यही सबसे बड़ा प्रमाण है, कि कई ग्रंथोंके तीन तीन चार चार संस्करण हो गये हैं ।

१ पुरुषार्थसिद्ध्युपाय भाषाटीका—यह श्रीअमृतचन्द्रस्वामीविरचित मूल और १० नाथूरामजी प्रेमीकृत सान्त्वय सरल भाषाटीका सहित है, यह प्रसिद्ध शास्त्र है, इसमें आचारसंवन्धी बड़े बड़े गूढ़ रहस्य हैं, विशेषकर हिंसाका स्वरूप बहुत खूबीके साथ दर्साया गया है, यह दो बार छपकर विक गया था, इसकारण सशोधन कराके तीसरी बार छपाया गया है । न्योछावर सजिल्दका ११)

प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.	प्रथम आवृत्ति आंक.	बीजी आवृत्ति आंक.
४९३	७९६	५३१	७००	५६८	६९४ (९)	४	४१
४९४	७९७	५३२	६९४ (२)	५६९	८५४	५	४२
४९५	७९८	५३३	७९९	५७०	६४२	६	४४
४९६	७९९	५३४	८११	५७१	३११	७	६२
४९७	८००	५३५	८२१ (१)	५७२	६२८	८	१०७
४९८	८०१	५३६	८२१ (२)	५७३	६६८	९	११३
४९९	८०२	५३७	८२२	५७४	६९४ (७)	१०	१५३
५००	८०३	५३८	८२४	५७५	६९४ (१२)	११	२१७
५०१	८०४	५३९	८२५	५७६	८७१		
५०२	८०५	५४०	८२७ (१)	५७७	८७४		
५०३	८०६	५४१	८२८ (१)	उपदेश छाया, पृ. ४०७-१ थी } ६४३		१३	६६
५०४	८०७	५४२	६९४ (८)			१४	६७
५०५	८०८	५४३	४९३	४०७-५६ सुधी. } ४९६ थी		१५	७
५०६	८०९	५४४	४५६			१६	७
५०७	८१०	५४५	७१३ (४)	व्याख्यानसार. पृ. ४६१ थी } ७५३		१७	८
५०८	८११	५४६	८२९			१८	९
५०९	८१२	५४७	८३९	४९० सुधी. } पृ. ६६३ थी		१९	
५१०	८१३	५४८	७४९			२०	
५११	८१४	५४९	८४० (१)	उपदेशसार. पृ. ५०९ थी } ८६४		२१	
५१२	८१५	५५०	८४५			२२	
५१३	८१६	५५१	८४६	५३६ सुधी. } पृ. ७४२ थी		२३	
५१४	८१७	५५२	८४९			२४	
५१५	८१८	५५३	८५३ (१)	वृद्धि पत्र (१)		२५	
५१६	८१९	५५४	८५० (१)			२६	
५१७	८२०	५५५	८५३ (२)	१ . ४६१		२७	
५१८	८२१	५५६	८५५ (१)			२८	
५१९	८२२	५५७	८५६ (१)	वृद्धि पत्र (२)		२९	
५२०	८२३	५५८	८६३			३०	
५२१	८२४	५५९	८१७	१७३ (२)		(पृ. ३२२-१ थी	
५२२	८२५	५६०	८२९			१	
५२३	८२६	५६१	६९६ (६)	३२८ (२)		२	
५२४	८२७	५६२	६९४ (३)			३	
५२५	८२८	५६३	७५९	४६६		४	
५२६	८२९	५६४	६९४ (७)				
५२७	८३०	५६५	५०९	(पृ. १८६-१ थी १८६-१६)			
५२८	८३१	५६६	६९४ (१०)			२९	
५२९	८३२	५६७	६९४ (११)	३		३०	
५३०	८३३	५६८				४०	

रोजनिशी.

हाथ न

यथाकम वा

छे, तेमज हा,

छे. पृ. ७७७

यह कार्य अनुपम सामर्थ्यवाले इसके रचयिताका ही था । तत्त्वार्थके छोटे छोटे सूत्रोंके अर्थगामीयको देखकर विद्वानोंको विस्मित होना पड़ता है । दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी शास्त्रीद्वारा संशोधित होकरके छप रहा है । मूल्य लगभग २॥)

८ स्याद्वादमंजरी संस्कृत टी. भा. टी.—श्रीहिमचन्द्राचार्यकृत अन्ययोगव्यवच्छेदिका-द्वात्रिंशिका—श्रीमहावीरस्तोत्रपर श्रीमल्लिपेणसुरिकी विस्तृत टीका और पं० वंशीधरजी शास्त्रीकृत भाषाटीका सहित, इसमें छहों मतोंका विवेचन करके टीका कर्त्ताने स्याद्वादको पूर्णरूपसे सिद्ध किया है । दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी शास्त्री द्वारा संशोधित होकरके छपेगी । मूल्य लगभग ४)

९ गोम्मटसार भा. टी.—(कर्मकाण्ड) श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूल और पं० मनोहरलालजी शास्त्रीकृत भाषाटीका सहित, इसमें जैनतत्त्वोंका स्वरूप कहते हुए जीव तथा कर्मका स्वरूप इतना विस्तारसे है, कि वचनद्वारा प्रशंसा नहीं हो सकती है, देखनेसे ही मालूम हो सकता है, जो कुछ संसारका शगड़ा है, वह इन्हीं दोनों (जीव-कर्म) के संबन्धसे है, सो इन दोनोंका स्वरूप दिखानेके लिये यह ग्रंथ—रत्न अपूर्व सूर्य है । दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी शास्त्रीद्वारा संशोधित हो करके छपा है । मूल्य सजिल्दका २॥)

१० गोम्मटसार भा. टी.—(जीवकाण्ड) श्रीनेमिचन्द्राचार्यकृत मूल गाथायें पं० खूबचन्द्रजी शास्त्रीकृत संस्कृत छाया तथा बालबोधिनीटीका सहित । इसमें गुणस्वानोंका वर्णन, जीवसमाप्त, पर्याप्ति, प्राण, सज्ञा, मार्गणा, उपयोग, अन्तर्भाव, आलाप ऐसे अनेक अधिकार हैं । सूक्ष्म तत्त्वोंका विवेचन करनेवाला अपूर्व ग्रंथ है । दूसरी बार संशोधित होकर के छपा है । मूल्य सजिल्दका २॥)

११ अवचनसार सं. टी. भा. टी.—मूल ग्रंथकर्त्ता श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, श्रीअमृतचन्द्र-सुरिकृत तत्त्वदीपिका, जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति, ऐसी दो संस्कृत टीकायें व स० पं० हेमराजजीकृत बालबोधिनी भाषाटीका ऐसी तीन टीकायें हैं । जीव कर्म स्वरूप जाननेके बाद साक्षात् मोक्षमार्गरूप शुद्धात्माका अनुभव करानेमें यह ग्रंथ अपूर्व रसायन है । अध्यात्मक ग्रंथ है । मूल्य सजिल्दका ३)

१२ परमात्मप्रकाश सं. टी. भा. टी.—श्रीयोगीन्द्रदेवकृत प्राकृत दोहा श्रीब्रह्मदेव-सुरिकृत संस्कृतटीका और पं० दौलतरामजीकी पुरानी भाषाटीकाके आधारसे प्रचलित हिन्दीमें सरल टीका है । यह अध्यात्म-ग्रंथ निश्चय मोक्षमार्गका साधक होनेसे बहुत उपयोगी है । मूल्य सजिल्दका ३)

१३ लब्धिसार भा. टी.—(क्षपणासार गर्भित) श्रीनेमिचन्द्राचार्यकृत मूल और स० पं० मनोहरलालजी शास्त्रीकृत संस्कृत छाया और हिन्दी भाषाटीका सहित । यह ग्रंथ गोम्मटसारका परिशिष्ट है । इसमें मोक्षका मूल कारण सन्ध्यावृत्तके प्राप्त होने में सहायक, क्षयोपशम, विमुक्ति, देवता, प्रायोग्य, करण, इन पाँच लब्धियोंका वर्णन है । मूल्य सजिल्दका १॥)

२ पञ्चास्तिकाय संस्कृत टी. भा. टी.—श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकृत मूल और श्रीचन्द्र-चन्द्रसरिकृत तत्त्वदीपिका, जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति संस्कृतटीका, और पं० पन्नालालजी बाकलीवालकृत अन्वय अर्थ भाषार्थ सहित, प्रसिद्ध शास्त्र-रत्न है। इसमें जीव, अजीव, धर्म, अधर्म और आकाश इन पाँचों द्रव्योंका तो उत्तम रीतिसे वर्णन है, तथा काल द्रव्यका भी संक्षेपसे वर्णन किया गया है। इसकी भाषाटीका स्वर्गीय पांडे हेमराजजीकी भाषाटीकाके अनुसार नवीन सरल भाषाटीकामें परिवर्तन की गई है। दूसरी बार छपी है। मूल्य सजिल्दका २)

३ ज्ञानार्णव भा. टी.—मूलकर्ता श्रीशुभचन्द्राचार्य, स० पं० जयचन्द्रजी की पुरानी भाषावचनिकाके आधारसे पं० पन्नालालजी बाकलीवालने हिन्दी भाषाटीका लिखी है। इसमें ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तमतासे किया है, प्रकरणवश ब्रह्मचर्यमतका वर्णन भी विस्तृत है, तीसरी बार छपा है। योगशास्त्र संबंधी अपूर्व ग्रंथ है। प्रारंभमें ग्रंथकर्त्ताका शिक्षाप्रद जीवनचरित है। मूल्य सजिल्दका ४)

४ सप्तमंगीतरंगिणी भा. टी.—श्रीमद्विमलदासकृत मूल पं० ठाकुरप्रसादजी शर्माकृत भा० टी०। यह न्यायका अपूर्व ग्रन्थ है, इसमें ग्रंथकर्त्ताने स्यादस्ति, स्यान्नास्ति आदि सप्तमंगी नयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया है। स्याद्वादमत क्या है, यह जाननेके लिये यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिये। दूसरी बार छपी है। न्यो० १)

५ बृहद्रथसंग्रह संस्कृत टी. भा. टी.—श्रीनेमिचन्द्रस्वामीकृत मूल और श्रीब्रह्म-देवजीकृत संस्कृतटीका, पं० जवाहरलालजी शास्त्रीकृत भाषाटीका सहित है, इसमें छह द्रव्योंका स्वरूप अति स्पष्ट रीतिसे दिखाया गया है। दूसरी बार छपा है। कपड़ेकी सुन्दर जिल्द है। मूल्य २।)

६ द्रव्यानुयोगतर्कणा भा. टी.—इस ग्रंथमें शास्त्रकार श्रीमद्भोजसागरजीने सुगमतासे मन्दबुद्धिजीवोंको द्रव्यज्ञान होनेके लिये 'अथ "गुणपर्ययवद्रव्यम्" इस महाशास्त्र सत्त्वार्थसूत्रके अनुकूल द्रव्य-गुण तथा अन्य पदार्थोंका भी विशेष वर्णन किया है, और प्रसंगवश 'स्यादस्ति' आदि सप्तमंगोंका और दिगंबरचार्यवर्म श्रीदेवसेनस्वामीविरचित नयचक्रके आधारसे नय, उपनय तथा मूलनयोंका भी विस्तारसे वर्णन किया है। पं० ठाकुरप्रसादजी शर्मा की बनाई सरल भाषाटीका सहित है। सुन्दर जिल्द बँधी है। न्यो० २)

७ समाप्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्। श्रीउमास्वामीकृत मूल सूत्र और भाष्य (संस्कृतटीका) और पं० ठाकुरप्रसादजी शर्माकृत भाषाटीका सहित, इसका दूसरा नाम तत्त्वार्थाधिगम मोक्ष-शास्त्र भी है। जैनियोंका यह परममान्य और मुख्य ग्रन्थ है। इसमें जैनधर्मके संपूर्ण सिद्धान्त आचार्यपर्यन्त बड़े व्यापकसे संग्रह किये हैं। ऐसा कोई भी जैनसिद्धान्त नहीं है, जो इसके सूत्रोंमें गर्भित न हो। सिद्धान्त-सागरको एक अत्यन्त छोटेसे तत्त्वार्थरूपी षट्में भर देना

यह कार्य अनुपम सामर्थ्यवाले इसके रचयिताका ही था । तत्त्वार्थके छोटे छोटे सूत्रोंके अर्थगंभीर्यको देखकर विद्वानोंको विस्मित होना पड़ता है । दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी शास्त्रीद्वारा संशोधित होकरके छप रहा है । मूल्य लगभग २॥)

८ स्याद्वादमंजरी संस्कृत टी. भा. टी.—श्रीहेमचन्द्राचार्यकृत अन्ययोगव्यवच्छेदिका-
द्वात्रिंशिका—श्रीमहावीरस्तोत्रपर श्रीमल्लिपेणसूरिकी विस्तृत टीका और पं० बंशीधरजी शास्त्रीकृत
भाषाटीका सहित, इसमें छहों मतोंका विवेचन करके टीका कर्त्ताने स्याद्वादको पूर्णरूपसे सिद्ध
किया है । दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी शास्त्री द्वारा संशोधित होकरके छपेगी । मूल्य लगभग ४)

९ गोम्मटसार भा. टी.—(कर्मकाण्ड) श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तिकृत मूल और
पं० मनोहरलालजी शास्त्रीकृत भाषाटीका सहित, इसमें जैनतत्त्वोंका स्वरूप कहते हुए जीव
तथा कर्मका स्वरूप इतना विस्तारसे है, कि वचनद्वारा प्रशंसा नहीं हो सकती है, देखनेसे
ही मालूम हो सकता है, जो कुछ संसारका झगड़ा है, वह इन्हीं दोनों (जीव-कर्म)
के संबन्धसे है, सो इन दोनोंका स्वरूप दिखानेके लिये यह ग्रंथ—रत्न अपूर्व सूर्य है ।
दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी शास्त्रीद्वारा संशोधित हो करके छपा है । मूल्य सजिल्दका २॥)

१० गोम्मटसार भा. टी.—(जीवकाण्ड) श्रीनेमिचन्द्राचार्यकृत मूल गाथायें
पं० खूबचन्द्रजी शास्त्रीकृत संस्कृत छाया तथा बालबोधिनीटीका सहित । इसमें गुणस्थानोंका
वर्णन, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा, उपयोग, अन्तर्भाव, आलाप ऐसे अनेक
अधिकार हैं । सूक्ष्म तत्त्वोंका विवेचन करनेवाला अपूर्व ग्रंथ है । दूसरी बार संशोधित
होकर के छपा है । मूल्य सजिल्दका २॥)

११ प्रवचनसार सं. टी. भा. टी.—मूल ग्रंथकर्त्ता श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, श्रीअमृतचन्द्र-
सूरिकृत तत्त्वदीपिका, जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति, ऐसी दो संस्कृत टीकायें व
स्व० पं० हेमराजजीकृत बालबोधिनी भाषाटीका ऐसी तीन टीकायें हैं । जीव कर्म स्वरूप
जाननेके बाद साक्षात् मोक्षमार्गरूप शुद्धात्माका अनुभव करानेमें यह ग्रंथ अपूर्व रसायन
है । अध्यात्मक ग्रंथ है । मूल्य सजिल्दका ३)

१२ परमात्मप्रकाश सं. टी. भा. टी.—श्रीयोगीन्द्रदेवकृत प्राकृत दोहा श्रीब्रह्मदेव-
सूरिकृत संस्कृतटीका और पं० दौलतरामजीकी पुरानी भाषाटीकाके आधारसे प्रचलित
हिन्दीमें सरल टीका है । यह अध्यात्म-ग्रंथ निश्चय मोक्षमार्गका साधक होनेसे बहुत
उपयोगी है । मूल्य सजिल्दका ३)

१३ लब्धिसार भा. टी.—(क्षणसार गर्भित) श्रीनेमिचन्द्राचार्यकृत मूल और
स्व० पं० मनोहरलालजी शास्त्रीकृत संस्कृत छाया और हिन्दी भाषाटीका सहित । यह ग्रंथ
गोम्मटसारका परिशिष्ट है । इसमें मोक्षका मूल कारण सम्यक्त्वके प्राप्त होने में
सहायक, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, इन पाँच लब्धियोंका वर्णन है ।
मूल्य सजिल्दका १॥)

૧૪ સમયસાર સં. ટી. મા. ટી.—મગવલ્લુન્દકુન્દાચાર્યકૃત મૂલ ગાયત્રે શ્રીમદ્વ-
ચન્દ્રસૂરિરૂપ આત્મસ્યાતિ, શ્રીજયસેનાચાર્યકૃત તાત્પર્યવૃત્તિ પેસી દો સંસ્કૃત ટીકાયે જૌર
સ્વ૦ પં૦ જયચન્દ્રજીકી ટીકાકે આધારસે લિસી હુદે પ્રચલિત હિન્દીટીકા પેસી ૩ ટીકાઓ
સહિત યહ ગ્રંથ સુન્દરતા પૂર્વક છપાયા હૈ । હસમેં જીવાજીવાધિકાર, કર્તૃકર્મ, પુણ્ય પાપ,
આસન, સંવર, નિર્જરા, વંધ, મોક્ષ, સર્વવિશુદ્ધ જ્ઞાનાધિકાર એસે ૯ અધિકાર હૈ ।
જૈનધર્મકા અસલી સ્વરૂપ દિરાનેવાલા અપૂર્વ ગ્રંથ હૈ । સુન્દર જિલ્દ બૈંચે હુપ ૬૦૦
પૃષ્ઠોંકે ગ્રંથકા મૂલ્ય સિર્ફ ૪૥૥ હૈ ।

ગુજરાતી ગ્રંથ.

(બાલબોધ અક્ષરોંમેં.)

૧ શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર—શ્રીમદ્ની સોલ વર્ષ પહેલાની વયથી દેહોત્તર્ગ પર્યંતના વિચારોનો
સમૂહ । વીંજી આદિત્રિ વધા સંશોધનપૂર્વક બહાર પાડી છે । સ્વાસ ડંચા કાગલકપર
નિર્ણયસાગર પ્રેસમા સ્વાસ તૈયાર કરાવેલા ટાઇપથી છપાયું છે । મહાત્મા ગાંધીજીની લક્ષેલી
મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રશ્નાવના છે । શ્રીમદ્ના જુદા જુદા વયના ૫ સુન્દર ચિત્ર છે । પૃષ્ઠસંખ્યા રાચલ
ચાર પૈજી સાદજના ૮૨૫ । સુન્દર બાઈંડિંગ છે । દરુ માગનું રૂ. ૧૧ બે માગનું રૂ. ૧૨.

૨ મોક્ષમાલા—કર્ણ મરહુમ શતાવધાની કવિ શ્રીમદ્રાજચન્દ્ર છે, આ દ્રુક સ્વાદ્વાદ
તત્ત્વાવબોધવૃક્ષનું વીંજ છે, આ ગ્રંથ તત્ત્વ પામવાની જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરી શકે, એવું દ્રુમાં
કંઈ અશે પળ દૈવત રહું છે, આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ઉદ્ધરતા બાલ યુવાની
આત્મવલ્યાણ સરલતાથી સાધી શકેને છે, આ પુસ્તકની ત્રણ આદિત્રિ સલાસ થઈ ગઈ છે,
ચોથી આદિત્રિ તૈયાર થાય છે । મૂલ્ય ૧)

૩ માનના-બોધ—આ ગ્રંથના કર્ણ ઉક્ત મહાપુરુષ છે, વૈરાગ્ય દ્રુ આ ગ્રંથનો મુખ્ય
નિષય છે, પાત્રતા પામવાનું અને કપાયમલ દૂર કરવાનું આ ગ્રંથ ઉત્તમ સાધન છે, આત્મ-
ગમેષીઓને આ ગ્રંથ આનંદોદ્દાસ આપનાર છે, આ ગ્રંથની પળ આ શ્રીજી આદિત્રિ છે, આ
બલે ગ્રંથોં સ્વાસ કરીને પ્રમાવના કરવા સારૂ અને પાઠશાલા, જ્ઞાનશાલા, તૈમજ સ્કૂલોમા
વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યામ્યાસ કરવામાટે અતિ ઉત્તમ છે, અને તેથી સર્વે કોઈ લાભ લઈ શકે,
તે માટે ગુજરાતી માપામાં અને બાલબોધ ટાઇપમાં છપાવેલ છે । મૂલ્ય ૧)

મિલનેકા પવા—

દાર૦ રેવાશંકર જગજીવન જૌહરી

આગરેરી બ્યવસ્થાપક શ્રીપરમશ્રુતપ્રમાવક જૈનમંડલ,

જૌહરીબાજાર સારાકુવા બમ્બઈ નં૦ ૨.